

مرزا عبدالقادر بیدل حیات اور کارنامے

(ہندوستانی اسلوب کے عظیم ترین نمایندہ شاعر
مرزا عبدالقادر بیدل کی حیات اور ان کی تصانیف کا
تازہ ترین تحقیقات پر مبنی ایک جامع، مستند اور مفصل مطالعہ)

جلد دوم
(کارنامے)

ڈاکٹر سید احسن الظفر

سابق ریڈر شعبہ فارسی
لکھنؤ یونیورسٹی، لکھنؤ

رام پور رضا لائبریری، رام پور

فہرست مضامین

صفحہ

مضمون

باب سوم	
بیدل ایک ادیب کی حیثیت سے	۷
بارہویں صدی ہجری کا سلوب نگارش	۸
بیدل کا اسلوب	۲۹
بیدل کی نثر میں ابہام اور پیچیدگی	۳۴
بیدل کا زور بیان	۴۱
چهار عنصر	۴۷
رقعات بیدل	۶۰
نکات بیدل	۶۳
نصائح بادشاہان	۵۱۷
باب چہارم	
بیدل ایک شاعر کی حیثیت سے	۷۵
(الف) غزلیات	۷۶
فارسی غزل کا ارتقا	۷۶
اسلوب کیا ہے؟	۷۸
ہندوستانی اسلوب اور اس کا بانی	۸۰
ہندوستانی اسلوب کی خصوصیات	۸۱
بیدل کی غزل کی خصوصیات	۹۸
پسندیدہ الفاظ	۹۹

Name of the Book : Mriza Abdul Qadir Bedil : Hayat Aur Karname
Vol-II (Karname)
Name of Author : Dr. Syed Ahsanuz Zafar
Edition : 1430AH / 2009AD
Published By : Prof. Shah Abdus Salam
O.S.D, Rampur Raza Library, Rampur

○ ناشر کی پہلے سے اجازت حاصل کیے بغیر، اس کتاب کے کسی بھی حصے کو دوبارہ پیش کرنا، یادداشت کے ذریعے بازیافت کے سسٹم میں اس کو محفوظ کرنا یا برقیاتی، میکانیکی، فوٹو کاپنگ اور ریکارڈنگ کے کسی بھی وسیلے سے اس کی ترسیل کرنا منع ہے۔
○ اس کتاب کو اس شرط کے ساتھ فروخت کیا جا رہا ہے کہ اسے ناشر کی اجازت کے بغیر، اس شکل کے علاوہ جس میں کہ یہ چھاپی گئی ہے یعنی اس کی موجودہ جلد بندی اور سرورق میں تبدیلی کر کے، تجارت کے طور پر نہ تو مستعار دیا جاسکتا ہے، نہ دوبارہ فروخت کیا جاسکتا ہے، نہ کرایہ پر دیا جاسکتا ہے اور نہ ہی تلف کیا جاسکتا ہے۔

نام کتاب : مرزا عبدالقادر بیدل: حیات اور کارنامے
(جلد دوم [کارنامے])
نام مصنف : ڈاکٹر سید احسن الظفر
سن اشاعت : ۱۴۳۰ھ / ۲۰۰۹ء
صفحات : ۷۲۰
قیمت : 650/- روپے
مطبع : ڈاکٹمنڈ پرنٹرز، نئی دہلی - 9811126868
ناشر : پروفیسر شاہ عبدالسلام
افسر بک ریڈ خاص، رام پور رزالا بھیریری، رام پور

Rampur Raza Library, Rampur

Phone Library : 0595-2325045, 2327244
0595 - 2325346

Fax : 0595 - 2340546

Website : www.razaalibrary.com

E-mail : osdrampurrazalibrary@gmail.com

رام پور رزالا بھیریری

حامد منزل، رام پور - ۲۳۳۹۰۱ (یو. پی.)

۲۸۰	کاشی کی کہانی
۲۸۳	وحدت کلی
۲۸۵	انسانی عجز و بے بسی
۲۸۷	عشق و عقل کی جنگ
۲۸۸	سیرتِ نولات
۲۹۹	عنصرِ رابعہ
۳۱۶	فنا
۳۱۷	عقل و تدبیر
۳۲۲	فلسفہ اسپکور
۳۲۸	نوائے ثانی
۳۳۱	جنس ثالث تجارت
۳۴۰	ایک مظلوم کا قصہ
۳۴۲	ایک لڑکے کا قصہ جو حاملہ عورت سے پیدا ہوا
۳۴۴	چوتھی قسم علوم و معارف
۳۴۹	طورِ خاصِ حکمت
۳۵۵	مسئلہ تناخ
۳۶۴	چھٹی فصل سلطنت
۳۷۳	رقص کا مدی کا منظر
۳۹۵	بالیسر کے ایک نادار شخص کا قصہ
۳۹۹	نقشِ تاسع ہمت
۴۰۴	اس یہودی کا واقعہ جو معراج کا منکر تھا
۴۰۸	جہدِ عاشق
۴۰۹	مثنوی سادہ و پرکار
۴۱۳	(ج) رباعیات
۴۲۸	(د) قصائد
۴۴۷	(ه) قطعات

۱۰۳	انوکھی ترکیبیں اور محاورے
۱۲۶	انوکھی تشبیہات و استعارات اور ادبی صنائع
۱۳۱	آہنگ و وزن
۱۳۷	کنایہ اور ایہام
۱۴۰	حسنِ تعلیل
۱۴۰	ندرت بیان
۱۵۳	بلند مضامین کیا ہیں
۱۵۹	بیدل کی شاعرانہ جدت کا راز
۱۶۹	بیدل کا کلام سمجھنے کے لئے چھ شرطیں
۱۷۳	بیدل کے نزدیک معیاری غزل کی خصوصیات
۱۷۹	(ب) مثنویات
۱۷۹	(۱) محیط اعظم
۱۸۰	محیط اعظم کیا ہے؟
۱۸۲	محیط اعظم سے بیدل کا مقصد
۱۸۶	دو در اول جوشِ اظہارِ خستہ و وجود
۱۸۸	دو در دوم جامِ تقسیمِ حریفانِ شہود
۱۹۷	دو در سوم موجِ انوارِ گہرہاںِ ظہور
۲۰۱	دو در چہارم شورِ سرخوشِ شرابِ بے تصور
۲۰۲	دو در پنجم رنگِ گلستانِ کمال
۲۰۶	دو در ہفتم بزمِ نیرنگِ خیال
۲۰۹	دو در ہفتم حلِ اشکالِ خم و پیچِ زبان
۲۱۰	دو در ہفتم طومارِ رنگ و پوی زبان
۲۱۰	(۲) طلسم حیرت
۲۱۱	مثنوی طلسم حیرت سے بیدل کا مقصد
۲۴۳	(۳) طورِ معرفت
۲۷۵	(۴) مثنوی عرفان

(و) ترجیح بند و ترکیب بند وغیرہ

باب پنجم

بیدل کے افکار و خیالات

بیدل و تصوف

وحدت الوجود

حیرت

عشق

صلح کل

اسلام و کفر و کعبہ و دیر

جنت و دوزخ و روز قیامت

زہد و تقویٰ

سیر دل

کشف قلوب

خودی

فقر و غنا

نخن

تحقیق و تقلید

تجدد و امثال

انسانی ہستی

جد و ہمت

اضطراب و بے سکونی

اخلاق

علم و عمل علما

فرصت و اہل

حواشی

کتابیات

۴۴۹

۴۵۳

۴۵۷

۴۶۱

۴۹۶

۵۱۱

۵۳۰

۵۴۱

۵۵۹

۵۷۴

۵۸۸

۵۹۹

۶۰۴

۶۱۰

۶۲۱

۶۳۲

۶۳۲

۶۵۱

۶۶۰

۶۷۱

۶۷۶

۶۸۸

۶۹۵

۷۰۱

۷۱۱

باب سوم

بیدل ایک ادیب کی حیثیت سے

(چہار عنصر، رقعات و نکات)

عمری بشنون نظم مائل گشتم چندی بانثر نیز شاعلی گشتم
دیدم کرم تو سخت بی پایانت عاری ماندم ز شکر و بیدل گشتم
[مدت سے ہوں مصروف شعر گوئی میں میں گاہے ہوا مصروف نثر نویسی میں میں
دیکھا کہ کرم کی نہیں حد ہے کوئی عاجز ہوا جب شکر سے بیدل ہوا میں]

کہتے ہیں کہ دنیا ہنوز عبوری دور سے گزر رہی ہے اور اس کی منزل کہاں ہے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ ایک زمانہ تھا جب انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ پرواز کر سکتا ہے صرف خواب میں دیکھتا تھا کہ پرواز کر رہا ہے اور اب اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا ہے۔ اس لئے ہر ایک سماجی قدر کا جس میں زبان و بیان بھی داخل ہے اس عہد کے ماحول اور معاشرہ کے حوالے سے مطالعہ کرنا اور اس پر غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ اب ہم خاص طور سے فارسی زبان و ادب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں مشہور ادیب اور محقق استاد سعید نفیسی لکھتے ہیں:

”در قرن دوازدهم تا دہم تادمی همان اصول (تکلف و تصنع در کار برد کنایات و استعارات) در نثر فارسی رائج بود و باز چہ در نامہ ہای رسمی و احکام و فرامین دولتی و چہ در تاریخ نویسی و چہ در کار ہای ادبی دیگر در استعارہ و کنایہ منجہای مبالغہ می کردہ اند چنانکہ حتی در نامہ ہای کہ بسلاطین اروپا نوشتہ می شد، اس روش کاملاً رائج بود..... نویسندهاں این دورہ را ہم می توان بد و مستہ تقسیم کرد۔

گروہی کہ درین زمینہ بیشتر مبالغہ کردہ اند مانند میرزا رضی تبریزی، منشی الما ملک، فاضل خان گروسی، میرزا ابوالحسن عفراری، میرزا علی رضا شیرازی، میرزا محمد صادق نامی اصفہانی، میرزا عبدالکریم شیرازی، علی قلی خان والہ داعستانی، محمود میرزا قاجار، میرزا عبدالقادر بیدل عظیم آبادی، میر غلام علی آزاد بلگرامی، سراج الدین علیخان آرزو، نعمت خان عالی محمد ہاشم معروف بخانی خان۔“ (۱)

بارہویں صدی میں ایک عرصہ تک (تکلف، تصنع اور تشبیہات و کنایات کے استعمال کا) وہی قدیم اصول فارسی پر کار فرما رہا۔ کیا سرکاری خطوط و فرامین میں، کیا تاریخ نگاری میں اور کیا دوسرے ادبی امور میں، استعارات و کنایات کے استعمال میں غیر معمولی مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ جو خطوط یورپین سلاطین کو لکھے گئے ان میں بھی اس کی پوری رعایت رکھی جاتی تھی۔ اس دور کے ادیبوں کو دو طبقوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

ایک طبقہ وہ تھا جس نے اس سلسلے میں انتہائی مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے جیسے مرزا رضی تبریزی، منشی الما ملک، فاضل خان گروسی، میرزا ابوالحسن عفراری، مرزا علی رضا شیرازی، مرزا محمد صادق نامی اصفہانی، مرزا عبدالکریم شیرازی، علی قلی خان والہ داعستانی، محمود میرزا قاجار، مرزا عبدالقادر بیدل عظیم آبادی، میر غلام علی آزاد بلگرامی، سراج الدین علی خان آرزو، نعمت خان عالی، محمد ہاشم معروف بہ خانی خان۔

”اگر انشای بیدلت ز حلاوت نشاں دہد شقی از خامہ طرح کن، در مصر شکر کشا
[دیتی ہے لطف گر تجھے انشائے بیدلی شق کر قلم کو کھول تو پھر مصر کی ڈلی]
دوستاں! عیب من بیدل حیران ملکید گوہری دارم و صاحب نظری می جویم (حافظ)
[بیدل حیراں کا کرو عیب نہ ہرگز یارو! پاس میرے ہے گہر چاہئے ایک اہل نظر مجھ کو]
بیدل کی نثری اور شعری تخلیقات کے مطالعہ کے بعد راقم السطور اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کا اصل میدان شعر ہے۔ اسی وجہ سے اس کی شعری تخلیقات اس کی نثری تخلیقات کے مقابلے پر تین گنی ہیں لیکن اس کی نثر بھی کچھ کم اہمیت کی حامل نہیں ہے۔

یہاں ہم پہلے اس کی نثری تخلیقات کا جائزہ لیں گے کیونکہ اس کی شعری تخلیقات کے پیچھے کیا عوامل اور محرکات تھیں اور کیا حالات و کیفیات تھے جن کی وجہ سے وہ سبک ہندی کا ایک غیر معمولی نمائندہ شاعر تسلیم کیا گیا؟ یہ باتیں اس کی نثری تخلیقات چار عنصر، رقعات اور نکات کے گہرے مطالعے سے معلوم ہوتی ہیں۔

بیدل کی نثر کے بابت خود اس کے زمانہ میں اور اس کے بعد بھی لوگوں کی مختلف رائیں رہی ہیں۔ بیدل چونکہ اواخر گیارہویں اور اوائل بارہویں صدی ہجری کا ادیب اور شاعر تصور کیا جاتا ہے اس لئے مناسب ہوگا کہ اس دور کے اسلوب نگارش اور اس کی خصوصیات بیدل کے معاصر اور اس سے پہلے کے ادیبوں کے نثری نمونے کے ساتھ پیش کی جائیں، پھر بیدل کی نثر کے بابت تذکرہ نگاروں اور اس کے معاصرین کے خیالات، اس کے بعد بیدل کے نقطہ نظر سے ایک معیاری نثر کی خصوصیات اور آخر میں اس کی ہر ایک نثری تصنیف کا جدا گانہ جائزہ لیا جائے گا۔

بارہویں صدی ہجری کا اسلوب نگارش:

لسانیات کے ماہرین جانتے ہیں کہ دوسری سماجی قدروں کی طرح زبان بھی تبدیلیوں کے مختلف مراحل سے گذرتی ہے۔ یہ بات بالکل فطری ہے۔ تکنالوجی کی اس ترقی کے دور میں جبکہ طرح طرح کی مشینیں اور آلات ایجاد ہو رہے ہیں اور انہوں نے تمام سماجی اقدار میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا ہے۔ جو چیز چند سال پہلے ہی اور انوکھی معلوم ہوتی تھی اب وہ پرانی ہو گئی ہے۔ اس طرح ہم کہہ

مرحوم ملک الشعراء بہار "نثر ہندی" کے تحت لکھتے ہیں:

".....بعینہ ہمین بود حالت نثر در ہندوستان جز انیکہ فضلا وعلما می ہندی در اظہار فضیلت زیاد تر از منشیان و نویسندگان ایرانی کوشیدہ اند۔ در مناشیر و مکاتیبی کہ رجال ہند بر جال ایران نوشتہ اند در سرفینہ ہایافتہ می شود، معلوم است کہ نویسندہ مقیم ہند بیشتر می خواہد اظہار فضلی کند و کمتر مطلب بیان کردنی دارد و اگر دارد بجای اینکہ حرف خود را بنویسد از در و دیوار صحبت داشتہ و کلمات مناسب فضل فروشی خود بدست آوردہ است نہ مناسب مطلبی کہ باید بنویسد۔" (۲)

عین یہی حالت تھی ہندوستان میں فارسی نثر کی، بجز اس کے کہ ہندوستانی فضلا اور علماء اپنی علمی فضیلت کے اظہار کی ایرانی ادیبوں اور منشیوں سے بڑھ چڑھ کر کوشش کرتے تھے۔ جو خطوط اور مکاتیب ہندوستانی ادیبوں نے ایرانی ادیبوں کو لکھے ہیں اور جو سفینوں میں محفوظ ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستانی ادیب اپنے علم و فضل کا اظہار زیادہ کرنا چاہتا ہے جب کہ مطلب کی بات اس کی تحریر میں بہت کم ہوتی ہے اور اگر ہوتی بھی ہے تو بجائے اس کے کہ اپنی بات بیان کرے ایسا لگتا ہے کہ در و دیوار سے باتیں کر رہا ہے اور ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو اس کی فضل فروشی کے مناسب تو ہیں اس مضمون کے مناسب نہیں ہیں جس کے لئے وہ لکھ رہا ہے۔

استاد سعید نفیسی اور ملک الشعراء بہار کے بیانات کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ ساتویں صدی ہجری کے اسلوب بیان میں تکلف، تصنع اور پیچیدگی کی طرف ادیبوں کا جو عام رجحان شروع ہو گیا تھا بعد کے ادوار میں اس میں اضافہ ہوتا گیا یہاں تک کہ گیارہویں اور بارہویں صدی ہجری میں استعارات و کنایات اور انواع و اقسام کے صنائع و بدائع کے استعمال میں غیر معمولی مبالغہ سے کام لیا گیا۔

ڈاکٹر نور الحسن انصاری عہد اور نگ زیب کی نثر کے بابت جس کے ادیبوں میں بیدل بھی شامل ہے۔ ایک عام تبصرہ یوں کیا ہے:

"عہد اور نگ زیب کی نثری تخلیقات مقدار اور معیار دونوں لحاظ سے اہم ہیں۔ اس عہد میں تقریباً تمام اہم موضوع پر معیاری کتابیں لکھی گئیں جو تاریخ ادب میں اپنا ایک مقام رکھتی ہیں۔ یہ عہد خاص طور پر مکاتیب اور انشائے کے لئے ممتاز ہے۔ اور نگ زیب نے خود مکتوب نگاری کی ایک صحت مند روایت قائم کی جس کا تتبع اس کے ہم عصر دانشوروں نے کیا۔ یہ مکاتیب سادہ بھی ہیں اور مرصع بھی لیکن موثر الذکر طرز ہی زیادہ مقبول تھا۔ بیدل، میر عبد الجلیل بلگرامی، نعمت خاں عالی اور خلیفہ شاہ محمد وغیرہ مرصع نگاری کے پیشواؤں میں تھے۔" (۳)

تقریباً یہ بات واضح ہو گئی کہ جس ماحول، معاشرے اور جس عہد میں بیدل سانس لے رہا تھا اس میں فارسی نثر نگاری کے بابت ادیبوں کے عام رجحانات کیا تھے۔ اب بیدل کے معاصر اور کچھ پہلے کے ادیبوں کی نثر کے نمونے ملاحظہ ہوں۔

۱۔ طغرای مشہدی: (متوفی ۷۲۳ھ)

"ناید ستیاری کاتب صنع ورق آفتاب از خط شعاع منور است، خانہ علم آن سحر رقم تاریکی ندیدہ روشن باد۔ جان من! قطعہ مشتمل بر دوبیت کہ بدست یکی از یاران فرستادہ بودند چراغ افروز دوستی گشت۔" (۴)

۲۔ ابوالفضل: (متوفی ۱۰۱۳ھ)

"از ورود گرامی مفاوضہ و مطالعہ آن بہتاج یافت۔ اللہ تعالیٰ آل خیر اندیش را بالذات دیر داراد۔ اگر ارسال رسل و رسائل را از قوہ بقلعہ نمی آرد، ازاں سبب است کہ نسبت آشنائی بلکہ محبت تام بآن منظور نظر تربیت و عاطفت صاحب خود ندارد۔" (۵)

۳۔ ظہوری تریزنی: (متوفی ۱۰۲۵ھ)

"سرود سرایان عشرت کدہ قال، کہ یہ نورس سرایشان حال، کار کام و زبان ساختہ، بہ شہد شای عذب البیان اند، کہ چاشنی نغمہ ہای شکرین در رنگ و پی دوا بندہ۔ و خوش نفسان چمن نشاط، کہ بہ بلبساط انبساط پرداختہ، بہ زلال حمد خالق رطب اللسان اند، کہ گل ترانہ ہای تراز شا خسار صوت و صدا دمانیدہ۔" (۶)

۴۔ ناصر علی: (متوفی ۱۱۸۰ھ)

"دیوانہ از کائنات رمیدہ بخود آرمیدہ ناصر علی کہ از عفوان شباب پر افشانی شہباز طبیعت ہمطرح کر گس مزاجان روزگار نگردیدہ۔ و از طلوع غنچتین صبح شکار اندازی پتنگ ہمت از ہم پیٹکی سگ طیخان زمانہ دست کشیدہ۔ امیران عالی مقام اگر بر فرش حمیرش قدم گذارند گرہ مالی تاراج آب کشیدن است۔" (۷)

۵۔ ایزد بخش رسا: (متوفی ۱۱۱۹ھ)

"زہی سالگری کہ ساش سرخوش بہار است، و گریش برنگ غنچہ مایل خندہ ہای سرشار۔"

در ہر سائش سایلان را جہاں جہاں نوید و در ہر گرہش ہزاران عقدہ امید۔ گرہش تخمیت در گز مین حیات ابراندیشہ و دانیدہ۔ یادانہ سجدہ است کہ منجان را داد یا حی و یا قیوم با تمام رسانیدہ۔“ (۸)

۶۔ مرزا اطاہر وحید: (متوفی ۱۱۲۰ھ)

”ہر چند تخریک دل دوستی ذاتی است، شوق بخامہ سخن سرا آشنائنامہ موالات سیمارقم پذیر کلک والای گردد۔ چون بدیدہ تحقیق ملاحظہ می رودانچہ قلم را بزبان می آید نظر بغلو اشتیاق حرفی است خود از کار و سخن کہ بر صفحہ نقش گیرد مانند ورق سادہ خالی از اعتبار۔ نہ قلم را از کمون قلب محبت سرشت خبری کہ بدستاری زبان سطری نگارد، و نہ دہان حوادث را زبانی کہ بقلم تحریر و مقال خود ہر گاہی کہ باید بردارد۔“ (۹)

۷۔ نعمت خان عالی: (متوفی ۱۱۲۰ھ)

”نامی دانستم کہ فریفتہ شدن بہ زر خاصہ نوع سافل است، نہ عرض عام، و تو از جنس عالی خواہی بود۔ ازین حمایت و رعایت بہ دلالت تقصیری محکوم علیہ شد کہ این معنی در جمیع افراد تمام مشترک است۔ رسم سلطنت این بود کہ ترابہ حدی رسانیم اما بہ ترحم کلی بہ ہمین جزو اکتفا فرمودیم کہ ہچواوسط قضایا نقل نمودہ ازین لشکر بیرون روی و مانند روی در آخر بیوت اردو باشی۔“ (۱۰)

۸۔ عبدالجلیل بلگرامی: (متوفی ۱۱۳۸ھ)

”بریک کردہ از بنگاہ برای نماز چاشتگاہ در صحرائیکہ قاعاً صفصفایان اوست، مسجدی از خیمہ بہار بر ایہ مسودای المسجدا بنس علی التقوی برپاشد۔ بادشاہ آفاق بہ منطوق اقم الصلوۃ للذکری، نماز اشراق خواندہ اوراق مسافت را بہ مقتضای کطبی السجل للکتب، طی نمودہ، داخل دولت خانہ ظفر آگین شدند۔“ (۱۱)

۹۔ خلیفہ شاہ محمد (۱۰۸۵ھ میں اپنی تصنیف انشاء خلیفہ ترتیب دیا)

”تا وسمہ مشکبار غالیہ مویان، تازنین تسکین بخشای خونین جگران، سپہر و صفہ رخسار مہوشان، زہرہ جبین رشک افزای مہر است، بہار جمال طراوت گلشن آمال و امالی، و نصارت حدیقہ عیش و کامرانی، گلگونہ عارض خوبی، خال چہرہ محبوبی سواد دیدہ و داد، سرمہ چشم اتحاد، مقبول ایزد

جہان آفرین، میاں شہاب الدین رنگ فروز گل و نالہ آموز بلبل باد۔“ (۱۲)

یہ تھے بعض ادیبوں کی نثر کے نمونے جو بیدل کے معاصر تھے یا کچھ پہلے کے تھے اور اپنی نثر نگاری کے لئے مشہور تھے۔

ان نمونوں پر غور کرنے کے بعد اس اسلوب کی جو خصوصیات سامنے آتی ہیں ان کو درج ذیل نکات میں خلاصہ کیا جاسکتا ہے:

- ۱۔ استعارات و کنایات کے استعمال میں مبالغہ
- ۲۔ اضافات اور صفات کا تکرار
- ۳۔ انواع و اقسام کے صنائع و بدائع کا استعمال
- ۴۔ جملوں کا تکرار
- ۵۔ سجع اور قوافی کی پابندی
- ۶۔ عبارتوں میں تکلف اور قصص
- ۷۔ جا بجا مناسب اشعار کا استعمال

یہ خصوصیات اس عہد کے اکثر ادیبوں، کیا ہندوستانی اور کیا ایرانی، میں پائی جاتی ہیں جن کی پابندی کے نتیجے میں مصنف کا مقصد اکثر پردہ راز میں چھپا رہ جاتا ہے یا مبہم اور ناقابل فہم ہو جاتا ہے یا اس میں کئی پہلو پیدا ہو جاتے ہیں جس میں کسی ایک کو بھی قطعی اور یقینی نہیں کہہ سکتے۔ اس قسم کی نثر کو استاد بہار ”نثر فنی“ سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کی تعریف اس طرح کرتے ہیں:-

”چیزیکہ در نثر فنی عہد صفویہ (برابر عہد مغل در ہند) شبابہتی بہ نثر قدیم دارد یکی سجع است، دیگر تکلفات شاعرانہ کہ موجب دشواری فہم و گم شدن سر رشته مطلب از دست خوانندہ می شود۔ و علت این قسم دوم کثرت ملق و تعارف و تکرار مدح و آفرین و اعادہ جملہ ہای مکرر در نیواری باشد۔“ (۱۳)

عہد صفوی (جو ہندوستان میں مغلیہ عہد کے برابر ہے) کی ”فنی نثر“ میں جو چیز قدیم نثر سے شبابہت رکھتی ہے وہ ایک تو سجع ہے دوسرے شاعرانہ قصص ہے جن کی وجہ سے قاری کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے اور مطلب کا سرا ہاتھ سے گم ہو جاتا ہے اس دوسری قسم کا سبب حملق، تعارف اور تکرار مدح و تحسین ہے، نیز ان جملوں کا تکرار ہے۔

ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے اور اس ماحول میں فضل و کمال اور علم و دانش کا انحصار اسی امر پر تھا کہ ادیب اپنی بات کو انتہائی پیچیدہ، مرصع، مسجع اور مقفل عبارت میں پیش کرے۔ بالفاظ دیگر اگر کوئی تحریر

قاری کو متاثر کر سکتی تھی تو اسے درج بالا خصوصیات کی حامل ہونی چاہئے اور بیدل جو ادیب ہونے کے ساتھ اپنے عہد کا ایک نقاد بھی تھا، اپنے بعض خطوط میں بعض احباب کی تحریروں کی انہیں خصوصیات کی وجہ سے غیر معمولی تعریف کرتا ہے جیسا کہ آئندہ صفحات میں پڑھیں گے۔

بیدل کی نثر پر تذکرہ نگاروں کا تبصرہ:

اسی پس منظر، ماحول اور معاشرہ کو پیش نظر رکھ کر ہم بیدل کی نثری خصوصیات کا جائزہ لیں گے لیکن خود بیدل سے پہلے اس کے معاصر دانشوروں کی رائے اس کے بارے میں معلوم کریں گے۔ سرخوش لکھتا ہے:

”سلیقہ نوشتن نثر ہای رنگین و عبارت پر مضامین خوب دارد۔“ (۱۳)

رنگین نثر اور مضامین سے معمور عبارت لکھنے کا سلیقہ اسے خوب آتا ہے۔

سراج الدین علی خاں آرزو لکھتا ہے:

”نثر (چار عنصر) در کمال دقت و پاکیزگی است۔“ (۱۵)

اس کی نثر (چار عنصر) انتہائی دقیق و باریک اور پاکیزہ ہے۔

خوشگو لکھتا ہے:

”درفن انشائی بی نظیر چنانچہ چار عنصر و رقعات او برین دعوی دلیل ساطع است و در نثر چیز

یکہ عیانست چچنانچہ بیان۔“ (۱۶)

فن انشاء میں ایک بے مثال منشی ہے چنانچہ چار عنصر اور رقعات اس دعوی کی واضح دلیل ہیں۔ نثر کی خصوصیات میں جو چیز واضح اور ظاہر ہے انہیں بیان کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔

سید محمد بن عبد الجلیل لکھتا ہے:

”در حجج فنون سخن، چه نظم و چه نثر صاحب قدرت است۔“ (۱۷)

نثر و نظم کے جملہ فنون میں اسے پوری توانائی حاصل ہے۔

آزاد بلگرامی لکھتا ہے:

”در اسالیب نثر رتبه ار جند دارد۔“ (۱۸)

نثر کے مختلف اسالیب میں اس کا پایہ نہایت بلند ہے۔

حسین قلی خاں لکھتا ہے:

”طرز جدید و مسلک نو اختراع کردہ، در نظم و نثر بغایت دست قدرت داشت۔“ (۱۹)

انہوں نے اپنا ایک الگ اور انوکھا انداز بیان ایجاد کیا نظم و نثر دونوں میں انہیں یدِ طولیٰ حاصل تھا۔ قدرت اللہ گوپاموی لکھتا ہے:

”یہ انشا طرازی طاقت مالا کلام، نسائم انفس قدسیہ اش گلشن سخن را آب و رنگی تازه بچکید۔“ (۲۰)

انشا نویسی میں وہ ایسی توانائی کا حامل تھا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس کی ذات قدسی صفات کی نسیم نفس نے گلشن سخن کوئی آب و تاب اور انوکھا رنگ و روغن بخشا۔

یہ تو تھے خیالات بیدل کے معاصر اور بعد کے تذکرہ نگاروں اور نقادوں کے۔ مجموعی طور پر انہوں نے رنگین، دقیق اور پاکیزہ نثر پر بیدل کی غیر معمولی توانائی کا اعتراف کیا ہے حتیٰ کہ بیدل کے ایک دوست ایزد بخش رسا نے تو بیدل کے ذوق لطیف اور طبع رسا کو کسی تخلیق کی خوبی و خامی کی پرکھ کی کسوٹی قرار دیا ہے۔ لکھتا ہے:

”.....تجدد کامل عیار است کہ ہر چہ نہ بنجیدہ طبع رسای اوست، از حسن قبول معراست۔ و آنچه

نہ پسندیدہ فکر والای او، از زیور لطف مبرا۔“ (۲۱)

(بیدل کا ذوق) انتہائی معیاری ہے جو چیز اس کے طبع رسا پر پوری نہ اترے وہ حسن قبول کی دولت سے عاری ہے اور جو بات اس کی فکر والا کو پسند نہ پڑے وہ زیور لطف سے خالی ہے۔

بیدل کے زاویہ نگاہ سے ایک عمدہ نثر کی خصوصیات:

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیدل کے سامنے ایک معیاری اور عمدہ نثر کی کیا خصوصیات رہی ہیں؟ رقعات، چار عنصر اور نکات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نثر کی اہم ترین خصوصیات اس کے نزدیک متانت، نزاکت، رنگینی، روشنی اور صحیح و قوافی ہیں۔

مرزا خسرو بیگ کے اسلوب نگارش کی تعریف کرتا ہوا لکھتا ہے:

”بی تکلف در مقابل نشست این قلم، اگر خط جدار کوہ باشد چوں صدا، سینہ ہوامی

خراشد۔ و در برابر لطف عبارات نزاکت، اگر تحریر بوی گل بعرض رساند خامہ از رنگ خارامی

تراشد۔“ (۲۲)

اس قلم کی نشست کے مقابلے پر اگر پہاڑ جیسی مضبوط دیوار بھی ہو تو بلا تکلف آواز کی طرح وہ سینہ ہوا کو چیرتی چلی جائے گی۔ اور یہ نزاکت عبارت کے لطف کے سامنے اگر تحریر پھول کی خوشبو پیش کرے تو قلم سخت پتھر کو بھی تراش کر رکھ دے۔

اور ملا درویش والہ ہروی کے اسلوب نگارش کی تعریف کرتا ہوا لکھتا ہے:
 ”..... ملا درویش والہ ہروی، کہ تمکین عبارات متینش، برگ خارا، خط نسخ کشیدی و نزاکت
 مضامین رنگینش، بر لطافت بوی گل، افسون تبسم دمیدی۔“ (۲۳)

ملا درویش والہ ہروی، جس کی تین عبارات کی تمکینی رگ خارا پر خط نسخ کھینچتی ہے (یعنی عبارت
 کی متانت کے مقابلے پر سخت پتھر کی متانت ہیچ ہے) اور اس کے مضامین رنگین کی نزاکت بوئے گل کی
 لطافت پر خندہ زن ہے۔

شا کر خاں کی طرز تحریر کی تعریف میں لکھتا ہے:

”امروز عبارات دلنواز نامہ کیفیتی بر طبع قاصر پر توانداخت، کہ اگر از متاعش دم زند، نفس
 برگ یا قوت، بار تمکین می تواند فروخت۔ و اگر برنگینی تامل نماید، خیال از دیدہ تادل،

بہاری تواند دوخت۔“ (۲۴)

دلنواز نامہ کی عبارت سے آج طبع قاصر پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ اگر اس کی متانت کا دعویٰ
 کریں تو سانس رگ یا قوت پر تمکین فروشی کر سکتا ہے (یا قوت سخت پتھر ہوتا ہے اس پر اپنی متانت اور سختی
 کا اظہار کرتا ہے) اور اگر اس کی رنگینی پر غور کرے تو قوت مخیلہ از دیدہ تادل بہار اندوزی کر سکتا ہے۔
 مرزا اسہراب رونق کی نثر و نظم کے بابت لکھتا ہے:

”بالعہ سطور نثرش نفس صبح را بغبار خجالت پیچیدن است۔ و در حسرت متانت نظمش موج
 گوہر را آب از زین دندان چکیدن۔“ (۲۵)

اس کی نثر کی چمک دمک کے سامنے نفس صبح کو غبار شرمندگی میں پیچ و تاب کھاتے ہی
 بنے اور اس کی نظم کی متانت کی حسرت میں موج گوہر کے منہ سے رال ٹپکے ہی بنے۔
 قرآن پاک میں جو موزوں، مقفی اور موسیقی کے زیر و بم سے بھرا کلام آیا ہے اسے فصاحت کی
 علامت قرار دے کر لکھتا ہے:

”بسمہ کتاب، کہ بی نیاز معنی ساختہ است و مستغنی الفاظ پر داختم، از کتا بخاند لوح
 محفوظ، بعبارت کمال موزونی منزل است۔ و ماہی کلام اللہ بچنان ترتیب قوافی مسجع، منزہ از
 شائبہ خلل۔ انکار فروش کلمات موزون منبع مکران کلام الہیت۔ و عنان تاب طریقہ
 فصاحت پر وضالت قدماں انحراف آگاہی۔“ (۲۶)

”بسم اللہ“ شریف جس نے معنی اور الفاظ سے بے نیاز کر دیا ہے، لوح محفوظ کے کتب خانے
 سے انتہائی موزوں عبارت میں نازل ہوئی ہے اور بقیہ کلام اللہ بھی مسجع قوافی سے مرتب ہو کر ہر قسم کے

شائبہ خلل و بد نظمی سے پاک ہے۔ موزوں الفاظ کی اہمیت کا مکر کلام الہی کے منکروں کا سرچشمہ ہے اور
 شیوہ فصاحت سے روگردانی کرنے والا علم و دانش سے مخرف گمراہ لوگوں کا پروکار ہے۔

ان تمام اقتباسات کو پیش نظر رکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ بیدل کے نزدیک ایک معیاری نثر وہ ہے
 جس میں متانت، نزاکت، رنگینی، روشنی، قوافی و سجع کی خصوصیات کی رعایت رکھی جائے۔ اس لئے خود
 بیدل نے بھی ان خصوصیات کی رعایت رکھنے کی کوشش کی ہے جو اس کے نزدیک فصاحت و بلاغت کی
 علامت تھیں۔

بیدل کی نثر کی خصوصیات:

اب جبکہ اس کی تحریروں سے معیاری نثر کی یہ چھ خصوصیات مستنبط ہوتی ہیں ہر ایک خصوصیت
 پر جداگانہ بحث کی جاتی ہے۔

۱۔ متانت: ”متانت“ لغت میں استواری، پائنداری اور استحکام کا نام ہے (۲۷) اور کلام میں نثر
 ہو چاہے نظم، ایسی چٹنگی اور رزانت کا نام ہے کہ کوئی آدمی اس کے اندر الفاظ کی معمولی سی سستی، بے مائیگی
 اور سیاق و سباق سے بے ربطی کی نشاندہی نہ کر سکے۔ بیدل کے نزدیک متانت درزانت کلام کی انتہا یہ
 ہے کہ ہر لفظ، ترکیب، جزو جملہ اور جملہ اپنی جگہ اس درجہ استواری سے جما ہوا ہو کہ پہاڑ بھی اپنے تمام تر
 استحکام کے باوجود اس کے مقابلے پر نہ ٹک سکے اور ”رگ خارا“ جو اپنی تمام تر سختی کے لئے مشہور ہے اور
 ”رگ یا قوت“ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آگ میں ڈالنے سے بھی ضائع نہیں ہوتا، ان الفاظ،
 تراکیب اور جملوں کی استواری کے مقابلے پر نہ ٹھہر سکے۔

یہ خصوصیت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے لئے ایک لمبے عرصے تک ریاض درکار ہے
 کیونکہ ہر لفظ کی روح اور مزاج سے پوری واقفیت کے بغیر ممکن نہیں ہے کوئی ادیب اس ذمہ داری سے
 بخوبی عہدہ برآ ہو سکے۔ ڈاکٹر مندور اس خصوصیت کو ایک عمدہ ادب پارہ کے لئے رکن لازم تصور
 کرتے ہیں۔

”بسیاری از نویسندگان نمی دانند کہ یک اثر ادبی نفیس اثری است کہ در آن هیچ کلمہ را نتوان
 بجای کلمہ دیگری گذاشت، زیرا در هیچ زبانی کلمات مترادف وجود ندارند۔“ (۲۸)

بہت سے ادیبوں کو نہیں معلوم کہ ایک عمدہ ادب پارہ یا شاہکار وہ ہے جس میں ایک لفظ کو
 دوسرے لفظ کی جگہ نہیں رکھا جاسکتا کیونکہ کسی زبان میں مترادف الفاظ کا وجود نہیں ہوتا ہے۔

بیدل نے بھی اپنے ایک خط میں لفظ کی روح، مزاج اور اہمیت سے ادیب کی واقفیت کو

فصاحت و بلاغت کی علامت قرار دیا ہے۔ لکھتا ہے:

”صاحب عیار دارالاستحسان افکار سلامت، و قدرت انشایان دیوان بلاغت را، در شرایط
ابلاغ فصاحت، غور و نقص و کمال الفاظ ضروریست۔“ (۲۹)

افکار سلامت کی امتحانگاہ کے معیاری ادیبوں اور دیوان بلاغت کے قادر الکلام انشا پردازوں کو
فصاحت تک رسائی کے لئے منجملہ دیگر شرائط کے ایک شرط یہ ہے کہ الفاظ کی خامی و خوبی اور نقص و کمال
پر خاص دھیان دیں۔

”لفظ کی اہمیت“ پر بیدل نے اپنی مثنوی ”عرفان“ میں بڑی اچھی روشنی ڈالی ہے۔ لکھتا ہے:

خواہ آسودہ خواہ تنگ و پوست ہر چہ لفظ ست معنی ای با و ست
چاہے ساکن ہو چاہے رواں ہر لفظ کا اپنا ایک مخصوص مفہوم ہوتا ہے۔

ہست ہر لفظ بیگانہ و شکی آشیان حقیقت ملکی
ہر لفظ بلاشبہ حقیقت ملکی کا ایک آشیانہ ہے

ہر یکی دام آرزو لگن است صید حکم خواص خویشین است
ہر لفظ اپنا مخصوص جال ڈالتا ہے اور اپنی خاص خصوصیات کو شکار کرتا ہے۔

این خواص آزمائش شود معلوم کہ رسد معنیش بشکل رقوم (۳۰)
ان خصوصیات کا علم تب ہوتا ہے جب اس کا معنی و مفہوم تحریری شکل میں سامنے آتا ہے۔

لہذا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بیدل ان کی اہمیت کا تو قائل ہو پر اپنی تحریروں میں اس کی
رعایت نہ رکھتا ہو اور چونکہ اس مقالے میں اس کے بہت سے مقولے نقل ہوئے ہیں اور آئندہ صفحات
میں بھی آئیں گے اس لئے یہاں اس کی نثر کا نمونہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی یہ
خصوصیت اس کی نثری اور شعری تخلیقات کے بڑے حصے میں ملتی ہے۔

۲۔ نزاکت: ”نزاکت“ لغت میں لطافت و ظرافت، نرمی و ملائمت اور زیبائی و دلکشی کو کہتے ہیں (۳۱)
بیدل کے خیال میں کسی مضمون اور عبارت کی انتہائی نزاکت یہ ہے کہ پھول کی خوشبو اپنی تمام تر لطافت
کے باوجود، اس کے مقابل پر نہ ٹک سکے۔ الفاظ کی استواری، اس معنی میں کہ ہر لفظ اپنی جگہ اس طرح
براجمان ہو کہ اس کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسرا لفظ نہیں رکھا جاسکتا، اگر اس لطافت کے ہمراہ ہو جو پھول
کی خوشبو کی طرح کسی مخصوص جگہ کی پابند نہ ہو، بظاہر متضاد بات معلوم ہوتی ہے لیکن بیدل کے نزدیک
دو متضاد خصوصیات کے درمیان ہما ہنگی پیدا کرنا ہی کمال فن ہے یہ ایسا ہی جیسے غالب نے کہا ہے:

سادگی و پرکاری، بیخودی و ہشیاری حسن کو تغافل میں جرأت آزمایا

ظاہر ہے سادگی اور پرکاری دو متضاد خصوصیات ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان ایک حسین
امتزاج پیدا کرنا اعلیٰ درجے کی دلکشی و رعنائی ہے۔ رقعات اور چہار عنصر کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے
کہ بیدل نے اس انداز سے صرف دو شخصیتوں ملا درویش والہ ہروی اور مرزا خسرو بیگ کی تحریروں کی
تعریف کی ہے جبکہ اس کے بہت سے احباب لکھا کرتے تھے۔ افسوس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ ان
دونوں حضرات کی نثر کے نمونے دستیاب نہیں ہیں۔ بہر حال یہ تبصرہ واضح کرتا ہے کہ بیدل خود بھی ان دو
خصوصیات میں ہما ہنگی پیدا کرنے کا شدت سے پابند رہا ہے۔

۳۔ رنگینی: رنگین لغت میں مختلف خوش نما رنگوں سے رنگی ہوئی اور منقش چیز کو کہتے ہیں لیکن مجازی طور پر
فصیح، بلیغ، خوش بیاں اور خوش گفتار آدمی کو کہتے ہیں (۳۲)۔ اس لئے مضامین کی رنگی کا مطلب یہ ہے کہ
وہ کلام انتہائی دلکش، حسین، فصیح اور سیاق و سباق سے پوری طرح ہم آہنگ ہو۔ بیدل کے نزدیک اعلیٰ
درجہ کے رنگینی یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر خیال کو وہی لطف ملے جو موسم بہار کر دیکھ کر دل و دیدہ کو ملتا ہے۔ ہم
جانتے ہیں کہ لفظ ”بہار“ ایسے منظر کو ہماری نگاہوں کے سامنے مجسم کر کے پیش کرتا ہے جس میں انواع و
اقسام کے دلکش و دلآویز رنگ و بو کا ایک حسین امتزاج ہوتا ہے۔ کسی کلام میں یہ لفظ جہی آسکتا ہے جب
اس میں انواع و اقسام کی صنائع و بدائع اور استعارات و کنایات کا استعمال ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں
پیشتر ادیبوں کے پاؤں پھسل گئے ہیں۔ انہوں نے صنائع و بدائع کے استعمال میں اس قدر مبالغہ سے
کام لیا کہ ان کی بات کا سراہا تھ سے گم ہو گیا لیکن اس کے استعمال میں اگر اعتدال اور میانداری کا دامن
ہاتھ سے نہیں دیا اور اصل مقصود کو کوئی صدمہ نہیں پہنچنے دیا تو قوت تخیل اس سے بے اندازہ لطف اندوز
ہوتی ہے۔ ایک مثال سے اس نکتہ کو واضح کیا جاسکتا ہے۔ بیدل چہار عنصر میں ایک جگہ چھری پر سان
دھرنے کی کیفیت کو اس طرح بیان کرتا ہے:

”از ناز کیمہای پرداز کار و چنوید، کہ اگر نکل تصور لطافتش بخاطر آرد محتاج زخم دوبارہ می
تواند گردید۔ از کیفیت اختراع غلاف چہ نگار، کہ اگر معنی شوخی عریانی بخیاں اندیشد، خود را
باین لباس تواند پوشید، تیغ دیش، در عرض صفایدم صبح می نازد۔ و دستہ بترتیب موزونی قطعہ
بہشت می پردازد۔“ (۳۳)

(چھری کی آرائش اور سان کی نزاکت کے بابت کیا تحریر کریں؟ بس یہ سمجھئے کہ کوئی زخمی اور
گھائل آدمی اپنے دل میں اس کی لطافت کا تصور کرے تو دوبارہ زخمی ہونے کی تمنا کرے اور خول کی
ایجاد کی کیفیت کے بابت کیا لکھیں (بس یہ سمجھئے کہ) کوئی شوخ معنی اگر اپنی عریانی کا خیال کرے تو خود
کو اس لباس سے آراستہ کر لے۔ اس کی دھار اپنی صفائی و پاکیزگی اور چمک دمک میں نفس صبح پر ناز کرتی

ہے اور اس کا دستہ اپنی موزونیت میں بہشت کا ٹکڑا معلوم ہوتا ہے۔

اس مضمون کو اگر ہم انتہائی سادہ اور استعارات و کنایات سے عاری الفاظ میں ادا کریں تو صرف ایک جملے میں ادا کر سکتے ہیں۔ چھری کی سان انتہائی نازک اس کا غلاف انتہائی خوبصورت، اس کی دھارا انتہائی تیز اور اس کا دستہ انتہائی موزوں ہے۔

اس جملے کو پڑھ کر مقصد بغیر کسی زحمت کے سمجھ میں آ گیا لیکن بیدل کے خیال میں شاید قوت خیال کو اس سے کوئی لطف نہ مل سکا۔ لہذا اس معمولی سی بات یا مضمون کو ایک بلند مضمون بنانے کے لئے اور اس کی انتہائی نزاکت، لطافت، حسن اور موزونیت کو بیان کرنے کے لئے تشبیہات و استعارات کا سہارا لیتا ہے اور اسے وہ طول دیتا ہے جس سے مقصد تو معلوم ہوتا ہی ہے قوت خیال بھی اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ رقعات چہار عنصر اور نکات کا یہ غور مطالعہ واضح کرتا ہے کہ بیدل بڑی شدت سے اس خصوصیت کا پابند ہے اور بعض مواقع کو چھوڑ کر اکثر جگہوں میں وہ اس میں کامیاب رہا ہے۔ گویا جو کلام تشبیہات، استعارات اور کنایات سے خالی ہو وہ اس کے خیال میں اس بہار کی طرح ہے جو رنگ برنگ پھولوں سے خالی ہونے کی وجہ سے بے لطف ہو۔ گویا بیدل کے نزدیک ”فن“ نام ہے اس حسن و زیبائی کا جو انواع و اقسام کے صنائع و بدائع کے حسین موزوں و متوازن امتزاج سے پیدا ہوتی ہے اور اس سے صرف قوت خیال ہی لطف اندوز ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر مندو کا خیال ہے:

”مقیاس زیبائی در کار نویندگی تنہا یک چیز است و آن این است کہ صنعت در آں بقدری

متین و مخفیانہ بکار رفتہ باشد کہ چشم خورد و طبعی نماید و معنی بہل متنع ہمین است۔“ (۳۳)

تحریر میں حسن کا معیار صرف ایک چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ صنعت کا استعمال اس میں اتنی چنگلی، استحکام اور پوشیدہ طریقے پر کیا گیا ہو کہ نگاہوں کو نہ کھٹکے اور فطری معلوم ہو۔ بہل متنع کے یہی معنی ہیں۔ اس معیار پر اگر ہم بیدل کی نثر کو پرکھیں تو ہمیں خلوص کے ساتھ اعتراف کرنا پڑے گا کہ اس کی نثر ایسی نہیں ہے حقیقت میں ڈاکٹر مندو نے جس خیال کا اظہار کیا ہے وہ بیسویں صدی کے شیوہ بیان کی دین ہے اور اگرچہ بیدل سے پہلے بہل متنع کے نمونے موجود تھے جیسے گلستان سعدی لیکن گلستان کو اگر مستثنیٰ کر دیجئے تو مجموعی طور پر صنائع و بدائع کی طرف عام رجحان ملے گا۔ جیسا کہ پچھلے صفحات میں بیدل کے بعض معاصر ادیبوں کی نثر کے نمونے ہم نے پڑھے۔ درحقیقت بیدل جس ماحول میں زندگی گزار رہا تھا وہاں نثر نگیں اور مرصع اپنے نقطہ عروج کو پہنچ چکی تھی اور علم و دانش اور فضل و ہنر کی ایک بڑی علامت تصور کی جاتی تھی۔ عنصر سوم میں جہاں بیدل نے اپنے اس فن کی دانستہ نمائش کی ہے اور احباب کی درخواست پر اور کبھی ادبی مقابلے میں شرکت کی غرض وغیرہ سے مختلف مناسبتوں سے نثر نگیں اور

مرصع و مسجع پر اپنی غیر معمولی توانائی کا اظہار کیا ہے، لکھتا ہے:

”حاصل آنکہ ایں قلمبہای متین نثر مجمل اندوای نثر ہای رنگین نظم مفصل۔“ (۳۵)

غرض کہ یہ ”متین اور پختہ نظمیں“، ”نثر مجمل“، ہیں اور یہ ”رنگین نثر“، ایک ”نظم مفصل“، ہیں۔

یہاں بیدل نے ”نثر رنگین“ کو ”نظم مفصل“ کا نام دے کر ایک نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے

جس کو ڈاکٹر نیر مسعود صاحب نے اپنی کتاب ”رجب علی یک سرور“ میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔

رنگین نثر کو دراصل نثر اور شعر کے درمیان کی چیز کہنا چاہئے جس طرح شاعر اپنے خیال کو ادا

کرنے کے لئے الفاظ کی خارجی اور داخلی شکل کے ساتھ تعداد حروف، اس کی تحریری شکل اور صوتیاتی

آہنگ کو پیش نظر رکھتا ہے نثر رنگین کے ادیب کو الفاظ کے انتخاب میں اوزان و اشکال اور اس کی آواز کو

پیش نظر رکھنا چاہیے۔ علاوہ ازیں نثر رنگین میں ان تمام لفظی صنائع کی بھی رعایت رکھی جاتی ہے۔

اسی چہار عنصر میں بیدل نثر کو ”نپیشانی زلف کا کل“ یا ”آرائش گل“ سے تعبیر کرتا ہے:

”بعضی از دوستان کہ بمقتضای میلان طبیعت از رغبت نظم بذوق انشای نثری پرداختند و از

جمیع مراتب حسن، پریشانی زلف کا کل غنیمت می شناختند۔

آنجا کہ تمیز محرم جز و کلمت بیشی و کمی لازم انگور و ملس

در غلشن اعتبار قدرت سخاں ”آرائش نظم غنچہ و نثر گلست“ (۳۶)

کان تک بکھری ہوئی زلف پریشان کا جو حسین منظر نگاہوں کے سامنے پھرتا ہے وہی حسن نثر

میں بھی محسوس ہو یا مختلف پھولوں کو موزونیت سے سجاکر جو گلستانہ تیار ہوتا ہے اور جو لطف اس سے

ملتا ہے وہی لطف کسی نثری تحریر کو پڑھ کر حاصل ہو۔

۳۔ روشنی: ”روشنی“ سے مراد نثر کی ایسی خصوصیت ہے جس میں ابہام و پیچیدگی نہ ہو جو کسی نثر کے سمجھنے

میں آڑے آتی ہے۔ بیدل کے نزدیک روشنی کی انتہا، جیسا کہ مرزا سہراب رونق کی نثر پر اس کے

تبصرے سے معلوم ہوتا ہے، یہ ہے کہ اس کی آب و تاب کے مقابلے پر نفس صبح اپنی تمام تر صفائی اور

پاکیزگی کے باوجود خجالت محسوس کرے۔ یہ وہی خصوصیت ہے جسے ہم روانی سے تعبیر کرتے ہیں

’روانی‘، ماخوذ ہے ”دریا کی روانی“ سے۔ کلام میں روانی سے مراد یہ ہے کہ مطلب کو سمجھنے کے لئے قوت

فہم کو کہیں رکنانہ پڑے ٹھیک جس طرح پانی اپنے بہنے میں کہیں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرتا ہے۔

اس توضیح کی بنیاد پر روشنی اور رنگین میں ایک طرح کا تضاد ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے

تقاضے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ پھر بھی بیدل کے نزدیک ان دونوں خصوصیات میں ہماہنگی پیدا

کرنا کمال ہنرمندی ہے۔ جب ہم انواع و اقسام کی تشبیہات و استعارات استعمال کرتے ہیں تو بہت

ممکن ہے عبارت کی روانی اور روشنی اس سے متاثر ہو لیکن بیدل کی یہ کوشش رہی ہے کہ اس ”جام شریعت“ اور ”سنداں عشق“ کے درمیان مطابقت اور شیشہ و سنگ میں ہم آہنگی پیدا کرے۔

صلاح الدین سلجوقی چہار عنصر کی نثر کے بابت لکھتے ہیں:

”چہار عنصر بہترین و روانترین نثر ہای بیدلست“۔ (۳۷)

چہار عنصر بیدل کی بہترین اور رواں ترین نثر ہے۔

اور ”نکات“ کے نثر کے بارے میں لکھتے ہیں:

”بیدل واقعا دریں راہ همان طریقہ عطار و جامی را پیود و نحو است کہ آن نثر ہای را کہ شعر

منثور می خوانند، تمامایان آرد ولی باین ہم گامی کہ قابل تذکر باشد بر نداشت و در نثر نبوغی

نہ کرد برای آنکہ از روح نظم خود بتواند ہاں طبقہ کہ شعر او چندان آشنائی نہ دارند، بہ زبان نثر

کلاسیک تعبیری کند تا شرح پارہ غزلہای او گردد، لازم دانست کہ نکات را بروی

کار آرد۔“ (۳۸)

بیدل نے یہاں درحقیقت عطار و جامی کا ہی انداز بیان اختیار کیا۔ اس نے وہ نثر لکھنی چاہی جسے ”شعر منثور“ سے تعبیر کرتے ہیں اس کے باوجود اس نے اس میں کوئی قابل ذکر قدم نہیں اٹھایا اور نثر میں وہ وہ نبوغ اور کمال پیدا نہ کر سکا۔ جو لوگ اس کے شعری کلام سے پوری طرح واقف نہیں تھے انہیں اپنی نظم کی روح سے آگاہ کرنے کے لئے اپنی باتوں کو اس نے کلاسیکی نثر میں بیان کر دیا تاکہ اس کی بعض غزلوں کی شرح ہو جائے اس مقصد کے لئے اس نے ”نکات“ کی تصنیف ضروری سمجھی۔

جبکہ ”نکات“ کا بڑا حصہ (تقریباً دو تہائی یا اس سے بھی زیادہ) چہار عنصر ہی کا انتخاب ہے اور میری تحقیق کے مطابق یہ نکات من و عن اسی طرح نقل کر دیئے گئے ہیں جس طرح چہار عنصر میں تھے صرف غزلیات کا ان میں اضافہ ہے۔ استاد سلجوقی کے بیان میں یہ تضاد کہ ایک جگہ اس کی نثر کو رواں ترین نثر کہتے ہیں اور دوسری جگہ اسے نثر ضعیف اور ذاتی کہتے ہیں جس میں اس نے کوئی کمال نہیں پیدا کیا ان متضاد تاثرات کو واضح کرتا ہے جو بیدل کی نثر کے مطالعہ کے دوران انکے صفحہ ذہن پر ابھرے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ ان دو متضاد خوبیوں کو ایک جگہ جمع کرنے اور ان میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش میں بیدل کہیں تو کامیاب رہا ہے اور کہیں ناکام رہا ہے جہاں اس کے پیش نظر اپنے حالات اور سوانح کا بیان کرنا ہے وہاں اس کوشش میں وہ کامیاب رہا ہے جیسے:

”اما طریق ارشادی بیان می نمایم و مرزا سراری بی پردہ می سرایم۔ بمعنت بی ساختگیهای

تاریخ تولدت کہ زبان الہام بیان سرچشمہ زلال سعادت، محیط آبروی سیادت،

میر ابو القاسم ترمذی قدس سرہ بر شحات بشارت ”فیض قدس“ مخبر حال تقدس مال اوست۔

و بروانی عبارت ”انتخاب“ مشعر زبان فضل اشتمال او۔ پیکر استعدادت را ہیولای صور کمال

در یافتہ ام۔“ (۳۹)

لیکن رہنمائی کا ایک اصول بیان کرتا ہوں اور بعض اسرار سے پردہ اٹھاتا ہوں کہ تیری تاریخ ولادت کی برجستگی کی برکت سے، جو سرچشمہ زلال سعادت اور محیط آبروی سعادت ابو القاسم ترمذی قدس سرہ کے زبان الہام بیان نے لفظ ”فیض قدس“ کی خوشخبری دے کر جو ان کے حال تقدس مال کی اطلاع دیتا ہے اور لفظ ”انتخاب“ کی روانی سے جو ان کی زبان فضل اشتمال کی نشاندہی کرتا ہے، تیرے پیکر استعداد کو میں نے صور کمالات کا ایک ہیولی تصور کیا ہے۔

اور جہاں مطلب کی ادائیگی سے زیادہ اپنے فن کی نمائش پیش نظر رہی ہے وہاں سلاست و روانی کا دامن ہاتھ سے چھوٹا نظر آتا ہے جیسے:

”طاوس خرامی کلک مد عارنگ آمیزی نواید یست کہ در بعضی موسم شوق شکفتگیهای بہار نثرش

گل افشان وضوح گردیدہ بود و بحسب اقتضای فصول اتفاق آشفنگیهای سبلستان تحریرش

مالیدہ۔ یعنی گوہری چند از فرط غلطانی بسلك رشته نظم نمی ساخت و دستہ گلی از ہجوم شکفتن بفضط

شکفتگی نمی پرداخت۔“ (۴۰)

یہ دونوں اقتباس چہار عنصر سے لئے گئے ہیں کیا دوسرے اقتباس کو رواں ترین نثر کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔

شاید بیدل کی یہ خواہش بلکہ کوشش رہی ہے کہ اپنی نثر میں سعدی کی نثری خصوصیات پیدا کریں جو سہل متنع میں اعلیٰ ترین نمونہ ہے اور جس میں سعدی نے روشنی روانی، رنگینی اور صنائع و بدائع کا اعتدال کے ساتھ نہایت کامیاب استعمال کیا ہے۔ چنانچہ ایک شعر میں وہ اس طرف اشارہ کرتا ہے۔

از گل و سنبل بہ نظم و نثر سعدی قانعم ایں معانی در گلستان پیشتر دارد بہار

سعدی کی نظم و نثر کو گل و سنبل مان کر میں نے اس پر قناعت کر لی ہے۔ اس خصوصیت کا اظہار گلستان میں زیادہ ہوا ہے۔

لیکن اس سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ نثر سعدی کی کیا خصوصیات ہیں۔ مشہور ایرانی ادیب جناب علی دشتی مرحوم ”قلمرو سعدی“ میں لکھتے ہیں:

”نثر سعدی در زمان خود این ابداع را داشت کہ از سنگلاخ تکلف و تصنع متداول زمانہ

بیرون شد، بدون اینکہ از توکین عبارات عاری شود۔ گلستان میان سادگی نثر پیشیان کہ جز

”برای ادای مقصود فی نوشتہ و سبک ہنرمائی متاخرین کہ حسن انشاء را در کثرت ترنیمات می پنداشتند قرار گرفت از نیز و مقبول طباع مختلف گردید۔“ (۴۱)

نثر سعدی کی اپنے زمانہ میں ایک لاطانی خصوصیت یہ تھی کہ اپنے عہد کے متداول تکلف و تصنع کے سنگلاخ سے وہ باہر آگئی جبکہ عبارت کی آرائش و زیبائش میں کوئی فرق نہیں آیا۔ گلستان درحقیقت اگلے ادیبوں کی شیوہ سادہ نویسی کے جو صرف مقصد کی ادائیگی کے لئے لکھتے تھے اور پچھلے ادیبوں کے شیوہ ہنرمائی کے درمیان جو انشا کی خوبی کثرت سے آرائش صنائع و بدائع کے استعمال میں مضمر سمجھتے تھے، واقع ہوئی ہے اسی وجہ سے لوگوں میں اسے مقبولیت حاصل ہوئی۔

دوسری جگہ رقمطراز ہیں:

”سر اسر گلستان نثر بیست سادہ منزہ از حشو و درمیان حال مرصع بشعر و آیات و امثال۔ بدون آنکہ در عبارت آل تعقیدی روی و بہر و پھل مطلب خللی رسد۔ زیرا گلستان میدان فضل فروشی نیست و سعدی ہنگامی بنگارش آن پرداختہ است کہ خوشنمون را شناختہ و ارزش کار خود را باز دانستہ۔ و غرض وی از تدوین این کتاب عرضہ داشتن فکر و تجربہ ہای بیجاہ و شش سال زندگانی خویش است۔ اور گلستان معلم و مرشد است و طبعاً انجام این امر با عبارت پر دازی مہایت دارد۔“ (۴۲)

گلستان کی نثر سر اسر سادہ اور حشو و زوائد سے پاک ہے۔ اسی کے ساتھ اشعار، آیات اور امثال و حکم سے وہ آراستہ ہے کہیں بھی اس میں کسی پیچیدگی اور تعقید کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ مطلب کی ادائیگی میں کوئی چیز آڑے آتی ہو کیونکہ گلستان فضل فروشی اور ہنرمائی کا میدان نہیں ہے سعدی نے اس وقت اسے ضبط قلم کرنا شروع کیا جب وہ خود شناسی کی منزل پر پہنچ کر اپنے کام کی اہمیت سمجھ چکے تھے۔ اس کتاب کی تصنیف سے ان کا مقصد اپنی ۵۶ سالہ زندگی کے تجربات اور افکار و خیالات کو پیش کرنا رہا ہے۔ وہ گلستان میں ایک معلم اور مرشد کا رول ادا کرتے ہیں اور فطری طور پر یہ امر عبارت پر دازی سے ہما آہنگ نہیں ہو سکتا ہے۔

اب قارئین خود فیصلہ کریں کیا بیدل کی نثر کی اس طرح تو صیغہ و توجیہ کی جاسکتی ہے؟ صمیم دل سے یہ حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی کہ بیدل نثر سعدی کی پیروی کی تمام تر کوششوں کے باوجود، اگلوں کے شیوہ سادہ نویسی اور پچھلوں کے شیوہ ہنرمائی کے درمیان ہما آہنگی پیدا کرنے میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے اعلیٰ رنگین بیانی کے سختی سے پابند ہونے کی وجہ سے بعض مواقع پر اس قدر مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے کہ روشنی و روانی و سلاست و صراحت کی خصوصیت رخصت ہو گئی ہے اور مقصد کی ادائیگی

ہر طرح متاثر ہوئی ہے اس موضوع پر ”بیدل کی نثر میں ابہام اور پیچیدگی“ کے زیر عنوان ہم الگ سے بحث کریں گے۔

۵۔ **تج و قوافی:** تج و لغت میں کبوتر کی آواز کو کہتے ہیں اصطلاح میں تج نام ہے اس امر کا شاعر یا ادیب ایسے الفاظ استعمال کرے جو کہ آخری حروف و وزن میں باہم ملتے جلتے ہوں۔ تج کی تین قسمیں ہیں: متوازی، متوازن، مطرف۔ نثر میں تج کا وہی مقام ہے جو شعر میں قافیہ کا۔ (۴۳)

کلام میں موزونیت پر بحث کے دوران بیدل نے شاہ ملوک کا یہ ارشاد نقل کیا ہے:

”..... بمشق موزونی خامہ جہدی بر تراش کہ ہیأت انسان در کمال موزونی مصور است

و میکمل بشری بھفت سنجیدگی تمام جلوہ گر۔ حیف باشد کہ ثمر این نخل مسج پوچ بر آید و عبارت

این نسخہ مقطع مغشوش نماید۔“ (۴۴)

انداز بیان کی موزونی کی خاصی ریاضت کرو کیونکہ انسانی ہیئت کدائی انتہائی موزوں اور سنجیدہ شکل میں ہی جلوہ گر ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ اس مسج نخل کا پھل پوچ اور تہی مغز ہو اور اس مقطع نسخے کی عبارت میں کھوٹ اور نقص ہو۔

یہ تو خیر شاہ ملوک کا ارشاد تھا بیدل کے حق میں۔ اس سلسلے میں اس نے گفتگو کو طول دیتے ہوئے کلام اللہ میں تج و قوافی کی بحث چھیڑ دی ہے اور اس اقتباس سے جو شروع میں نقل کیا گیا واضح ہے کہ وہ قرآن مجید کے تج و قوافی سے بہت زیادہ متاثر ہے اور اسے وہ فصاحت و بلاغت کا ایک رکن لازم تصور کرتا ہے، لکھتا ہے:

”انکار فروش“ کلمات موزون“ متعجب منکران کلام الہیت۔ و عنان تاب“ طریقہ فصاحت

”پیرو ضلالت قدما ن انحراف آگاہی۔“ (۴۵)

موزوں الفاظ کی اہمیت کا منکر کلام الہی کے منکروں کا پیرو ہے اور شیوہ فصاحت سے روگردانی کرنے والا علم و دانش سے برگشتہ گمراہ لوگوں کا تابع ہے۔

نہ صرف قرآن پاک بلکہ معجزات انبیاء اور کرامات اولیاء کی اہمیت بھی اسی وجہ سے ہے کہ وہ کمال فصاحت کی علامت ہے۔

یہ تھے وہ پس منظر اور محرکات جس نے بیدل کو اپنے کلام میں تج و قوافی کی پابندی پر آمادہ کیا۔ چونکہ وہ اوزان اور آہنگ کا سختی سے پابند تھا اس لئے بہتر ہے اول وزن و آہنگ کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ڈاکٹر مندور لکھتے ہیں:

”شک نیست کہ در نثر نیز وزن و آہنگ خاصی حکم فرماست، اما مانند شعر اصول یکی و مشترکی

ندارد۔ در او پا وزن نثر را نیز مانند وزن شعر مطالعہ می کنند۔ مقصود از وزن دو امر است:
۱۔ کیت و ریتم (ایقاع) ۲۔ ہما ہنگی حروف۔

”کیت“ عبارتست از مدت زمانیکہ برای خواندن یک جملہ ضرورت دارد و بدیہی است کہ
بین جملہ ہای مختلف از نظر کیت و از راہ تساوی و تقابل باید تناسبی در کار باشد۔

”ایقاع“ عبارتست از واحد ہای متقارن و متکرر یک وزن۔ ایقاع گذشتہ از شعر در نثر نیز
ہست ولی میان ایقاع شعر و نثر یک اختلاف اساسی وجود دارد۔ چہ در نثر واحد ایقاع با واحد
کلمہ تطابق دارد اما در شعر این تطابق در بسیاری موارد نقض می شود و ایقاع ناچار بدون آنکہ
جملہ تمام شود در وسط کلمہ پائین می آید۔

چون ہر سخن طبعیہ بواحد ہای تقسیم می شود، ناچار ہر نثری دارای ایقاع خواہد بود۔ زشتی و زیبائی
یک نثر ہنگی با ایقاع آن دارد۔ زیبائی ہموارہ در یک نواختگی و ہما ہنگی ایقاعہا نیست چہ در
بسیاری موارد این امر تکلفی را پدید می آورد کہ ملال انگیز است چنانکہ در سبک ہای مصنوع
و مخصوص مسجع این نقص را بخوبی می توان احساس کرد۔ ناقدان برای نثر دو سبک کلی قائلند
سبک متناوب و سبک مقطعی۔ در نوع اول جملہ ہا بلند و درودی کوتاہ است، در قرآن نیز آیات

کلی از نوع اول و آیات مدنی از نوع دوم است۔“ (۳۶)

نثر میں بھی بلاشبہ ایک طرح کا وزن و آہنگ ہوتا ہے لیکن شعر کی طرح اس کا کوئی واحد اور
مشترک اصول نہیں ہے، یورپ میں نثر کا وزن بھی شعر کے وزن کی طرح موضوع بحث ہے۔ وزن
سے مقصود دو باتیں ہیں اول کیت اور آہنگ (Rythm) دوسرے حروف کی ہما ہنگی۔

کیت یا آہنگ اس مدت کو کہتے ہیں جس کی ایک لفظ کے پڑھنے میں ضرورت پڑتی ہے ظاہر
ہے مختلف جملوں کے درمیان تساوی و تقابل کے لحاظ سے ایک تناسب کی ضرورت ہوتی ہے۔

”ایقاع“ کہتے ہیں ایک وزن کی ساتھ ساتھ اور بار بار آنے والی اکائیوں کو۔ ”ایقاع“ شعر
کے علاوہ نثر میں بھی ہوتا ہے لیکن شعر اور نثر دونوں کے ایقاع میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے کیونکہ نثر
میں ایقاع کی اکائی لفظ کی اکائی سے ہم آہنگ ہوتی ہے لیکن شعر میں یہ مطابقت اکثر جگہوں میں قائم
نہیں رہتی اور ایقاع مجبوراً جملہ مکمل ہوئے بغیر ہی وسط کلمہ میں آجاتا ہے۔

چونکہ ہر کلام فطری طور پر اکائیوں میں بٹا ہوتا ہے اس لئے ہر نثر لامحالہ ایقاع کی حامل ہوگی۔
کسی نثر کی خوبی اور خاکی ایقاع سے وابستہ ہوتی ہے۔ حسن و دلکشی کا تعلق سدا ایقاعوں میں ہما ہنگی اور
یکسانیت سے نہیں ہوتا ہے کیونکہ بہت سے مواقع میں اس کی وجہ سے تکلف بھی پیدا ہو جاتا ہے جو گرانی

طبع کا باعث ہوتا ہے چنانچہ مصنوع اور پر تکلف خصوصاً مسجع انداز بیان میں اس عیب کا احساس اچھی
طرح ہوتا ہے۔ نقاد حضرات نثر کے لئے عام طور سے دو اسلوب کے قائل ہیں: سبک متناوب اور سبک
مقطعی۔ پہلے اسلوب میں جملے لمبے اور دوسرے میں چھوٹے ہوتے ہیں قرآن پاک میں بھی کئی آیتیں
پہلے اسلوب میں ہیں اور مدنی آیتیں دوسرے اسلوب میں۔

وزن اور اس کے ترکیبی اجزاء کے بارے میں ڈاکٹر مندور کی اس تفصیلی وضاحت کے بعد ہم
بیدل کی تحریر سے کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں۔ بیدل ”نکات“ میں ایک جگہ لکھتا ہے:

”طہایج را تقلید اوضاع یکدیگر بہر بن تحقیق است، و تمجیت عادات و رسوم مانع سیر منزل
توفیق۔ اکثر استعداد ہا در حجاب توہ از فعل محروم ماند، و یکی از آنہا عنان خیال بحر صہ وقوع
مگرداند۔ فرصت سر زانو افتد در دور ساختہ کہ بمعنی دستہای برہم سودہ آوازش توان داد۔ و
کلفت تصبیح اوقات بروی حقیقت دیواری بر نیاوردہ کہ بجا کہای گریبان ندامت را ہی
توان کشاد۔ جمیعت دل بشرط عزالت ہمہ را میسر است، اگر ہمعصجان معذور دارند مطالعہ
نسخہ تسلیم ہر کس در بغل دارد، اگر ہمدردسان بحال خود وا گذارند۔ آب در ہر طہیکہ راہ یافت
تکلیف تری نمودست۔ و آتش بر ہر مزاجیکہ غالب افتاد، سر گرم دکان حرارت کشودن۔
دیہیان را بنحکم تسلط رسوم سراز جب بر نیاوردہ در خروش نا قوس غوطہ خوریست۔ و مسجد یازرا
سرحساب ادراک نفس نا گردیدہ همان تعلقہ سبح شاری۔ نہ برہمن را از کشاکش دام اختلاف
زنا تعلق کشین تا تا مل کشود کہ نا قوسی درستان فطرت چہ آہنگ دارد۔ و نہ شش را از آفات
رجوع خلق بھزار تنہائی گریختن تا فہم نماید کہ لیک طہید نگاہ کعبہ دل چہ سبحی شمارد۔“

(چهار غرض ۳۲، ۳۳)

یہ اقتباس اگرچہ کافی طویل ہو گیا لیکن بیدل کی نثر میں کیت و آہنگ، ایقاع اور حروف کے
درمیان ہما ہنگی کو ثابت کرنے کی غرض سے اس کا نقل کرنا ناگزیر تھا۔ تاکہ ہر جملے اور ایک وزن کی مکرر
اور متقارن اکائیوں کے پڑھنے کا وقفہ پوری طرح واضح ہو جائے یہ کوشش کی گئی ہے کہ ترکیبوں اور جزو
جملہ کے درمیان مناسب فاصلے کی ایک جدول پیش کی جائے۔

حروف اور بار بار آنے والی اکائیوں میں ہما ہنگی

طہایج را تقلید اوضاع یکدیگر بہر بن تحقیق است

و تمجیت عادات و رسوم مانع سیر منزل توفیق تقابل

اسی طرح دوسرے جملوں پر غور کیجئے۔ ان دونوں جملوں کے درمیان پڑھنے کے وقفہ کے لحاظ

سے جو ٹیٹا سب، تساوی اور تقابل پایا جاتا ہے، اسی طرح وزن کا دوسرا جز: یعنی حروف کے درمیان جھاہنگی اور ساتھ ساتھ آنے والی اکائیاں بھی ان میں پائی جاتی ہیں۔ بیدل کی تحریروں میں سبک متناوب اور سبک مقطع دونوں اسلوب بیان پائے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے کہا جاسکتا ہے کہ بیدل کو اپنے کلام میں وزن و آہنگ پیدا کرنے پر اعجاز کی حد تک قدرت تھی۔

ڈاکٹر علی شریعتی لکھتے ہیں:

”بظن من در یک نوشتہ چہارگونہ موسیقی را باید مورد مطالعہ قرار داد: ۱۔ موسیقی حروف ۲۔ موسیقی کلمات ۳۔ موسیقی جملہ ۴۔ موسیقی کلی نوشتہ ہا کہ از آغاز تا انجام چہ آہنگی را۔ پیروی کردہ و اس آہنگ ہمگام با معنی چہ تحولاتی را یافتہ است۔“ (۴۸)

یعنی میرے خیال میں ایک تحریر میں چار قسم کی موسیقی کا جائزہ لینا چاہئے۔ ۱۔ حروف کی موسیقی ۲۔ الفاظ کی موسیقی ۳۔ جملوں کی موسیقی اور ۴۔ پوری تحریر کی مجموعی موسیقی کہ شروع سے آخر تک کس آہنگ کی پیروی کی ہے اور اس آہنگ نے معنی کے ساتھ مل کر کیا انقلاب اس میں برپا کیا ہے۔

بیدل کی نثر کو اس معیار پر پرکھنے کے لئے اقتباس زیر ملاحظہ ہو:

”اہل زندگی را تا کشاکش نفس باقیست بنگی ابواب تردد محال است و تار ششہ عمر بچ و تابلی دارد کند پریشانی را چہن کو تا ہی وہم و خیال۔“ (۴۹)

زندوں میں سانس کی کشاکش کا سلسلہ جب تک باقی ہے ان کے لئے تردد کے دروازے کا بند ہونا محال ہے اور ان کی عمر کے دھاگے میں جب تک بچ و تاب موجود ہے پریشانی کے کند میں شکنیں نہ پڑنا وہم و خیال ہے۔

ان جملوں پر اگر غور کیجئے تو اس میں چاروں قسم کی موسیقی ملے گی۔ ان میں ہر حرف، لفظ اور جملہ اپنے سیاق و سباق کے ساتھ ایک ہم آہنگی رکھتا ہے جس میں موسیقیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اور کہیں بھی ذوق کو کسی قسم کی گرانی اور زبان کو ثقالت کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہ موسیقی اس سبک متناوب یعنی لمبے جملوں میں جیسا کہ اوپر لکھا گیا اور سبک مقطع یعنی چھوٹے جملوں میں بھی پائی جاتی ہے مثال کے طور:

”دوش مزدور/ جزبا خید/ سری ندارد/ و گردن غیر تسلیم/ از بچ جیبی/ سر بر نمی آورد۔“ (۵۰)

(مزدور کے کاںدھے کو بھٹکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اور غیر تسلیم گردن (جو گردن اپنے کو حالات کے حوالے نہ کرے) کسی بھی گریباں سے سر نہیں اٹھا سکتا۔

یہ موسیقی بیدل کی منظوم تخلیقات میں نسبتہ زیادہ معلوم ہوتی ہے۔

بیدل کا اسلوب:

غرض ان پانچ خصوصیات کی پابندی نے بیدل کی نثر کو ایک مخصوص رنگ و روپ عطا کیا جو دوسروں کے اسلوب سے بالکل مختلف اور ممتاز ہے۔ بیدل نے اپنے ایک شعر میں اسلوب نگارش کو ”شیریں تر“ کا نمونہ پیش دیا ہے جو اسے بڑھاپے میں حاصل ہوا۔

بہ پیری گشت بیدل طرز انشای تو شیریں تر ندانم لہقد رلعل کہ قد آسینت با شیرت بیدل! بڑھاپے میں تیرے طرز انشا میں بڑی شیرینی اور حلاوت پیدا ہو گئی ہے، جانے کس لب لعل نے تیرے دودھ میں اس قدر شکر گھول دی ہے۔

بیدل کے اس مخصوص اسلوب بیان کو بعض یورپین نقاد نے ”ریالیزم“ (Realism) حقیقت نگاری یا اصلیت نگاری سے تعبیر کیا ہے۔

مشہور مستشرق الکندر بوزانی (Alexandar Buzani) واحد یورپین شخص معلوم ہوتا ہے جس نے بیدل کا باقاعدہ سنجیدہ مطالعہ کیا ہے اس نے بیدل کی تخلیقات سے متعلق چند مقالے لکھے اور ”ریالزم بیدل“ کے تحت کابل یونیورسٹی کے آڈیو ریم ہال میں ایک لکچر دیا تھا۔ اس میں اس نے بیدل کو ریالیزم (حقیقت نگاری) کے اسلوب کا ایک نمایاں نمائندہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

”ریالیزم“ (حقیقت نگاری) ایک ایسا اسلوب ہے جس پر یورپین مصنفین اپنے ادب کو پرکھتے ہیں۔ اس اسلوب کے بابت سعید نفیسی مرحوم لکھتے ہیں:

”ریالیزم آن روایت کہ طبعیت را در ہمہ مظاہر واقعی و حقیقی محسوس آن بازشتی و زیائی کہ دارد و معرفی کنند و جلوہ بدہند و سعی کنند کہ برخی از مظاہر آنرا نہان کنند یا اینکه تفسیر بدہند حتی زیبا تر بکنند و ہر چہ را کہ ہست چنانکہ ہست شرح دہند۔“ (۵۱)

ریالیزم فطرت کا اس کے تمام تر محسوس اور حقیقی مظاہر میں اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت تعارف کرانے کا نام ہے۔ بعض مظاہر کو چھپانے یا بدلنے حتی کہ اسے زیادہ حسین اور دلکش بنا کر پیش کرنے کی کوشش نہ کی جائے بلکہ جو چیز جیسی ہو اس کو اسی طرح بیان کیا جائے۔

گویا ریالیزم نام ہے حقائق و واقعات کی ترجمانی کا عین اس شکل میں جس میں وہ خارج میں موجود ہیں۔ اب آپ پروفیسر بوزانی کے خیالات ملاحظہ فرمائیے۔

موصوف نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں بیدل کے پٹنہ سے مہسی کے سفر کے واقعہ کا ایک اقتباس پیش کیا ہے جو ۱۷۰۶ھ/ ۱۶۵۹ء میں پیش آیا تھا اور بیدل کے حالات کے ضمن میں اس کا تذکرہ پچھلے صفحات میں ہو چکا ہے۔ اور اس واقعہ کی تحلیل و تجزیہ کرنے کے بعد لکھتا ہے:

”ہر سیکہ با ادبیات کلاسیکی فارسی آشنا باشد، باید تاکید کند قصہ ای بدین طرز در ادبیات فارسی کیاب است کہ نقل کنندہ ہمہ تفصیل زمان و مکان را اہمیت مخصوصی دہد۔ مانند شیخ سعدی نمی گوید کہ روزی، در جائی یا در شہری کسی را دیدم وغیرہ بلکہ راہ ہا، اوقات، فاصلہ ہا، شکل و موقعیت اشارہ با کمال وقت توصیف می نماید تا نیا باستخوانی جملہ شمارہ (۹) کہ در آن جہد راجتی جہد تا توانی را ستائش می نماید۔ رشتہ سخن بوسیلہ جملہ ہای شامل بر پند و نصیحت بچ وقت قطع نمی شود بلکہ گذشتہ از پیچیدگی استعارات کہ بعد ازاں حرف خواہم زد، بطور بسیار سادہ و مستقیم پیش می رود انخ۔ (۵۲)

جو آدمی فارسی کے کلاسیکی ادب سے واقف ہے اسے معلوم ہے کہ اس قسم کی کہانی فارسی ادبیات میں بہت کم پائی جاتی ہے جس میں نقل کرنے والا زمان و مکان کی ساری تفصیلات کو اہمیت دیتا ہے اور شیخ سعدی کی طرح نہیں کہتا کہ روزی، (کسی دن) جائی۔ (کسی جگہ) یا ”شہری“ کسی شہر میں کسی کو دیکھا ہے بلکہ راستوں، اوقات، فاصلوں اشیاء کی شکل و صورت اور اس کی حالت و کیفیت کو انتہائی دیدہ ریزی سے بیان کرتا ہے دوسرے جملہ شمارہ ۹ کو چھوڑ کر جس میں جدوجہد بلکہ جہد تا توانی کی تعریف کرتا ہے اور جو پند و نصائح پر مشتمل جملوں پر مشتمل ہے کی وجہ سے کلام کا فطری تسلسل اور ربط کبھی ختم نہیں ہوتا بلکہ پیچیدگی استعارات کے علاوہ جس پر بعد میں بحث کی جائے گی انتہائی سادہ اور براہ راست آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔

حقیقت نگاری سے وابستہ تفصیلات اور جزئی و خصوصی واقعات کو کلاسیکی افسانہ نگاری اور قصہ نویسی میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی بلکہ ان کا تذکرہ تک نہیں ہوتا تھا، یہاں انتہائی دیدہ ریزی کے ساتھ نقل کئے گئے ہیں مثلاً ”درخت پر برگ“ پتوں سے لدا پھندا درخت) یا ”مادیاں پچہ دار“ (بچے دار گھوڑی) یا شمارہ ۷، ۱۷ اور ۱۸ نمبر کے جملوں میں مؤلف کی تمام مایوسانہ حرکتیں، جملہ ۱۷ میں لفظ ”رداء“ کا تذکرہ وغیرہ۔ ممکن ہے سعدی اس رداء کو جس پر وہ سویا ہے، بدل کر صرف ”روی زمین خوابیدم“ کہتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک سبک شناسی کی اہمیت نہیں ہے لیکن حقیقت نگاری (ریالیزم) نہ صرف سعدی یا کلاسیکی عہد کے دوسرے فارسی ادیبوں کی تخلیقات کے موازنہ سے معلوم ہوتی ہے بلکہ ان ادیبوں کی تخلیقات کے موازنہ سے بھی معلوم ہوتی ہے جنہوں نے کلاسیکی عہد کے بعد کچھ لکھا ہے۔

پھر اسی قسم کے اقتباسات مرکزی ایشیا کے مشہور ادیب زین الدین واصفی (صاحب بدائع الوقائع) اور ایران کے ادیب و شاعر علی حزین کے (تذکرہ احوال) سے جو مسافرت سے وابستہ ہے، نقل کر کے اس کی تحلیل و تجزیہ کرتا ہوا بیدل کے اسلوب سے اس کا موازنہ کرتا ہے۔ اس کے بعد لکھتا ہے:

”در سبک نقل کردن اتفاقات، بیدل شاید برای دفعہ اول در تاریخ ادبیات فارسی بہ اتفاقات غیر عمومی بہ اشیاء جزئی اہمیت می دہد و طرز وی ”سمبولیک“ نیست بلکہ ”فرصتی“ است۔“ (۵۳)

واقعہ نویسی کے اسلوب میں بیدل پہلا شخص ہے جس نے فارسی ادب کی تاریخ میں غیر عمومی واقعات اور جزئی چیزوں کو بھی اہمیت دی ہے یہاں اس کا اسلوب سمبولک (رمزیاتی) نہیں بلکہ فرصتی (وصفیاتی) ہے۔

پھر فرصت پر بحث کے بعد لکھتا ہے:

”اشارہ سیکہ بیدل را پیشقدم ماتیالیزم می دانند از خودی پرسند کہ چرا بیدل ایگونہ سبک را اختیار کردہ و شیخ جواب دادہ نمی توانند۔ اما این سبک برای بیدل دوست برای نیل مقصود او مفید بودہ یعنی در ہم شکستن پلا تو نیزم ادبیات کلاسیک فارسی و باز کردن برای مکان از ریالیزم عبارت دیگر اگر بیدل سبک عادی را بکار می برد البتہ همان سبک ویرا مجبوری کرد و دوبارہ بہ سمبولیزم ادبیات قدیمی پیچیدہ در صورتیکہ بوسیلہ این سبک بدیع قادر است بفرست بہ حقائق این دنیا جلب توجہ کردہ اتفاقات کہ برای سبک کلاسیک فائدہ ہرگونہ اہمیت بودہ بطور دقیقتر مطالعہ و ابرا نماید۔“ (۵۴)

جو لوگ بیدل کو میثالیزم (مادہ پرستی) کا پیشرو سمجھتے ہیں وہ خود آپ سے پوچھتے ہیں کہ بیدل نے ایسا اسلوب کیوں اختیار کیا؟ لیکن کوئی جواب انہیں اس کا دیتے نہیں بن پڑتا۔ یہ انداز بیان بیدل دوستوں کے نزدیک اس کے حصول مقصد میں کارآمد تھا یعنی فارسی کے کلاسیکی ادب کے پلاٹونزم (فلاطونیت) کو توڑنا اور ریالیزم کے امکان کو دوبارہ الم نشرح کرنا۔ دوسرے الفاظ میں بیدل نے اگر عام اسلوب اختیار کیا ہوتا تو یہی اسلوب اسے ادب کے سمبولیزم (رمزیاتی اشاریت، مصوری اور شاعری کی وہ طرز جو زمانہ حال میں فرانس سے نکلی ہے جس میں اشیاء اور خیالات کو اصلی رنگ میں پیش کرنے کے بجائے اشارات اور کنایات سے کام لیا جاتا ہے (۵۵))۔ میں دوبارہ گرفتار ہونے پر مجبور کر دیتا جبکہ اس نرالے اسلوب کی بدولت اسی میں صلاحیت تھی کہ ”فرصت“ یا اس دنیا کے حقائق پر لوگوں کی توجہ مبذول کرانے اور ان واقعات کا جو کلاسیکی اسلوب میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے، دقیق و عمیق مطالعہ کرے اور انہیں ظاہر کرے۔

ایک طرف بیدل کو زمان کے جزئی فرصت و اتفاقات کے گونا گوں رنگ سے دلچسپی ہے اور اس امر میں وہ ہمارے جدید ادیبوں سے مشابہت رکھتا ہے تو دوسری جانب اپنے تجربات کو بیان کرنے

کھ لئے وہ ایسے استعارات استعمال کرتا ہے کہ ہر جزئی چیز یا ہر ذرہ جو اس کے دقیق قلم کے زیر اثر آتا ہے مخصوص توانائی حاصل کر لیتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ بوزانی نے بیدل کی نثر کی جو تحلیل و تجزیہ کیا ہے اس کے بعد اسے ریالیزم سے مشابہت دی ہے وہ ایک حد تک دلائل و براہین پر مبنی ہے اور ان کے سارے افکار و خیالات کا صرف ایک جملے میں اس طرح خلاصہ کیا جاسکتا ہے۔

بیدل نے اپنے گرد و پیش کے حالات و کیفیات بلکہ غیر اہم جزئیات کی تصویر کشی پر غیر معمولی توانائی، مہارت اور ذوق کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور یہی ریالیزم ہے۔

اس طرح وہ بیدل کے اسلوب کو اگلے اور معاصر ادیبوں کے اسلوب سے زیادہ اہم قرار دیتا ہے اب ذرا استاد صلاح الدین سلجوقی کے خیالات ملاحظہ ہوں جو بوزانی کے خیال سے ہمایونگ نہیں ہیں۔

”بیدل چیز پر کہ بر حسب فطرت خود اظہار کردہ است نظم اوست و طبعی است در نثر یکہ

او بان المانی انداشتہ تابع عصر خود بودہ است۔ وازیز و نثر او عین ہمان نثر ثبت کہ دیگرانی

نوشندہ بفرق اینکہ در ہر کلام شعوری و غیر شعوری بیدل نزہای از تصوف است و در عین حال

اودا اتانویسندہ مقتدر است۔“ (۵۶)

بیدل نے اپنی افتاد طبع کے مطابق جس چیز کا اظہار کیا ہے وہ تو نظم ہے۔ نثر میں جس کی طرف

اس کی طبیعت کا میلان چنداں نہ تھا، فطری طور پر وہ اپنے عہد کا پابند ہے۔ اس لحاظ سے اس کی نثر عین

وہی نثر ہے جو دوسرے لوگ لکھا کرتے تھے اس فرق کے ساتھ کہ اس کے کلام میں شعوری یا غیر شعوری طور

پر تصوف کی چاشنی موجود ہے اسی کے ساتھ ذاتی طور پر وہ ایک زبردست اور قادر الکلام ادیب بھی ہے۔

لیکن ریالیزم کی جو تعریف سعید نفیسی نے کی ہے اس کی بنیاد پر بیدل کو ریالیزم نہیں کہہ سکتے

کیونکہ جزئی واقعات کی منظر کشی میں اس نے کبھی کبھی اس قدر مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے کہ قاری کو شبہ

ہونے لگتا ہے کہ کیا یہ واقعہ خارج میں اسی طرح پیش آیا تھا جس طرح اس نے بیان کیا ہے یا اس میں

کچھ نمک مرچ لگا کر پیش کیا ہے۔ اس دعویٰ کو ایک مثال سے واضح کیا جاسکتا ہے۔ شاہ شجاع کے ایک

فوجی دستے میں شرکت کے وقت جبکہ مرزا عبداللطیف کی قیادت میں وہ ترہت (مظفر پور) کے باغی

راجاؤں سے برسر پیکار تھا، بیدل نے اپنے فوجی دستے کی دلیری کا نقشہ، جس میں وہ خود بھی شامل تھا،

اس طرح کھینچا ہے:

”دلیری ہر پیادہ را کہی دیدم داد مقابلہ صد سوار می دادو ہر سوار یکہ می بخجیدم، با فوجہای جرار

گران سنگ می افتاد۔“ (۵۷)

جس پیادہ کی دلیری کو میں دیکھتا وہ سو سواروں سے مقابلے کی داد دے رہا تھا اور جس سوار کی دلیری کو دیکھتا ایک لشکر جرار کے ساتھ بھڑتا نظر آتا ہے۔

اللہ آباد سے شاہ شجاع کی فوج کی شکست کی خبر جب مرزا عبداللطیف کے فوجی دستے کو ترہت میں ملی تو وہ اس قدر خوف زدہ ہوا کہ:

”زلزلہ ہای در بنیاد حاضران افتاد و انقلابی بتاراج ہوشہا دست داد، کہ ہول محشر خلائی را

آنقدر نعل در آتش بنشانند۔“ (۵۸)

حاضرین کی صف میں ایسا زلزلہ برپا ہوا اور ہوش و حواس کی تاخت میں ایسا انقلاب رونما ہوا کہ گویا قیامت کے ہولناک مناظر نے عوام کو نعل در آتش (بے چین و بیقرار) کر دیا ہو۔

ظاہر ہے جو آدمی کل تک اتنا بہادر تھا کہ سو سوار بھی اس کے سامنے نہیں ٹکتے تھے آج وہ اس

قدر بزدل ہو گیا کہ شکست کی محض خبر سن کر ہوش و حواس کھو بیٹھا سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہاں

اس کے سوا کیا کہا جاسکتا ہے کہ بیدل کا مقصود اس مبالغہ آمیز بیان سے پہلی جگہ انتہائی دلیری اور دوسری

جگہ انتہائی بزدلی دکھانا ہے لہذا ایک معمولی بات کو اپنے زور بیان سے بڑی بات بنا کر دکھانا یا ذرے کو

خورشید، قطرے کو سمندر اور تنکے کو پہاڑ بنادینا زبان و بیان پر غیر معمولی قدرت کی علامت تو ہو سکتا ہے

”ریالیزم“ نہیں ہو سکتا۔

چہار عنصر اور رقعات میں اس قسم کی بہت سی مثالیں موجود ہیں خود اسی سفر میں جس کا حوالہ

بوزانی نے دیا ہے جو بیدل نے پٹنہ سے مہسی کا کیا تھا اسی طرح کی مثال موجود ہے۔ بیدل نے اس

بدامی کی جو اس وقت خاص طور سے دیہات کی سڑکوں پر پائی جاتی تھی اور اس کی وجہ سے سفر کرنا جوئے

شیر لانے سے کسی طرح کم نہ تھا، اس طرح تصویر کھینچی ہے۔

”خاصہ در راہ عبور دہات بان صعوبت کہ شاہبازان نشین قدرت در آں فضا با ہلا حظہ

غارت کینی زاغ و زغن متاع بال و پر از آشیان بیرون می آور دند۔ شیران کنام غیرت از

ہر اس غالب آہنگی سگ و خوک جنس ناخن و دندان جز در چنگال و دہان محفوظ نمی

دارند۔“ (۵۹)

خصوصاً دیہات کے راستہ گھاٹ میں اس دشواری کے ساتھ کہ نشین قدرت کے شاہباز یعنی

دلیر اور بہادر لوگ بھی اس فضا میں چیل اور کونوں کی غار نگری کے پیش نظر متاع بال و پر کو آشیانے سے

باہر نہیں نکالتے اور کنام غیرت کے شیر (سور مالوگ) کتوں اور سور کے گل غپاڑہ کے ڈر سے ناخن و

دندان کے جنس کو بچوں اور منہ کے سوا کہیں محفوظ نہیں سمجھتے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ دلیر، بہادر اور سوراوگ اور بیدل کی مخصوص تعبیر میں 'شاہبازان' نشین قدرت و شیران کنام غیرت، چیل اور کوئے صفت ر ہزنوں کے ڈر سے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے تو وہ خود کیسے اس سفر پر روانہ ہوا؟ اس لئے اس کے سوا کوئی اور توجیہ نہیں کی جاسکتی کہ بیدل کا مقصد اس مبالغہ آمیز بیان سے انتہائی بدامنی کی نشاندہی ہے نہ کہ واقعی یہ صورت حال تھی۔ کیا اسے ریالیزم کہہ سکتے ہیں اس کے برعکس راقم السطور اسے سمبولیسم سے تعبیر کرتا ہے۔ سعید نفیسی سمبولیسم کی تعریف اس طرح کرتے ہیں:

”سمبولیسم وقتی است کہ در ادبیات سنتی پیدا شدہ تشبیہات فراوان کردہ اند و در نتیجہ این تشبیہات صفات و افکار و احساسات حتی تصورات و تخیلات ہر یک نمایندہ ویا مظهر و سمبولی (SYMBOLE) پیدا کردہ اند مثلاً سر و مظهر قدر عنا، گل و مظهر روی و تروتازہ، و سنبل ویا بنفشہ مظهر بوی و عتاب مظهر لب..... در حقیقت سمبولیسم بیان روابط نہانی اشیا با روح انسانی است۔“ (۶۰)

کلاسیکی ادب میں سمبولیزم کا عمل دخل اس وقت شروع ہوا جب اس میں تشبیہات کا استعمال کثرت سے کیا جانے لگا۔ ان تشبیہات کے نتیجے میں افکار و خیالات، جذبات و احساسات، تصورات و تخیلات میں سے ہر ایک چیز نے ایک نمائندہ، ایک مظهر یا سمبل کی شکل اختیار کر لی مثلاً سر، قدر عنا کا مظهر ہے ”گل“ تروتازہ چہرے کا مظهر ہے ”سنبل یا بنفشہ“ خوشبو کا مظهر ہے اور ”عتاب“ ہونٹ کا مظهر ہے..... درحقیقت سمبولیزم انسانی روح کے ساتھ اشیاء کے پوشیدہ روابط کے بیان کا نام ہے۔

بیدل کی نثر کا جو اقتباس اوپر نقل کیا گیا اس میں بھی ”شاہبازان نشین قدرت“ اور ”شیران کنام غیرت“ بہادریوں اور سوراووں کا مظهر ہے ”زراغ و زغن“ ”سگ و خوک“ ڈاکوؤں اور ر ہزنوں کا مظهر اور ”متاع بال و پردر آشیاں و ناخن و دندان در چنگال و دہن محفوظ نگہداشتن“ عزت و آبرو اور متاع ہستی کے لئے سے حفاظت کا مظهر ہے۔

بیدل کی نثر میں ابہام اور پیچیدگی:

تشبیہات و استعارات اور انواع و اقسام کی صنایع و بدائع کے استعمال کی پابندی نے بیدل کی نثر کو اگر ایک طرف سمبولیزم (اشاریت) کے قریب کر دیا تو دوسری جانب اس میں ابہام، پیچیدگی، تعقید، تکلف اور تصنع کا سبب بھی ثابت ہوئی۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا ہمیں خلوص کے ساتھ اعتراف کرنا چاہئے۔

جن لوگوں نے بیدل کی نثر کو سب سے پہلے تنقید کا نشانہ بنایا ان میں اردو زبان کے ایک مشہور ادیب محمد حسین آزاد ہیں۔ انہوں نے خندان فارس میں لکھا ہے:

”جو اعلیٰ درجہ کے خیال بند کہلاتے ہیں ان کی تصنیفات میں مرزا بیدل کا چار عنصر اور رقعات و فیرہ ایک نامی نمونہ ہے۔ انہیں پڑھ کر عقل حیران ہوتی ہے۔ اضافت پر اضافت، استعارہ در استعارہ، فقرات پر فقرے۔ خیال در خیال برابر چلے جاتے ہیں۔ اس پر متفق اور متحج اتنے باریک ہوتے ہیں کہ نظر نہیں آتے اور جو کچھ ان سے سمجھ میں آتا ہے وہ اصل میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ الفاظ بہت خوشنما مگر سراسر مضمون مدعا غائب۔ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں۔ آپ خیال فرمائیے کہ اس طرز میں اگر کوئی اخلاق یا کسی علم کی کتاب لکھی جائے یا کوئی سلطنت کا فرمان جاری ہو تو پڑھنے والوں پر کیا گذرے۔ کسی دوست کو ایک عرصہ کے بعد خط لکھا ہے مطلب کچھ نہیں فقط اتنی بات ہے کہ مدت سے سوچ رہا تھا کہ کس عذر کے ساتھ آپ کو خط لکھوں۔ اس سوچنے کو دیکھو:

”مدت سے بیدل متحیر غبار دامن تامل بود تا بوسیله کدام طاعت سراز جب تسلیم بدر آرد یا بواسطہ چه خدمت قدم بہ عرصہ نیاز گذارد۔ انفعال نارسا میا بسا مان عرق پرداختہ تری از جہہ تحریر تواندشت، و شرم ناتوانی بساط سرگونی طرح نہ نموده کہ از خامہ جرات گردن افزای تو اں جست۔“

اس طرز کے طرفداران فقرات کو پڑھتے اور لوٹ لوٹ جاتے ہیں کہ دیکھئے گا کیا سوچ ہے اور کیا عذر ہے، اور سلام بھی اسی میں آگیا اور نیاز بھی اور ندامت تو دیکھئے اس ڈھنگ کی پندرہ سطریں اور ہیں مطلب مدعا ہی۔“ (۶۱)

پٹنہ کے مشہور محقق اور دانشور قاضی عبدالودود صاحب مرحوم سے ایک انٹرویو میں جب یہ موضوع زیر بحث آیا تو انہوں نے بھی محمد حسین آزاد کے خیال سے اتفاق کیا۔

اس میں شک نہیں کہ ان تمام خوبیوں کے باوصف جن کا تذکرہ پچھلے اوراق میں ہوا، بیدل کی نثر میں پیچیدگی اور تعقید ہے دوسرے نقاد جو کچھ کہتے ہوں ان سے صرف نظر کیجئے تو خود بیدل نے متعدد خطوط میں اپنی اس خامی کا اعتراف کیا ہے۔ لکھتا ہے:

۱۔ ”پر صریح است نامہ ہائیکر در کست پیچیدگی بال کشاست، و تحریر ہائیکلم در صورت ایجاز پرواز نما۔“ (۶۲)

اس میں دورائے نہیں کہ (میرے) خطوط سراسر پیچیدگی کا لباس پہن کر باز و پھیلائے ہوئے

ہیں اور (میری) تحریریں یکلقلم ایجاز و اختصار کی شکل میں گرم پرواز ہیں۔

۲۔ ”تکلف وضع عبارات محل معنی تحقیق مباد۔ و تصنع طرز تحریر تصبیح اوقات حضور مہینا۔“ (۶۳)

عبارتوں کی شکل میں پایا جانے والا تکلف معنی تحقیق کے سمجھنے میں خلل انداز نہ ہو اور طرز تحریر کا تصنع جناب والا کی تصبیح اوقات کا سبب نہ ثابت ہو۔

۳۔ ”بجیرت نقش بستن سطور الفاظ و لیلی است ناتوانیہای قدرت بیان و بیچیدگی برداختن طومار مکاتیب شاہد نارسائیہای جرأت زباں۔“ (۶۴)

الفاظ و سطور کا حیرت کے نقوش بنا قوت بیاں کی ناتوانی کی دلیل ہے اور خطوط میں بیچیدگی کا پیدا ہونا زبان کی نارسائی کا گواہ ہے۔

۴۔ ”نفس پردازی تکلف عبارات در جناب آئینہ قباب نگامہ ساز گرد و کدورت مباد۔ و اطباء تصرفهای طبیعت در بارگاہ نزاہت پناہ بساط آشفتہ و داغی چھینا۔“ (۶۵)

عبارت میں تکلف پیدا کرنے کی کوشش جناب آئینہ قباب میں گرد و کدورت کا ہنگامہ نہ کھڑا کرے۔ اور تصرفات میں طبیعت کی درازی بارگاہ نزاہت پناہ میں پریشاں دماغی کی بساط نہ بچھائے۔ ان خطوط میں بیدل نے اپنی تحریروں میں ابہام، بیچیدگی، تکلف اور تصنع کی خصوصیات کا صراحتہ اعتراف کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خطوط کے یہ اقتباسات یہ بھی بتاتے ہیں کہ مکتوب الہیم نے بیدل سے اس کی تحریر میں بیچیدگی کی شکایت کی تھی ورنہ بیدل کو اس کے اعتراف یا اس کی توجیہ یا خدا سے اس کے محل معنی نہ ہونے کی دعا کرنے کی ضرورت نہ پڑتی افسوس کہ مکتوب الہیم کے خطوط نایاب ہیں ورنہ بیدل کی نثر میں بیچیدگی کے مختلف پہلوؤں کی تعیین و تشخیص میں وہ معاون ثابت ہوتے۔

جیسا کہ ہم نے پڑھا بیدل تحریر میں بیچیدگی اور ابہام کو زبان کی نارسائی اور بیاں کی ناتوانی کی علامت قرار دیتا ہے یعنی جب ادیب کے ذہن میں مضامین کا انبار ہو لیکن اس کی زبان و بیان ان کی ترجمانی سے عاجز ہو، اس کے باوجود وہ ان کو صفحہ قرطاس پر ثبت کرنا چاہے تو اس وقت تحریر میں بیچیدگی پیدا ہونا فطری امر ہے۔

لیکن جن لوگوں نے بیدل کی نثر کا سنجیدگی سے مطالعہ کیا ہے انہیں معلوم ہے کہ بیدل کو زبان و بیان پر کتنی قدرت ہے۔ یہ لوگ بیدل کے اس اعتراف کو اس کی کس نفسی پر محمول کرتے ہیں۔

اس لئے دھیان رہے کہ بیدل کی نثر میں بیچیدگی کا سبب اس کی زبان و بیان کی نارسائی نہیں ہے بلکہ اس کا اصل سبب صنائع و بدائع اور تشبیہات و استعارات وغیرہ کی کثرت استعمال ہے۔ وہ چار

اقتباسات بھی جو اس کے خطوط سے لے کر اوپر دیئے گئے اور جن میں اس نے اپنی ان کمزوریوں کا اعتراف کیا ہے تشبیہات اور کنایات سے بھرے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی نکتہ یا کوئی بات بغیر تشبیہ و استعارہ کے کہنا نہیں چاہتا یا کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اس کی طبیعت ثانیہ بن چکی تھی۔ پھر یہ کہ ہم اسے اس ماحول سے مستثنیٰ نہیں سمجھ سکتے جس میں اس کے معاصر ادبا اور فضلا زیادہ سے زیادہ مرصع، مسجع اور مقفی نثر لکھا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ خطوط میں بھی جہاں فضل فروشی اور ہنرمائی کا موقع نہیں ہوتا اور جیسا کہ ہمارا تجربہ ہے ان کی اشاعت و طباعت کا چونکہ ارادہ نہیں ہوتا اس لئے اس میں قدرے بے اعتنائی سے کام لیتے ہیں اور تکلف و تصنع کی اس میں کم سے کم رعایت رکھتے ہیں لیکن یہاں بھی بیدل کا وہی مخصوص انداز ہے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کی طبیعت ثانیہ بن چکی تھی۔ غیر شعوری طور پر اس کے قلم سے یہ تحریریں صفحہ قرطاس پر ثبت ہوتی تھیں اور اس کا مقصد ہرگز یہ نہ تھا کہ اپنے افکار خیالات کو بیچیدہ اور دشوار بنا کر پیش کرے۔

مشہور چکوسلوا کی مستشرق یاں رپکا (Jan Rypka) نے بھی اسی قسم کے خیال کا اظہار کیا ہے:

"The language of his prose is very difficult, even in the poet's letters so that the argument that Bedil used complex form only for the purpose of obscuring his ideas, is untenable." (۶۶)

اس کی نثر کی زبان بہت مشکل ہے حتیٰ کہ اس شاعر کے خطوط میں بھی یہی صورت حال ہے اس لئے یہ کہنا کہ بیدل نے بیچیدہ اسلوب کو محض اس لئے اختیار کیا تھا کہ اپنے خیالات کو دشوار اور بیچیدہ بنا کر پیش کرے، ناقابل قبول معلوم ہوتا ہے۔

خود بیدل نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اپنے ذوق مشکل پسند اور طبع بلند پرواز کے ہاتھوں بے بس ہو کر سارے اختیارات کی باگ ڈور ہاتھ سے دے بیٹھا ہوں۔

نو شتم ہر چہ دل فرمود و خواندم ہر چہ پیش آمد مرا بی اختیار یہا بہ خجلت متمم دارد (۶۷) میں نے وہی کچھ لکھا جو میرے دل نے مجھے املا کرایا اور وہی کچھ مطالعہ کیا جو میرے سامنے آتا گیا میری بے اختیاری ندامت و پشیمانی کا الزام مجھ پر عائد کرتی ہے (مجھے شرمندہ کر دیا ہے۔

ز تحریرم تو اوان کیفیت تسلیم فہمیدن غرور کا تب ایجا سرگونی تا قلم دارد میری تحریر سے تسلیم و رضا کی کیفیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، ادیب کا غرور قلم تک جھکا ہوا ہے۔ حقیقت اور ایمان داری کی بات یہ ہے کہ اس کی نثری تصانیف کے بعض حصوں میں بیچیدگی اور

ابہام جو ہے اس سے انکار ممکن نہیں۔ راقم السطور کو بیدل کے مفصل حالات لکھنے کے دوران چہار عنصر اور رقعات کے بعض مقامات کو سمجھنے میں بڑی زحمت ہوئی بلکہ اشتباہ ہے اور ہنوز وہ دور نہیں ہوا۔ بیدل پر دوسرے لوگوں کی تحریریں پڑھیں تو انکو بھی اس میں جتلا پایا۔ یہاں کچھ مثالیں ملاحظہ ہوں:

”روزی در مدرسه علماء تقریر طرح اجلاسی قرار یافتہ بود۔ کورہ اشتغال بخشی برہم یافتہ۔ دودا نشند بی انصاف عرصہ جولان لاف گرم داشتند۔ وخواہای ضروب یضروب علم خفت عقلی می افراشتند۔“ (۶۸)

ایک دن علماء کی درسگاہ میں تقریر کے لئے ایک جلسہ منعقد ہوا تھا کورہ اشتغال (بھڑکانے والی دھونکنی) نے ایک بحث چھیڑ رکھی تھی جادہ حق و انصاف سے منحرف دودا نشندوں نے لاف گوئی کا بازار گرم کر رکھا تھا اور ضرب بضر ب کی گردان لگا کر عقل کی خفت و رسوائی کا علم بلند کر رکھا تھا۔

یہ اقتباس بیدل کے ترک مکتب کے واقعہ سے وابستہ ہے۔ یہاں کچھ تذکرہ نگاروں نے جیسے خوشگو (۶۹) حسین قلی خاں (۷۰) اور مشہور اردو ادیب نیاز چوہدری (۷۱) نے ”دودا نشند بی انصاف“ سے بیدل کا مقصد ”دو طالب علم“ سمجھا ہے دوسرے لوگ جیسے غلام حسن مجددی (۷۲) نے اس سے ”دو اساتذہ“ سمجھا ہے ان میں سے ہر ایک کے لئے ایک قرینہ موجود ہے جملہ ”خواہای ضرب بضر ب علم خفت عقلی می افراشتند“ واضح کرتا ہے کہ یہ بحث مدرسہ کے دو طالب علموں کے درمیان کسی صرنی مسئلے پر چھڑی ہوئی تھی اور جملہ ”در مدرسه علماء تقریر طرح اجلاسی قرار یافتہ بود“ واضح کرتا ہے کہ کسی صرنی یا نحوئی مسئلے پر یہ بحث مکتب کے اساتذہ کے درمیان چھڑی ہوئی تھی۔ بیدل کے ایک شعر سے بھی اس خیال کی تائید ہوتی ہے۔

آں کیست کہ گردد طرف مولوی امروز یک تیغ زباں دارد و صد نوک سنان بحث

۲۔ ”در مبادی شہر سادہ از سال سادس والدہ مشفقہ باستفادہ خدمت اساتذہ سرورش معنی

گردید۔ و باستفہام ابجدی عنان توجہ معطوف گردانید ترتیش ہفت ماہ تردد انفاں توأم

ورق گردانی بود در نہایت حول مسطور زبان مجز بیان را با اختتام قرآن مجید فاخر گردانید و دیدہ

حیرت عنوان را بآشنائی نقوش و خطوط سرمہ داری بخشید۔“ (۷۳)

چھٹے سال کے چھٹے مہینے کے اوائل میں مادر مہربان حضرات اساتذہ کی خدمت سے میرے استفادہ کرنے کے لئے فرشتہ معنی ثابت ہوئیں اور حروف تجہی کے ابجد سے آشنائی حاصل کرنے کی غرض سے عنان توجہ میری طرف معطوف کی۔ ان کی تربیت میں سانس کی آمد و رفت سات مہینے ورق گردانی سے ہما ہنگ رہی۔ مذکورہ سال کے آخر میں خدا کے فضل و کرم سے زبان مجز بیان کو قرآن پاک

ناظرہ ختم سے مشرف کیا اور دیدہ حیرت عنوان کی حروف و خطوط سے آشنا کر کے سرمہ داری کی۔

یہ اقتباس والد کی وفات کے بعد، ماں کی زیر سرپرستی بیدل کی تعلیم و تربیت سے وابستہ ہے۔

اس عبارت کے سمجھنے میں لوگوں کو کیا کیا زحمتیں بلکہ اشتباہ ہوا ملاحظہ ہو۔ قاری عبداللہ اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں:

”در سن پنج و نیم ماہ دارا بمکتب فرستاد۔“ (۷۴)

ساڑھے پانچ سال کی عمر میں بیدل کو اس کی ماں نے مکتب روانہ کیا۔ جناب غلام حسن مجددی لکھتے ہیں:

”خواند قرآن در شش و نیم سالگی آغاز و در مدت ہفت ماہ ختم درین وقت مادرش فوت

نمود۔“ (۷۵)

ساڑھے چھ سال کی عمر میں قرآن پاک پڑھنا شروع کیا اور سات مہینے میں ختم کر دیا۔ اس وقت ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔

خواجہ عبداللہ اختر لکھتے ہیں:

چھ سال چھ ماہ کی عمر تھی کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا یہ در تیم والدہ کی آغوش تربیت میں تعلیم

پاتا رہا۔ دس سال کی عمر میں قرآن مجید ختم کیا۔“ (۷۶)

یہاں لوگوں کو کئی جگہ غلط فہمی ہوئی ہے پہلی جگہ جملہ ”در مبادی شہر سادہ از سال سادس“ ہے جس کے معنی ہیں عمر کے چھٹے سال کے چھٹے مہینے کے اوائل یعنی جب پانچ سال پانچ مہینے اور چند دن کے بیدل تھے تو ان کی ماں نے ان کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ غلام حسن مجددی اور خواجہ عبداللہ اختر دونوں کو اس جملہ کے مفہوم کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے جبکہ خود بیدل کے بیان میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔

دوسرا جملہ ہے ”والدہ مشفقہ باستفادہ خدمت اساتذہ سرورش معنی گردید“ جس کے معنی ہیں مادر

مہربان حضرات اساتذہ کی خدمت سے استفادہ کرنے کیلئے میرے حق میں فرشتہ معنی ثابت ہوئیں۔

قاری عبداللہ نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ ان کی ماں نے بیدل کو حضرات اساتذہ سے استفادہ کے لئے

مکتب بھیجا۔ خواجہ عبداللہ اختر اور غلام حسن مجددی نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ خود ان کی ماں نے ان کی

تعلیم و تربیت اپنے پاس شروع کی۔

راقم السطور کا بھی یہی خیال ہے کیونکہ بعد کے جملے ”باستفہام ابجد حروف تجہی عنان توجہ

معطوف گردانید“ اور ”ترتیش ہفت ماہ تردد انفاں توأم ورق گردانی بود“ واضح کرتے ہیں کہ اس کی ماں

نے اچھائی تعلیم کیلئے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور اپنی سات ماہہ تعلیم و تربیت کے دوران اسے حروف تہجی کی آشنائی سے لے کر قرآن پاک ناظرہ ختم کرایا پھر اس کو اس لائق کردیا کہ آگے کی تعلیم مکتب کے اساتذہ سے حاصل کر سکے یہی مفہوم ہے ”اساتذہ کی خدمت سے استفادہ کرنے کی غرض سے ماں کی سرور معنی“ بننے کا۔ اور یہی کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ اسلامی معاشرے میں ہمیشہ سے یہی صورت حال رہی اور ہنوز ہے کہ ابتدائی تعلیم گھروں میں مائیں دیا کرتی ہیں۔

اس بنا پر بیدل کی عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ پانچ سال پانچ مہینے اور چند دن کی عمر میں ماں کے سامنے اس نے زانوئے تلمذ تہہ کیا اور سات مہینے کی تعلیم و تربیت یعنی تقریباً پورے چھ سال کی عمر میں قرآن پاک ناظرہ مکمل کیا اس کے بعد ممکن ہے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہو لیکن وہ خود ان کی زندگی اور موت کے بابت کچھ نہیں لکھتا ہے۔

۳۔ ”شخصی زیارت سرچشمہ کرام پیر بسطام قدس سرہ رسیدند، وآبی در پیش آستانہ آئینہ نمودہ بود، چوں پر تو شیخ بہواری تھیر آسود۔ و بساط زمین بطلای محلول اندودہ۔ متمسک کیفیت حال گردید، فرمود: تحقیق مخموری تر زبان مسئلہ حیا بود و بذوق تسلی ساغر سوالی می پیوود۔ گردش پیما نہ بیان مگر داب گذارش انداخت تا در مصورت سنگ بنای ہستی بطوفان عرق در باخت۔“ (۷۷)

بیدل نے اس عبارت میں مسئلہ ”حیا“ سے متعلق ایک واقعہ عطار کی کتاب ”تذکرۃ الاولیاء“ سے نقل کیا ہے کہ حضرت بایزید بسطامیؒ کے پاس ایک شخص آیا اور آستانے کے سامنے پیلا پانی دیکھ کر اس کا سبب دریافت کیا تو حضرت نے فرمایا کہ ایک آدمی میرے پاس آیا تھا اور ”حیا“ کی تعریف پوچھی میں نے اس کا جواب دیا تو نو وارد جواب کی تاب نہ لا کر پانی ہو گیا۔ اس واقعہ کو بیدل نے اپنے مخصوص اسلوب بیان میں استعارات و کنایات کے استعمال کی وجہ سے اتنا پیچیدہ بنا دیا کہ وہ چیتان بن کر رہ گیا۔ اسی واقعہ کو عطار کے الفاظ میں پڑھئے:

”تقلیت کہ روزی کی درآمد واز ”حیا“ مسئلہ پر سید شیخ جواب داد۔ آنکس آب شد۔ مردی درآمد۔ آبی زرد دیدہ ایستادہ گفت: یا شیخ! ایس چیست؟ گفت کی از درد درآمد و سوالی از حیا کرد، ومن جواب دادم، طاقت نداشت، چنیں آب شد از شرم۔“ (۷۸)

روایت ہے کہ ایک دن ایک شخص (حضرت بایزید بسطامیؒ) کے آستانے پر حاضر ہوا اور ”حیا“ کی تعریف پوچھی۔ شیخ نے جواب دیا۔ وہ آدمی پانی ہو گیا۔ پھر ایک آدمی داخل ہوا سامنے پیلا پانی دیکھ کر کھڑا ہو گیا پوچھا۔ اے شیخ! یہ کیا ہے؟ شیخ نے جواب دیا: ایک آدمی میرے پاس آیا تھا، اس نے

’حیا‘ کی تعریف مجھ سے پوچھی میں نے اس کی تعریف بتائی وہ اس کی تاب نہ لا کر شرم سے پانی پانی ہو گیا۔

غور کیجئے کہ عطار کا بیان کس قدر سادہ، سلیس اور عام فہم ہے جس کے سمجھنے کے لئے قوت فہم کو کوئی زحمت نہیں اٹھانی پڑی۔ اب اس کا موازنہ بیدل کے بیان سے کیجئے۔ کیا بیدل کے بیان سے بھی اسی سہولت سے یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے؟ راقم السطور نے بار بار اس عبارت کو پڑھا اور سمجھنے کیلئے اس میں رموز و اوقاف بھی لگائے پھر بھی اس کا مفہوم پوری طرح واضح نہ ہو سکا تا آنکہ تذکرۃ الاولیاء کی طرف رجوع کرنا پڑا۔

کیا اس ابہام و پیچیدگی کو زبان و بیان کی نارسائی کا نتیجہ کہا جاسکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ تشبیہات و استعارات کے مبالغہ آمیز اور مفرطانہ استعمال کا نتیجہ ہے۔

بالفاظ دیگر وہ بہت سیدھی سادی بات کو بھی سادہ، آسان اور سہل اور ہر قسم کے صنائع سے دامن بچا کر نہیں کہہ سکتا تھا اب اس مثال کا تجزیہ ملاحظہ ہو:

عطار: ۱۔ آبی زرد دیدہ، ایستادہ گفت یا شیخ! ایس چیست؟

بیدل: ۱۔ آبی در پیش آستانہ آئینہ نمودہ بود چوں پر تو شیخ بہواری تھیر آسود و بساط زمین بطلای محلول اندودہ متمسک تکلیف حال گردید۔

عطار: ۲۔ گفت: کی از درد درآمد۔ و سوالی از حیا کرد۔

بیدل: ۲۔ فرمود: تحقیق مخموری تر زبان مسئلہ حیا بود و بذوق تسلی ساغر سوالی می پیوود۔

عطار: ۳۔ ومن جواب دادم طاقت نداشت و چنیں آب شد از شرم۔

بیدل: ۳۔ گردش پیما نہ بیان مگر داب گذارش انداخت تا در مصورت سنگ بنای ہستی بطوفان عرق در باخت۔

اس موازنہ سے واضح ہے کہ ابہام و پیچیدگی کا راز کس بات میں مضمر ہے۔

بیدل کا زور بیان:

تلاش کے بعد اس قسم کی اور مثالیں بھی مل جائیں گی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیدل کو اپنے افکار و خیالات کی ادائیگی پر قدرت نہ تھی۔ راقم السطور کے خیال میں ان ”دُرُود“ کے مقابلے پر ”صاف“ کی اور تپتھٹ کے مقابلے پر ”خالص“ کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ ادب کا صاف ستھرا ذوق رکھنے والا قاری اس کی تحریروں کو پڑھ کر بے انتہا لطف اندوز ہوتا ہے۔ بہت سے مقامات پر رقعات کے

یہاں فطرت کش گیرند، سزا ست۔ امروز اگر ”ظہوری“ در عرصہ ظہوری بود، ”خفائی“، تخلص می یافت۔ و بدست انصاف، عنان ادعائے مغرورنویسی از جادہ سخوری می تافت۔“ (۸۷)

یہ چند سطور مرزا عبدالقادر بیدل کی نثر کے نمونے ہیں جو عمدة الملک جعفر خاں کے بیٹے میر کامگار کے حسب فرمائش ”گرد و غبار“ کی تعریف میں لکھے گئے اور اس کا نام اس نے ”سرمہ اعتبار“ رکھا۔ حق یہ ہے کہ اہل نظر حضرات اگر ان الفاظ کے سرمہ سواد کو اعتبار کا مرتبہ دیں تو روا ہے اور اس سرمہ کی تائید میں اگر اس کی بلندی فطرت پر اعتبار کریں تو بجا ہے۔ ظہوری اگر آج منصفہ شہود پر ہوتا تو اسے ”حقانی“ کا تخلص ملتا اور انصاف کے ہاتھوں نثر نگاری کے دعوے کی باگ چادہ مخنوری سے موڑ دیتا۔

شاید ”رنگین نثر نویسی“ پر اسی توانائی کی بدولت بیدل کے دوست احباب اس سے درخواست کرتے تھے کہ ان کی طرف سے خط لکھ دیں یا خط کا جواب دیدیں اور بیدل خوشی سے اس کام کو انجام دیتا تھا۔ درج ذیل تقریباً چھ خطوط اس نوعیت کے رقععات میں پائے جاتے ہیں:

۱۔ محمد نعیم کی طرف سے میر شرف الدین کو

۲۔ زین العابدین کی طرف سے مرزا محسن کو

۳۔ مرزا محمد بقا کی طرف سے شکر اللہ خاں کو

۴۔ شکر اللہ خاں کی طرف سے عاقل خاں کو

۵۔ شکر اللہ خاں اور شا کر خاں کی طرف سے فتو خاں کو

۲۔ شکر اللہ خاں اور شا کر خاں کی طرف سے عاقل خاں کو (۸۸)

شکر اللہ خاں اور شاکر خاں، جیسا کہ ”نواب اور امراء“ کے ذیل میں ہم نے پڑھا، قادر الکلام ادیب تھے۔ شکر اللہ خاں کے تنقیدی خیالات کا تذکرہ پہلے کیا جا چکا ہے۔ یہاں اس کے درج ذیل اقتباس پھر غور کیجئے۔

کلام کے حسن و خوبی کی علامت یہ ہے کہ اس کی عبارت شیریں ہو، اس کے الفاظ رنگیں ہوں، اس کی استعارات نمکیں ہوں اور اس کے اشارے خوش آئین ہوں، یہ نکتے حسن معنی کے زمرے میں آتے ہیں کیونکہ نظم کلام اور تناسب الفاظ کے ساتھ استعارہ اور اشارہ کا استعمال معنی کے اعتبار سے ہوتا

الملک جعفر خان در تعریف ”گردوغبار“ نوشته ”سرمه اعتبار“ نامیده۔ الحق اگر اہل نظر ان سرمه سوادین کلمات را نزدیک اعتبار کشند، رواست۔ و اگر بنمایند این سرمه اعتباری از بلند

ہے۔ محض لفظ کے اعتبار سے نہیں ہوتا اس تحریر کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ قسم کے مضامین اگر ناموزوں الفاظ میں ادا ہوں گے تو اس میں کوئی لطف پیدا نہ ہوگا۔

نواب کے بیدل کے ساتھ مخلصانہ اور گہرے تعلقات کی اساس غالباً یہی ذوقی ہمتا جی تھی۔ نواب شکر اللہ خاں کے نام بیدل کے خطوط کی کثرت اس بات کی دلیل ہے کہ نواب موصوف نے بھی بیدل کو کثرت سے خطوط لکھے ہیں اور یہ امر واضح کرتا ہے کہ وہ بیدل کی تحریروں کا اسی وجہ سے والد و شیدا تھا کہ ان کو اپنے ذوق اور معیار دونوں کے مطابق پاتا تھا۔ بیدل کی تحریروں سے نواب کی شیفگی کا عالم یہ تھا کہ خود ایک زبردست شاعر و ادیب ہونے کے باوجود بیدل سے فرمائش کرتا تھا کہ اس کی طرف سے اس کے دوستوں کو خط لکھے اور یہی حال شاکر خاں کا تھا افسوس کہ نواب کے خطوط ضائع ہو گئے یا ان کا سراغ نہیں مل سکا ورنہ یہ خطوط بیدل کی فارسی نثر و نظم میں اہمیت اور اس کے مقام کی تعیین میں ایک مستند ماخذ ہوتے۔

گلزار عرفان نہال و وادی معانی غزال:

اس نام پر قارئین کو شاید حیرت ہو لیکن خیال رہے کہ بیدل کی یہ کوئی نئی تصنیف نہیں ہے یہ وہی ”چہار عنصر“ ہے جس کو بیدل نے بجا طور پر ”گلزار عرفان نہال“ اور ”وادی معانی غزال“ کا عنوان دیا ہے۔ چونکہ یہ عنوان اس تصنیف کے مضامین کا نمائندہ ہے اس لئے راقم السطور نے اسی کو لکھنا مناسب سمجھا۔

چہار عنصر لکھنے کی ابتداء:

اس کتاب کی ابتداء میں بیدل لکھتا ہے:

”..... حال کہ نفس شماری عمر مقارن سال چہل و یکم است۔“ (۹۰)

اب جبکہ زندگی کی نفس شماری اکتالیسویں سال میں داخل ہے لہذا واضح ہے کہ بیدل نے چہار عنصر اکتالیس سال کی عمر یعنی ۱۰۹۵ھ تا ۱۶۸۳ء میں لکھنا شروع کیا اور جیسا کہ اس کے حالات کے تحت لکھا گیا۔ ۱۰۹۳ھ تا ۱۰۹۶ھ ۱۶۸۲ء تا ۱۶۸۳ء کے دوران وہ مقہر امیں تھا۔ بعد میں اس علاقے میں بدامنی پھیلی جس کی وجہ سے دو سال تک لگا تار دہنی و جسمانی اذیت برداشت کرتا رہا اس کے بعد ۱۰۹۶ھ میں دہلی آیا۔ اس طرح بیدل نے گویا یہ کتاب مقہر امیں لکھنی شروع کی۔ نواب شکر اللہ خاں کے نام ایک خط میں بیدل لکھتا ہے:

”ذات سراپا التفات تغافل پیامی معروض مباد کہ درین ایام بمقتضای غنیمت شناسیہای

فرصت، فکر نظم ”عرفان و نثر“ ”چہار عنصر“ درپیش دارد۔ نفسی چند بوسیله این تخیلات می شمارد۔ ویر مزہ:

کدام قطره کہ صد بحر در رکاب ندارد کدام ذرہ کہ طوفان آفتاب ندارد
دل خوشی تو ان کرد، و گرنہ غبار بیدلیہا از نظر مرتفع نمی گردد۔ و صیقل آرای مرآت حقایق
چہرہ پردازی امور محال است۔ تا نقصان ہیچ کسی بعلاج نمی رسد اظہار معانی کمال از مقولہای وہم و خیال۔“ (۹۱)

خدا کرے (آپ کی) ذات سراپا التفات عرضداشت کی طرف سے تغافل نہ برتے کہ ان دنوں فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے مثنوی ”عرفان“ کو نظم کرنے اور ”چہار عنصر“ کو نثر میں لکھنے کی فکر راسخ ہے اس قسم کے افکار و خیالات میں مشغول رہ کر خاکسار چند نفس شماری کر رہا ہے اور شعر
کدام قطره کہ صد بحر در رکاب ندارد کدام ذرہ کہ طوفان آفتاب ندارد
(کونسا قطره ہے جس کے رکاب میں سیکڑوں دریا نہ ہوں اور کون ذرہ ہے جس کے دامن میں سیکڑوں طوفان آفتاب چھپے نہ ہوں۔)

کو گنگنا کر دل بہلاتا رہتا ہے ورنہ بیدل کا غبار کدورت کسی طرح دور ہوتا نظر نہیں آتا۔ اور آئینہ حقایق کی صیقل گری امور محال میں ہے۔ جب تک ناکسی کے نقصان کی تلافی نہیں ہوتی معانی کمال کا اظہار وہم و خیال ہے۔

یہ خط مثنوی عرفان اور چہار عنصر کے بابت اہم معلومات فراہم کرتا ہے جن کو درج ذیل چند نکات میں خلاصہ کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ مقہر امیں قیام کے دوران ایسا لگتا ہے کہ ابتداء میں بیدل کے حالات سازگار تھے اور مالی حالت بھی اس کی اطمینان بخش تھی جیسا کہ ”بمقتضای غنیمت شناسیہای فرصت“ سے ظاہر ہوتا ہے کیونکہ مالی حالت جب تک اطمینان بخش نہ ہوگی انسان فکری اور دینی کام انجام نہیں دے سکتا ہے۔

۲۔ اس مقصد سے کہ زندگی کے قیمتی لمحات رائگاں نہ جائیں اس نے عرفان اور چہار عنصر لکھنا شروع کیا۔

۳۔ دونوں تصانیف کا موضوع ایک ہی ہے جس کا تذکرہ اس نے شعر میں کیا ہے یعنی یہ کہ انسان بظاہر سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا۔ لیکن باطنی طور پر اس میں حقایق و معارف اور اسرار و رموز کے سیکڑوں سمندر چھپے ہوتے ہیں اور بظاہر اس کائنات میں

ایک ذرہ سے زیادہ اس کی حیثیت نظر نہیں آتی تاہم ایک طوفان آفتاب وہ اپنے اندر چھپائے پڑا ہے گویا اس قدر ناچیز اور بے وقعت ہونے کے باوجود اتنا وسیع اور قابل قدر ہے کہ ساری کائنات اس کے لئے تنکنا ثابت ہوتی ہے۔

قلم کائنات و ہرچہ در اوست جوش پنهانی حقیقت اوست

کائنات کا سمندر اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب اس کی حقیقت کا جوش پنہاں (پوشیدہ ابال) ہے۔ مذکورہ بالا تخلیقات کے لکھنے سے بیدل کا مقصد یہ تھا کہ اپنا دھیان کسی ایک مرکز پر جمائے اور زندگی کے ناخوشگوار حالات کو فراموش یا کم از کم ان سے فرار حاصل کرے۔

۴- شاید کسی کو یہ خیال آئے کہ اپنی ان تصانیف میں وہ حقائق سے پردہ اٹھائے گا، عرفان و خدا شناسی کے نکات اور بنی نوع انسان کے اسرار و رموز بیان کرے گا۔ یہ خیال وہ ذہن سے نکال دے کیونکہ اس قسم کا دعویٰ ناممکنات میں ہے۔

۵- اسی طرح شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ بیدل نے ان تخلیقات کے ذریعہ اپنے کمالات کا اظہار کرنا چاہا ہو۔ یہ بات بھی ذہن سے نکال دے کہ اس کی حیثیت وہم و خیال سے زیادہ نہیں ہے۔

بیدل کے بیان کی یہ تحلیل و تجزیہ تھی لیکن سچ پوچھئے تو بیدل نے ان دونوں تخلیقات میں یہی کام کیا ہے۔ اس نے بہت سے اہم اخلاقی، عارفانہ اور فلسفیانہ نکات ان میں بیان کئے ہیں اس فرق کے ساتھ کہ ”سیکڑوں سمندر کو اپنے رکاب میں رکھنے والا قطرہ“ اور طوفان آفتاب کو اپنے اندر چھپانے والا ذرہ، ”مثنوی“ ”عرفان“ میں ”انسان مطلق“ ہے اور چار عنصر میں خود بیدل کی اپنی شخصیت ہے۔

چار عنصر کیا ہے؟

چار عنصر، جیسا کہ اوپر لکھا گیا، درحقیقت بیدل کے ایک ناچیز قطرے کی علم و دانش کے سمندر تک تدریجی سفر کی روداد ہے۔ اور اس سوال کا جواب ہے کہ ایک ذرہ بے مقدار کس طرح ارتقا کے تدریجی مراحل طے کر کے خورشید کمالات تک پہنچا۔

’چار عنصر‘ بیدل کی خود نوشت سوانح عمری بھی ہے، حقائق کا ایک مجموعہ بھی ہے، عجائب و غرائب کی جلوہ گاہ بھی ہے اور رنگین و مقنع و مسح نثر کا ایک عمدہ نمونہ بھی جو اس عہد میں علم و فضل کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ چار عنصر کے مضامین پر غور کیجئے تو بیدل کی شخصیت اس قدر مبہم، پیچیدہ اور ناقابل فہم نظر آتی ہے کہ اس کے حالات لکھنے والوں اور دوسرے دانشوروں نے اس کے بابت طرح

طرح کے متضاد خیالات ظاہر کئے ہیں۔ خود اس کے زمانے میں اس کے معاصر دانشوروں کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف تھا۔ ایک رباعی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعض معاصر اسے غوث، قطب یا ابدال سمجھتے تھے:

بیدل بدو روزہ عمر مغرور مشو بنیاد تو میستی آنت معمور مشو

ہر چند ابدال و قطب و غوث خوانند اے خاک بایں غبار مسرور مشو

بیدل! زندگی کے یہ دو دن جو ملے ہیں اس پر مت اترا۔ تیری اساس تو ”نیستی“ پر ہے آباد مت ہو۔ اگرچہ لوگ تجھے ابدال، قطب اور غوث کہیں۔ اے خاک (مٹی میں مل کر مٹی ہونے والے اس غبار پر خوش مت ہو)۔ چنانچہ لالہ سکھ راج سبقت نے جس کے بارے میں بیدل کا قول تھا کہ سبقت تمام ہندو شاگردوں پر سبقت لے گیا، بیدل کے بارے میں اسی قسم کے خیالات پر مبنی ایک رباعی کہی ہے۔

شاید اسی رباعی کی اساس پر اپنی ذاتی معلومات کی بنا پر خوشگو نے لکھا ہے کہ بیدل کے بعض ارادتمند اسے حضرت جنید و شبلی کا ہم پایہ سمجھتے تھے (۹۴) دوسری طرف خود خوشگو اور شیخ احمد علی نے معمولی فرق کے ساتھ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن بیدل نواب نظام الملک کے پاس بیٹھا تھا کہ کسی نے مرزا سے کہا آپ ڈاڑھی مونڈاتے ہیں؟ مرزا نے جواب دیا۔

”مارش و بروٹ می تراشیم، اما دل کسی نمی خراشیم۔“

ہاں ڈاڑھی مونچھ ضرور منڈاتے ہیں لیکن کسی کا دل نہیں دکھاتے۔

نواب نے کہا:

”ازیں بدترچہ باشد کہ تو دل پیغمبر را خراشیدی کہ خلاف شرع و ترک سنت او کردی۔“ (۹۵)

بھلا اس سے زیادہ برا کیا ہوگا کہ تم نے تو پیغمبر کا دل دکھایا کہ ایک خلاف شرع کام کیا اور سنت

ترک کیا۔

اسی طرح معاصر دانشوروں کا ایک طبقہ بیدل کو ایک صوفی، عارف اور بلند پایہ خدا شناس تصور کرتا ہے جیسے غلام حسن مجددی (۹۶) قاری عبداللہ (۹۷) استاد خلیل اللہ خلیلی (۹۸) صوفی بیتاب (۹۹) اور استاد صلاح الدین سلجوقی (۱۰۰) اور دوسرا طبقہ جس میں شیخ اکرام بھی شامل ہیں بیدل کو ان لوگوں میں شمار کرتا ہے جن کی نشو و نما تعویذ گنڈے اور کشف و کرامات کے ماحول میں ہوئی ہے (۱۰۱) ایک طبقہ جس میں قاضی عبدالودود، پروفیسر نور الحسن انصاری، عبدالودود اظہر اور شریف حسین قاسمی جیسے محقق بھی شامل ہیں اسے ایسا جھوٹا اور درغلو تصور کرتا ہے جس نے بہت سے واقعات فہم و ادراک سے وراء بیان کئے

ہیں۔ ادھر تا جستان کے مشہور دانشور صدر الدین عینی نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے اسے ایک افغانی دانشور اسد اللہ حبیب نے نقل کر کے اپنے تبصرہ میں لکھا ہے:

”چار عنصر جو کہ بیدل کے فکری کمال (چالیس اور ساٹھ سال کے دوران) لکھی گئی ہے خود بیدل اور دوسرے درویشوں کی کرامات اور بعید از عقل قصے اور کرامات سے بھری ہوئی ہے، جیسے ہوا میں اڑنا، پانی پر چلنا، مردہ کا زندہ کرنا۔ استاد عینی کی کوشش ہے کہ وہ ان قصوں کو مادی تعبیر عطا کریں اور جہاں کوئی گنجائش ممکن نہیں ہوتی ہے وہاں ان کا ذکر ہی گول کر جاتے ہیں اور پھر تاکید کرتے ہیں کہ بیدل اپنی چنگی فکر کے مرطلے پر اس قسم کے خیالات سے بالکل پاک رہے ہیں۔ بیدل کے چار عنصر میں ان کا ہوا پر اڑنا لکھا ہوا ہے کیونکہ بیدل ۶۳ یا ۶۴ سال کی عمر میں یہ کتاب لکھ رہے تھے اور خود شاعر اس قسم کے حادثات کو ”خیال یا وہم“ نہیں ”طبیعت کی مجبوری کا ایک عمل“ یا ”ذات بچوں کی قدرت کا ایک کرشمہ“ سمجھتا تھا جس کو سمجھنے سے عقل بشر عاجز ہے۔ چار عنصر میں کرامات اور معجزہ کی تفصیلی بحث اور انسانوں کے وجود میں چار عنصر کی ترکیب میں سے کسی عنصر (پانی، ہوا، مٹی، آگ) کا غالب ہونا وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اسی سلسلے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کلیات بیدل میں شامل بعض اشعار بیدل کے نہیں ہیں۔ صدر الدین عینی کے خیال سے موافقت نہیں کی جاسکتی ہے۔“ (۱۰۲)

ڈاکٹر نور الحسن انصاری کا خیال ہے:

”یہ ایک طرح سے بیدل کی سوانح عمری ہے مگر انہوں نے اس میں تاریخی ترتیب یا واقعاتی تسلسل کا بہت خیال نہیں کیا ہے۔ انہوں نے حقائق کے بیچ میں مافوق فطری قصوں اور فلسفیانہ موضوعات کی اس طرح پیوند کاری کی ہے کہ کتاب کی تاریخی اہمیت پس منظر میں جا پڑی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بیدل اپنی زندگی کے سیدھے سادے واقعات بیان کرنے کے بجائے اس بات کے کوشاں تھے کہ اپنے آپ کو ایک مافوق فطری انسان بنا کر پیش کریں چنانچہ انہوں نے اپنی طرف منسوب کر کے جو واقعات قلم بند کئے ہیں وہ جادو کی دنیا کے قصے معلوم ہوتے ہیں۔“ (۱۰۳)

خواجہ عبداللہ اختر لکھتے ہیں:

”بیدل نے چار عنصر میں بعض واقعات بیان کئے ہیں جس کا وہ خود شاہد ہے ان کی توجیہ کسی علم کی شاخ سے ہم نہ کر سکیں تو نقص ہمارے علم میں ہے۔ واقعات واقعات ہی ہیں

اور یہ ممکن ہے بلکہ یقینی ہے کہ وقتی ارتقاء کے ساتھ ان کی بھی توجیہ عطا ہو سکے گی۔

فیض معنی در خور تعلیم ہر بی مغز نیست نشر راچوں بادہ نواں در دل پیانہ ریخت (۱۰۴)
لگتا ہے کہ بیدل خود بھی چار عنصر لکھتے وقت ایسا محسوس کرتا تھا کہ لوگ اس کی شخصیت کے بابت طرح طرح کی قیاس آرائیاں کریں گے اس لئے اس سے پہلے کہ اس طرح کا واقعہ پیش آئے اس نے ایک قطعہ میں اس نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے آپ یقین کریں یا نہ کریں میرے ساتھ یہ صورت حال پیش آئی ہے اور میں کسی کو مجبور نہیں کرتا ہے کہ خواہ خواہ انہیں تسلیم کرے۔

سرگزشت من ز مطلب بی نیاز افتادہ است بر حر یقان گر نخواستم آفتدہا فرض نیست میری رام کہانی مطلب سے بے نیاز واقع ہوئی ہے ضروری نہیں کہ احباب سے اسے بیان کروں۔
پا بدامن می خرامد وحشی صحرائی دل آنچہ ما پیودہ ایم از ملک طول و عرض نیست صحرائے دل کا وحشی پا بدامن ہو کر مخورام ہے ہم نے جو مرطلے طے کئے اور جن راستوں پر چلے ہیں وہ اس دنیائے طول و عرض کی چیز نہیں ہے۔

معنی چند ست در رہن کتاب خامشی گر بہ تقریری ادا گردو، ادائی فرض نیست چند معانی ہیں جو کتاب خاموشی کے گروہ ہیں اگر تقریر سے وہ ادا ہو جائیں تو ان کا ادا کرنا اتنا ضروری نہیں ہے۔

نالہ ای داریم و محو پر دہ گوش خودیم شوق مارا بر کسی دیگر دماغ عرض نیست (۱۰۵)
ہماری ایک آواز ہے جو اپنے ہی پردہ گوش میں محو ہے ہمیں اپنے شوق کو کسی پر قہو پنے کا کوئی خط نہیں ہے۔

ایک جگہ لکھتا ہے:

فہمی بچار عنصر بیدل گماشتن از دامگاہ شش جہت وہم رسن است بیدل کی کتاب ”چار عنصر“ کو سمجھنے کیلئے قوت واہم کی دامگاہ کوشش جہت سے آزاد ہونا پڑے گا۔
گویا ”چار عنصر“ ایک ایسی کتاب ہے جس کو سمجھنے کیلئے بقول بیدل اپنی تمام تر توجہ اس پر مرکوز کرنی ہوگی دوم یہ کہ دنیائے ”وہم و خیال“ کے دائرے سے باہر نکلتا پڑے گا اور حقیقت کی دنیا میں قدم رکھنا پڑے گا۔

راقم السطور کے ناقص خیال میں بیدل پہلے ایک شاعر ہے اس کے بعد ایک نثر نگار، ایک قادر الکلام شاعر جس سے ہمیں اسی نوعیت کی خصوصیات کا انتظار کرنا اور امید رکھنی چاہئے جو اسے معاصر شاعروں سے ممتاز کر دے۔ اگر کوئی مثنوی مولانا روم یا حدیقہ الحقیقہ سنائی یا منطق الطیر عطار یا

ابن عربی کی فتوحات مکیہ اور نصوص الحکم، جامی کی نجات الانس اور غزالی کی کیمیائے سعادت وغیرہ کو پڑھ کر انہیں خیالات و افکار کو انتہائی مہارت سے نثر یا نظم میں پیش کرے تو وہ یقیناً ایک عظیم شاعر یا ادیب ہے لیکن کیا وہ عارف و خدا شناس بھی ہے؟ خود بیدل نے کہا:

بہ طرز یقین تا نہ بخشی بوی بافسانہ نتواں شدن مولوی
اگر مولوی درس عطار خواند مپندار کز وہم پندار ماند (۱۰۷)
”جب تک یقین کی بوتلی نہ ملے گی افسانہ اور کہانی کے ذریعہ تو مولوی نہیں ہو سکتا۔
اگر مولوی نے عطار کا درس پڑھ لیا تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ اپنے وہم و پندار کے دائرے سے نکل گیا۔“

ایک عارف اور خدا شناس کی ظاہری اور باطنی خصوصیات ہوتی ہیں جن کی اساس پر اس کی صحیح تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے بیدل کو اس معیار پر پرکھنے کی کوشش کی گئی تو بہت سی جگہ ہمیں بے سرو پا تاویل اور توجیہ کا سہارا لینا پڑے گا۔

دوا ہم نکلتے:

پہلا نکتہ یہ ہے کہ چار عنصر کا دقیق و عمیق مطالعہ بیدل کی زندگی سے متعلق بہت سے مسائل کا حل پیش کرتا ہے اس لئے اس کے حالات کے سلسلے میں تذکرہ نگاروں کے صرف انہیں بیانات کو قبول کرنا چاہئے جو چار عنصر سے متصادم نہ ہوں۔ راقم السطور نے اسی اصول کو پیش نظر رکھا ہے جیسا کہ اس کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوگا۔

دوسرا نکتہ جو بہت اہم اور قابل توجہ ہے یہ ہے کہ بیدل نے اپنی منظوم تخلیقات میں جن افکار و خیالات کا اظہار کیا ہے ان کے منابع و مآخذ کے لئے اسی کتاب کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے اور صرف خود نوشت سوانح کہہ کر اس سے نہیں گذرنا چاہئے۔ ایسا نہیں ہے جو استاد صلاح الدین سلجوقی لکھ گئے ہیں:

”.....اذہ نثر المامی نداشت ولی چون می خواست سوانح خود را بنویسد کہ طبعاً این کار را

دیگران بصورت نظم کرده اند، مجبور بود کہ آزاد چار عنصر بہ نثر نوشتہ کند۔“ (۱۰۸)

بیدل کی طبیعت نثر نگاری کی طرف مائل نہ تھی لیکن چونکہ اپنی سوانح حیات لکھنا چاہتا تھا جس کو دوسرے لوگوں نے نظم کے اندر لکھا ہے اس لئے مجبوراً اسے چار عنصر نثر میں لکھنا پڑا۔
اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ چار عنصر بیدل کے رجحان طبع کے خلاف ایک ایسی تخلیق ہے جو بادل

با خواستہ لکھی گئی ہے حالانکہ زندگی کے واقعات بیان کرنے سے بیدل کا جو مقصد تھا اس کی توضیح کرتا ہوا وہ لکھتا ہے۔

”.....اذا مجملہ وارداتی، کہ در ضمن بعضی احوال از پردہ تامل مظلوم و رمودہ بود در ذیل فوائد

مصحفہ از تنقیر بیگرگی چہرہ و قورع کشود، بہ جلوہ گاہ تحریری آرد تا مبرہن گردد کہ خیالات بیدلی نیز عالمی دارد۔

آپ کلکلم می نگارد محض حرف و صوت نیست ہوش می باید کہ در یابد زبان بیدلی“ (۱۰۹)
یعنی مجملہ ان کے وہ واردات ہیں جو بعض حالات کے تحت پردہ تامل سے منصفہ شہود پر نمودار ہوئے اور فوائد محبت کے ذیل میں پردہ ہیرگی سے رخ نمائی کئے۔ ان کو اس لئے رشتہ تحریر میں لا رہے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ بیدل کے افکار و خیالات کی اپنی ایک الگ دنیا ہے۔ میرا قلم جو کچھ لکھتا ہے وہ صرف حروف و اصوات کا مجموعہ نہیں ہے۔ بیدل کی زبان کو سمجھنے کے لئے ہوش و گوش درکار ہے۔

کتاب کی ابتدا:

بیدل نے حسب دستور اس کتاب کی ابتدا حمد باری اور نعت سرور کونین سے کی ہے لیکن اس کا انداز بیان بالکل اچھوتا اور اعلیٰ فصاحت و بلاغت کا نمونہ ہے۔ لکھتا ہے:

”اگر خلقت گنبدی گلبہای حمد انیست کہ می ستایم، غنچہ خوشی صد پیرہن بالیدہ تر۔ واگر وضوح دفتر معرفت ہمین است کہ می کشایم، معنی جہل ہزار مرتبہ فہیدہ تر۔ غباری، سطر آشفتگی برہو انگشت، پنداشت مصنف کتاب آسمان۔ پر کاہی، بنیاد فطرت، برباد گذشت، دانست فشی طومار کہکشائیم۔“ (۱۱۰)

گلابائے حمد کی شگفتگی اگر اسی کا نام ہے جو اس کی ستائش میں لکھ رہا ہوں تو خوشی کی کلی سیکڑوں لباس میں لپٹ کر اس سے کہیں زیادہ اہم ہے اور اگر دفتر معرفت کی وضاحت اسی کا نام ہے جو میں کھول رہا ہوں تو جہالت کا مفہوم ہزار بار بار سمجھا بوجھا ہوا ہے۔ ایک غبار نے ہوا پر آشفتگی کی ایک سطر لکھی سمجھنے لگا میں ”کتاب آسمان“ کا مصنف ہوں۔ ایک تنکے نے اپنے فطرت کی بنیاد ہوا پر رکھی سمجھنے لگا میں طومار کہکشائیں ہوں۔

کتنا عمدہ اور بر محل نکتہ ہے کہ انسان خدائے تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لئے چاہے جتنی بہترین صلاحیتوں کا استعمال کر لے وہ اس کی ذمہ داری سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا اس کے باوجود وہ اپنی تمام تر ممکن صلاحیتوں سے کام لے کر اس کی حمد و ثنا کرتا ہے اس وقت اس کی مثال ایک غبار کی سی ہے

جس نے اپنے افکار پریشاں کی ایک سطر ہوا کے صفحے پر لکھی اور خود کو ”مصنف کتاب آسمان“ سمجھنے لگایا اس تنکے کی سی ہے جو ہوا پر اڑنے لگا اور خود کو نوشی طومار کہکشاں سمجھنے لگا، آخر بیدل اس نتیجے پر پہنچتا ہے:

”پر تو لا احصی سید المرسلین چراغیت در عرض تاریکی این شبستان۔ و درای العجز امیر

المؤمنین دلیلی بر بی پایانی این بیان۔“ (۱۱۱)

سید المرسلین ﷺ کا ارشاد (اللهم لا احصی ثناء علیک کما اثیت علی نفسک اے اللہ! تیری تعریف کا احصا نہیں کر سکتا جس طرح تو نے خود اپنی تعریف آپ کر لی) کی جھلک اس شبستان کی تاریکی کو بخور کرتی ہے۔ اور امیر المؤمنین حضرت ابو بکر کا ارشاد (العجز عن الادراک ادراک) باری تعالیٰ کی کنہ و حقیقت تک رسائی میں عاجز رہنا بھی ادراک ہے) اس بیان کی بے پایانی کی دلیل ہے۔

یہی حال ہے نعت نویسی کا۔ لکھتا ہے:

”ہر چند صلائی انما انما بشار متلکم حوصلہ را بدعت جراتی می خواند شکوہ انا احمد بلامیم

ہمان بدور باش ادب می راند۔“ (۱۱۲)

انما انا بشر مثلكم (میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں) کی صدا اگرچہ حوصلے کو جرأت آزمائی کی دعوت دیتی ہے پر انا احمد بلامیم (میں بغیر مہم کا احمد ہوں) کا شکوہ ادب کی دور باش کا تقاضا کرتی ہے۔

وجہ تصنیف:

چہار عنصر کی تصنیف کے وقت بیدل کے پیش نظر کیا مقصد تھا خود اس کے الفاظ میں ملاحظہ ہو:

”تخفیف عبارت آرائی ہاشمہ ای مطابق رنگ و بوی گلشن ظہور از گل و خار مراتب طی کردہ

ادامی نماید۔ و پردہ ای از چہرہ نقص و کمال مدارج بی پردہ خودی کشاید۔ تا محجب نماید کہ این

نشاء بی خمار خستہ ان عدم از ساغر ہستی اعتبار چہ کشید و این نغمہ بی نوای طرب گاہ وحدت از سازا

تہیاز کثرت چہا شنید۔“ (۱۱۳)

عبارت آرائی میں اختصار سے کام لیتے ہوئے یہ خاکسار گلشن ظہور کے رنگ و بو کے حسب

دستور گل و خار (رنج و راحت) کے مختلف درجے طے کرتا ہوا اپنے کچھ حالات بیان کرتا ہے اور اپنے

نقص و کمال کے مختلف مدارج کے چہرے پر پڑے پردے کو سرکاتا ہے تاکہ یہ بات ڈھکی چھپی نہ

رہے۔ کہ خستہ ان ”عدم“ کے اس نشہ بے خمار نے ”ہستی اعتبار“ کے ساغر سے کیا کیا نوش کیا اور طرب گاہ

”وحدت“ کے اس نغمہ بے نوائے امتیاز ”کثرت“ کے ساز سے کیا بنا۔

گویا زندگی میں جس نشیب و فراز، پس و بلیندی اور سرد و گرم حالات سے وہ گذرا اور نقص و کمال

اور عروج و زوال کے جو مرحلے اس نے طے کئے ان کی ایک مختصر رویداد پیش کرنا اس کے مد نظر رہا ہے

اور یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ بیدل جو اپنے انجام کے لحاظ سے ”نشہ بی خمار خستہ ان عدم“ ہے ساغر ہستی

سے کیا صاف و در داس کو نصیب ہوا اور ”وحدت الوجود“ کے اس نغمہ سرا کو جہاں ”کثرت“ کی ساز سے

کیا کیا صدائیں سننے کو ملیں۔

ضمنی طور پر اس نے بہت سے حقائق و معارف بھی بیان کئے ہیں اور قارئین سے ان کے مطالعہ

کی درخواست کی ہے اگرچہ اس میں کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں ہے تاہم ان پر ایک نظر ڈالی جاسکتی ہے۔

البواب کی ترتیب:

بیدل نے اس کتاب کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے اور اس کا نام ”چہار عنصر“ رکھا ہے لفظ

”عنصر“ انسان کے چار جواہر آب و آتش خاک و باد کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں اس نے اس کتاب

کے چار حصوں میں سے ہر ایک حصے کے لئے یہ لفظ استعمال کر کے قارئین کی توجہ شاید اس نکتے کی طرف

مہذول کرانی چاہی ہے کہ اس کی پوری سرگزشت ان چار عناصر کے درجے میں ہے جو ایک جسم کی

ترکیب و تکمیل کے لئے ضروری ہیں۔ ان چاروں حصوں کے مضامین سے جو نکات سامنے آتے ہیں

بیدل کی شخصیت انہی خصوصیات کی حامل ہے اور اب اس کے چار عناصر کے عناوین ملاحظہ ہوں:

عنصر اول: ابجد اشتعال شعلہ مقال و گرمیہای صحبت ارباب فضل و کمال

(شعلہ سخن سرائی کے لہکنے کی ابتدا اور ارباب فضل و کمال کی گرمی صحبت)

اس حصہ میں ابتدائی زندگی کے حالات مثلاً ولادت، والد کی وفات، والدہ اور چچا کے زیر سایہ

تعلیم و تربیت، مدرسے کی تعلیم، صوفیوں اور مجذوبوں کی صحبت اور ان کی خدمت سے استفادے کا

ذکر ہے۔

عنصر دوم: روائع گفتگی بہار عالم منظوم و نساہیم فیض غنائیم نواید معلوم

دنیا بے شعر کی شادابی کی خوشبو اور جانے پہچانے نواید کی فیض غنیمت باد نسیم۔

اس حصے میں بیدل نے بچپن سے لے کر جوانی تک مختلف مراحل میں مختلف مناسبتوں سے جو

اشعار کہے تھے ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے جیسے دس سال کی عمر میں مدرسے میں ایک رباعی کہنا،

سولہ سال کی عمر میں پنہ میں ابو الفیض معانی کے گھر ایک محفل میں دوسری رباعی کہنا، اسی عمر میں رانی

سپاگر میں ایک مجلس رقص کی مناسبت سے ایک عمدہ غزل کہنا، اور سترہ سال کی عمر میں کٹک میں ”تذکرۃ الاولیاء“ کا ایک منظوم مقدمہ لکھنا وغیرہ۔

عصر سوم: طراوت شہستان مراتب منشور و آبیاری نخلستان کیفیات شعور

مختلف النوع نثر کی تخلیقات کے شہستان کی تازگی اور کیفیات شعور کے نخلستان کی آبیاری۔

اس حصے میں بیدل نے سارا زور بیان رنگین نثر لکھنے پر صرف کر دیا ہے اور قارئین کو شاید یہ باور کرانا چاہا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ ایک قادر الکلام شاعر ہے بلکہ نثر نگار بھی اسی پائے کا ہے کہ ایک بے وقعت چیز کو اپنے زور بیان سے اہم اور وقیع بنا کر پیش کر سکتا ہے۔ اس حصے میں اس کے آٹھ مقالے ہیں۔

پہلا مقالہ: دبستان صبح

اس عنوان کے تحت بیدل مظاہر قدرت کا مطالعہ کرتے ہوئے لکھتا ہے:

”ازیں دفتر ہر فردیکہ چہرہ کشای آئینہ نمود است بقدر جو ہر استعداد صورت نمای قدرت وجود است۔“ (۱۱۳)

اس دفتر (کائنات) کا ہر فرد جو آئینہ نمود کا چہرہ بے نقاب کئے ہوئے ہے اپنے اپنے جوہر استعداد کے مطابق قدرت ”وجود“ کی شکل و صورت پیش کر رہا ہے۔

اس کے بعد ہر ایک مظاہر قدرت مثلاً آسمان، زمین، کہکشاں، شفق، صحرا، خاک و خورشید وغیرہ کو ان کی خصوصیات کے ساتھ ذکر کر کے قارئین کی توجہ اس نکتے کی طرف مبذول کراتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک چیز کے اندر ایک خاص بات چھپی ہوئی ہے جسے ”قدرت وجود“ سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن وہ مختلف شکل و صورت اختیار کرتی رہتی ہے اور جسے ”تجدد امثال“ کا نام دیتے ہیں:

تجدد امثال بتا مل اشتغال ورق گردانی است و تجدد آثار بلی اختیار معنی تازہ رسانی“ (۱۱۵)

”تجدد امثال“ بلا تکلف ورق گردانی میں مصروف ہے اور ”تجدد آثار“ غیر اختیاری طور پر تازہ بہ تازہ معانی پیش کرنے میں لگا ہے۔

دوسرا مقالہ: ”نغمہ وحدت“

اس مقالے کا مضمون اس کے عنوان سے واضح ہے یہ مقالہ درحقیقت بیدل کے احباب کی درخواست پر لکھا گیا۔ احباب کے حلقے میں ایک دفعہ گزشتہ رفیقوں کا ذکر چھڑ گیا۔ حاضرین نے ان کی یاد میں ٹھنڈی آہ بھری اسی بیچ ایک نہایت ہی خوبصورت اور برجستہ جملہ بیدل کی زبان سے نکلا جو آفاقی صداقت کا حامل تھا۔

”ہر تشکیک می بنی حریفیت کی شنوی“۔ (۱۱۶)

اس کائنات میں جو نقش بھی نظر آ رہا ہے وہ ایک حرف ہے جس کو تم سن رہے ہو۔

اس دلچسپ اور دلکش فقرے پر احباب کا دل جھوم اٹھا، انہوں نے بیدل سے درخواست کی کہ اس مجمل کی وضاحت کرے۔ بیدل نے اس کی وضاحت کی اور اس کا نام ”نغمہ وحدت“ رکھ دیا اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ ”نخن“ ”روح کائنات“ اور ”اصل حقیقت موجودات“ ہے اس موضوع پر پانچویں باب میں باقاعدہ بحث کریں گے۔

تیسرا مقالہ: ایثار یہ (فیاضی اور دریا دلی)

اس مقالے میں لئیم و کریم، جو دو کرم، بخل و خست، اور عقل و حیا پر بحث کی ہے۔

چوتھا مقالہ: بہارستان جنون

اس مقالے کا مضمون وہی ہے جو مثنوی محیط اعظم کے ’بہاریہ‘ حصے کا ہے۔ اس تخلیق کا اصل محرک یہ ہے کہ ایک دفعہ بیدل کے احباب مثنوی ’محیط اعظم‘ کے حصہ ’بہاریہ‘ کے مطالعہ سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے انہیں مضامین کو نثر میں لکھنے کی فرمائش کر دی۔

”کہ ازین عالم نثری اگر برم تواند آمد نوک خامہ باید افشاند۔ و بریزش این جرمہ بی پروا نصیبی با شفته دماغان نیز می توان رساند۔“ (۱۱۷)

اس کے بعد بیدل نے اشہب قلم کو ہمیز کیا اور ایک مقالہ ”بہارستان جنون“ کے نام سے سپرد قلم کیا۔ لکھتا ہے:

”بہ تکلیف اعزہ ناچار رنگ سودائی از کلک خیال بیرون ریخت و باہنگ ”بہارستان جنون“ شور تحریری برانگیخت۔“ (۱۱۸)

مجبوراً احباب کی فرمائش پر کلک ”خیال“ نے سودائی رنگ کی داغ بیل رکھی اور ”بہارستان جنون“ کے عنوان سے شور تحریر برپا کیا۔

اس عنوان کے تحت بیدل اس نکتے کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ ”جنون“ ہے جس نے ہر ایک مظہر قدرت کو اپنی آغوش میں لے رکھا ہے اور اسے اپنے وظائف کی ادائیگی میں لگا رکھا ہے:

کیست از فیض جنون مایہ ندارد اینجا خرد آن بہ کہ تکلف نگذارو اینجا عقل بہتر ہے نہ پھلکے وہ کبھی یاں آکر [چیز ہے کیا کہ جنوں سے نہ ہو بہرہ اس کو دو عالم نیست غیر از یک جنون خند شگفتہا ست مفر گان بستن چند (۱۱۹) کہتے ہیں ”کھلنا“ ہم جسے ہے بند کرنا آنکھ کا]

پانچوں مقالہ: ہجوم حیرت

اس مقالے میں مسئلہ ”حیرت“ پر تفصیل سے بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے:

”ہر فردی از افراد دیوان نمود آئینہ دار معنی تیراست۔“ (۱۲۰)

دیوان نمود (کائنات) کا ہر فرد معنی ”تجزیہ“ کا آئینہ دار ہے۔ اس موضوع کو بیدل نے اپنی غزلوں میں بھی کثرت سے بیان کیا ہے راقم السطور نے پانچویں باب میں اس موضوع پر تفصیل سے بحث کی ہے اس کے بعد مسئلہ عین غیر، صفات خداوندی، روح و جسم اور ہیولی و صورت جسمیہ پر بحث کرتا ہوا یہ نکتہ بیان کرتا ہے کہ کوئی آدمی خدائے تعالیٰ کی ذات کے حقائق تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا:

”سیاح بادیہ تحقیق را وصول راحت، مرکز دائرہ حیرانی بودن است۔ و غواص دریای

تفکر را، ساحل جمیعت بہ غبار کوچہ نادانی فرسودن۔“ (۱۲۱)

وادئ تحقیق کی سیاحت کرنے والے کی راحت تک رسائی دائرہ ”حیرانی“ کا مرکز بنتا ہے اور دریائے تفکر میں غوطہ لگانے کی ساحل طبیعت کو چہ ”نادانی“ کی گردوغبار میں فرسودہ ہوتا ہے۔

چھٹا مقالہ: سرمہ اعتبار

”سرمہ اعتبار“ جیسا کہ پچھلے صفحات میں گذرا ایک ادبی مقابلے کا نتیجہ ہے جو میر کا مگار کے حسب فرمائش اکبر آباد میں ”غبار“ کے موضوع پر منعقد ہوا تھا۔ اس ادبی مقابلے میں بیدل نے اپنے حریفوں کو جو اسے بہ نظر حقارت دیکھتے تھے زبردست شکست دی۔ اس سلسلے میں وہ لکھتا ہے:

”..... اما بزبان بندی مجہولی چند افسون قدرتی با خررسانید۔ اگر توجہ طبیعت باند کی دراز نفسی

می پرداخت، از جنس این عبارات طومار با مہیامی باخت۔ باری دریں صورت، خاک کی چشم

بی بصیرت ان افشاند و بہ سرمہ اعتبارش موسوم گردانید۔“ (۱۲۲)

چند نادانوں کی زبان بندی کی خاطر اپنے زور بیان کا جادو آخری حد تک پہنچا دیا۔ اگر طبیعت تھوڑی سی دراز نفسی (کلام کو طول دینے) کی طرف متوجہ ہوتی تو اس قسم کی عبارتوں کے انبار لگا دیتا۔ بہر حال موجودہ صورت میں بصیرت سے عاری لوگوں کی آنکھ میں تھوڑی دھول جھونک دی اور اس کا نام ”سرمہ اعتبار“ رکھا۔

جناب غلام حسن مجددی نے اس مقالے کو ”وصف بہار“ کا عنوان دیا ہے (۱۲۳) حالانکہ اس میں بہار کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے شاید انہیں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔

آٹھوں مقالہ: فوائد خاموشی

اس مقالے کا موضوع ہے ”گفتگو اور خاموشی“ ان میں ہر ایک کی خصوصیات اور فوائد کا ذکر

کر کے لکھتا ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا اپنا مخصوص موقع و محل ہوتا ہے اور اسی کے لحاظ سے اسے اختیار کرنا چاہئے۔

”تجربہ کاران امتحان کدہ شعور متفق اند کہ سخن بموقع خموشی است و خاموشی بی محل ہرزہ فروشی

پس سخن جز بقدر ضرورت نباید گفتن و گو ہرزہ زیادہ براحتیاج نباید گفتن۔“ (۱۲۴)

”امتحان کدہ شعور“ (سوجہ بوجہ کی آزمائش گاہ) کے تجربہ کاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بر محل گفتگو خموشی ہے اور بی محل خموشی ہرزہ فروشی (بیہودہ بکواس) ہے اس لئے گفتگو ضرورت سے زیادہ نہیں کرنی چاہئے اور موتی حاجت سے زیادہ نہیں پرونا چاہئے۔

غصہ چہارم:

غبار نشانی بساط صور عجائب و زنگ زدائی آئینہ نقوش غرائب (عجیب و غریب صورتوں کے بساط کی گردن نشانی اور نرالی نقوش کے آئینے کی بقیل گری)۔

اس غصہ میں بیدل نے ان واقعات کا تذکرہ کیا ہے جو بظاہر تعجب خیز اور حیرت انگیز نظر آتے ہیں بلکہ یوں سمجھئے کہ گویا اس کے ہاتھوں کرامت ظاہر ہوئے ہیں اگرچہ اس نے کرامت کا دعویٰ نہیں کیا ہے اور ان تمام واقعات کو اس نے ”تحدیثِ نعمت“ کے طور پر بیان کیا ہے۔ لکھتا ہے:

”..... تا گوش اسرار ہوش بزم مزہ قانون بیدلی بساط تغافل نہ چنید۔ نگاہ معنی آگاہ ازین

رنگ شکستہ بالی غبار اعراف نہ بیند۔ استجابی تو ہم حاصل علم و عمل، ذکر نعمای فضل باعث

است۔ ولی شائبہ اظہار نقص و کمال امثال امر فاعلاً بنعمتہ ربک فحدثت۔“ (۱۲۵)

تاکہ گوش اسرار ہوش (اسرار سے واقف ہونے والے کان) بیدل کے نغے پر بساط تغافل نہ بچائے (جان بوجہ کر بیدل کی باتوں سے غفلت نہ برتے) اور معنی سے واقف نگاہ اس شکستہ بال کے رنگ سے روگردانی کی گرد نہ دیکھے (اس کی طرف متوجہ ہو) یہاں ”حاصل علم و عمل“ کے واہمہ کے بغیر خدا کی عنایتوں اور نعمتوں کا ذکر محرک ہے اور نقص و کمال کے اظہار کے ادنیٰ شائبہ کے بغیر خدا کے حکم اما بنعمتہ ربک فحدث، کو بجالانا منظور ہے۔

اس بحث کی ابتداء میں روح مطلق، روح طبعی، روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی اور مسئلہ کشف و شہود کے موضوعات پر بحث کی ہے۔

یہ تھی تو تفصیل ان ابواب کی جن کی اس کتاب میں رعایت رکھی گئی ہے اور بقول بیدل ع

”می تو اس فہمید مضمون کتاب از بابہا“

(ابواب سے کتاب کے مضامین کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔) لیکن چار عنصر کا گہرا مطالعہ بتاتا ہے کہ ان موضوعات کے علاوہ جن کا تذکرہ چار عنصر کے چاروں حصوں میں خاص طور سے ہوا ہے اخلاق، فلسفہ، تصوف، سماجیات اور نفسیات وغیرہ سے متعلق بہت سے لطیف نکات اور حکایات انتہائی دلکش انداز، رنگین اور فنی نثر میں موزوں استعارہ کے ساتھ جن کی تعداد خاصی ہے ضمناً بیان کئے ہیں۔ اس لحاظ سے چار عنصر کو گلستانِ سعدی، بہارستان جامی اور انوار سہیلی جیسی کتابوں کی فہرست میں شامل کیا جاسکتا ہے۔

جو آدمی بیدل کے حالات کو سوانحی ترتیب کے ساتھ لکھنا چاہے اس کو اس کی زندگی سے متعلق مضامین پوری کتاب میں جا بجا بکھرے ہوئے ملیں گے اور ایسا نہیں ہے جیسا کہ استاد سلجوقی نے لکھا ہے:

”ہر عنصر دورہ ایست از دورہ ہای حیات او۔“ (۱۳۶)

ہر عنصر بیدل کی زندگی کے مختلف ادوار کا ایک دور ہے۔ ڈاکٹر نور الحسن انصاری لکھتے ہیں:

”چار عنصر کا طرز انتہائی مرصع اور پر تکلف ہے۔ فلسفہ اور ماورائیات کی آمیزش نے بعض مقامات کو بالکل گنجلک اور ناقابل فہم بنا دیا ہے اور غالباً یہی وجہ ہے کہ چار عنصر میں جو تاریخی اور ذاتی معلومات ہیں وہ بیدل کے بیشتر سوانح نگاروں کی نظر سے مخفی ہیں۔ چار عنصر میں بھی جگہ جگہ اشعار کی پیوند کاری ہے اور پوری کتاب میں تقریباً اٹھارہ ہزار اشعار ہیں جو سب کے سب بیدل کے ہیں۔

ہندوستان کی فارسی نثر میں چار عنصر کا اپنا منفرد مقام ہے لوگوں نے یقیناً اس کے تتبع کی کوشش کی ہوگی مگر ایسا پر پیچ جادے کا طے کرنا کتنوں کے بس کی بات تھی۔ اتفاق سے بیدل ہی کے ایک شاگرد لالہ شیورام داس حیا (م ۱۱۴۳/۳۲-۱۷۳۱) نے چار عنصر کے طرز پر گلشت بہار نام بھی لکھی تھی مگر اس کا پتہ نہیں چلتا۔ (۱۴۷)

اس کے بعد بیدل چار عنصر کو ایک سمندر سے تشبیہ دے کر کہتا ہے کہ اس کے مضامین کا سمجھنا ایسا ہی جیسے کوئی لہروں پر چار زانو ہو کر بیٹھا ہو۔ ظاہر ہے لہروں پر بیٹھنا اور وہ بھی چار زانو ہو کر ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اس لئے بیدل کا مقصد شاید یہ ہے کہ قاری اس کتاب کے مطالعہ کے وقت خود آپ سے خالی ہو کر دوسری دنیا کی سیر کرتا ہے۔ ایسی دنیا جہاں اس ظاہری دنیا کی قوت فہم اور شعور و ادراک وغیرہ از کار افتادہ چیزوں کے مانند ہیں۔ اس طرح وہ عالم ارواح کی سیر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

دانش دریں محیط ز خود رخت بستن است بر روی چار موج مربع نشستن است
فہمی بچار عنصر بیدل گماشتن از دامگاہ شش جہت وہم رستن است (۱۳۸)
اس سمندر میں علم و دانش کو خود آپ اپنی ذات سے رخت سفر باندھنا ہوگا چار لہروں پر چار زانو ہو کر بیٹھنا ہے۔ بیدل کی کتاب ”چار عنصر“ کو سمجھنے کے لئے ”وہم“ کی سببجی دامگاہ سے آزاد ہونا ہوگا۔
چار عنصر کا خاتمہ:

پچھلے صفحات میں لکھا گیا کہ بیدل نے ۱۰۹۵ھ-۸۴۱-۱۶۸۳ء میں اس کتاب کو مقررہ میں لکھنا شروع کیا۔ عنصر دوم میں ۱۰۸۰ھ-۷۰-۱۶۶۹ء میں شاہ کابلی سے تیسری ملاقات کا تذکرہ کرتے ہوئے بیدل لکھتا ہے:

”امروز پست سال است مست خیال آں ساغر۔“ (۱۳۹)

آج بیس سال ہو گئے جب میں اس ساغر کے تصور سے مست ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو کہ ۱۱۰۰ھ-۱۶۸۸ء میں بیدل نے عنصر اول اور عنصر دوم کا بڑا حصہ جو تقریباً اکتالیس صفحات پر مشتمل ہے، لکھ چکا تھا۔ غلام حسن مجددی کو غالباً غلط فہمی ہوئی جو یہ لکھ گئے کہ شاہ کابلی سے ملاقات ۱۰۷۸ھ-۱۶۶۷ء میں ہوئی اس لئے بیس سال اس وقت سے ۱۰۹۸ھ-۱۶۸۶ء ہوتی ہے (۱۳۰) حالانکہ بیدل کا مقصد تیسری ملاقات کے بعد بیس سال ہے۔

باقی حصے کو بیدل نے سولہ سال کی مدت میں مکمل کیا کیونکہ اس کے خاتمے کا سال ۱۱۱۶ھ ۱۷۰۴ء ہے جیسا کہ چار عنصر کے آخر میں درج ذیل قطعہ سے معلوم ہوتا ہے:

بجھ اللہ ز ختم چار عنصر فرح پیش آمد و غم بر قفا رفت
بجھ اللہ چار عنصر کی تکمیل سے مسرت حاصل ہوئی اور غم رخصت ہوا۔

بیسر آہنگی قانون اسرار ز ساز جہل سامان نوا رفت
اسرار و رموز کے راگ کی سیر کرنے کی وجہ سے جہالت و لاعلمی کے ساز سے نوا (آواز) کا سامان جاتا رہا۔

بہاری دستہ بند رنگ و بو شد کہ اندوہ خزاں از باغ مارفت
موسم بہار رنگ و بو کا دستہ بنا گیا کیونکہ ہمارے باغ سے خزاں کا غم رخصت ہو گیا۔
دلی کاندیشہ تحقیق پرداز بفکر سال این تحریر ہا رفت
جس دم اندیشہ تحقیق پرداز کو ان تحریروں کی سن لکھنے کی فکر ہوئی۔

ح دو تاریخ از حساب آورد بیرون کہ دخل شبہ خون گشت و خطارفت حساب سے دو تاریخیں نکالیں جس میں شبہ کا کوئی دخل نہیں ہے اور غلطی کا امکان نہیں۔ شخصت افسونی از اعجاز پرداخت کہ از افراد ہر عنصر فنا رفت پہلے اعجاز سے افسونی کو فارغ کیا کہ ہر عنصر کے افراد سے فنا رخصت ہو گیا۔

دوم در اجتماع چار عنصر نحوست بود چوں زنگ از صفارفت (۱۳۱) دوسرے چار عناصر کے اجتماع میں نحوست تھی جب زنگ (مورچہ) صفا سے رخصت ہوا۔

”از افراد ہر عنصر فنا رفت“ یعنی حروف تہجی کے اصول کے مطابق ”چار عنصر“ کے جتنے اعداد نکلتے ہیں اس میں سے لفظ ”فنا“ کے اعداد چار بار کم کئے جائیں تب اس کا سال اختتام نکل آئے گا۔ لفظ ”چار عنصر“ سے ۱۱۴۰ کا عدد نکلتا ہے جس میں سے لفظ ”فنا“ کے عدد کو جو ۵۲۴ ہوتا ہے کم کرنے پر ۱۱۱۶ نکلتا ہے۔ چار عنصر کی تکمیل کا سال یہی ہے۔

بیدل کے تفصیلی حالات لکھنے کے لئے چار عنصر صرف اسی مذکورہ سال تک مدد کرتی ہے اس کے بعد کے حالات کے لئے ہمیں رقصات اور دوسرے مآخذ کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔

رقعات بیدل

رقعات کی اہمیت:

رقعات کی اہمیت پر اردو کے مشہور ادیب غلام رسول مہر ”علم و ادب میں خطوط کا درجہ“ کے عنوان سے لکھتے ہیں:

”خطوط و مکاتیب ہر شخص کی حقیقی حیثیت کا اندازہ کرنے کے لئے نہایت عمدہ اور بڑی حد تک قابل اعتماد سرمایہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکابر و مشاہیر کے خطوط فراہم کرنے کی طرف ارباب علم و ادب ہمیشہ بہ اہتمام خاص متوجہ رہے ہیں اور اس سرمایہ کو ادبیات و سیر کا بڑا قیمتی اندوختہ سمجھا جاتا ہے۔“ (۱۳۲)

اس میں شک نہیں کہ مکاتیب کے مجموعے ایک ادیب کی شخصیت کے خدوخال کی تشخیص میں اہم رول ادا کرتے ہیں کیونکہ نامہ نگار ذاتی، سماجی، تہذیبی، معاشی اور ادبی پہلوؤں وغیرہ سے وابستہ اپنے جملہ افکار و خیالات اور جذبات و احساسات کا اظہار برجستہ اور غیر شعوری طور پر اپنے خطوط میں کرتا ہے اور چونکہ اس کی اشاعت اس کے مد نظر نہیں ہوتی اس لئے وہ اپنی باتیں انتہائی آزادی اور بے اعتنائی سے کہہ جاتا ہے۔

رقعات بیدل کے مضامین:

رقعات بیدل اس کے ذاتی حالات و کیفیات، ادبی و سماجی افکار و خیالات اور جذبات و احساسات کے آئینہ دار تو ہیں ہی سماج کے مختلف طبقے سے اس کے وسیع روابط اور تعلقات کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ ”بیدل کے احباب“ کے زیر عنوان پچھلے صفحات میں ان موضوعات پر تفصیل سے روشنی ڈالی جا چکی ہے اس لئے یہاں ان کے تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔

بیدل کے خطوط کے مطالعہ کے دوران جو چیز ہماری مخصوص توجہ کا مرکز بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ذاتی اور سماجی حالات کے بیان کے دوران بیدل نے اکثر فلسفیانہ نکات، ادبی مباحث، تنقیدی خیالات، خوبصورت اشعار اور دوسری اہم معلومات فراہم کر دی ہیں اور جس کو بیدل کے ادبی اور فلسفیانہ نقطہ ہائی نظر کی دریافت مقصود ہو اس کے لئے اس کے رقصات بھی ایک بہترین اور معتبر ترین مآخذ ہیں استاد صلاح الدین سلجوقی لکھتے ہیں:

”.....رقعات بیدل حتی بصرف نمودن وقت ہم نمی ارزو، زیرا مکاتیب بیدل بادوستان او

جزو مسلک و شرب ادنیست، بلکہ مربوط است بروتمن حیات او۔ از قبیل اینکه دوستان

خود را دیده و یاد او دست و خرید و فروش شخصی نموده۔“ (۱۳۳)

رقعات بیدل اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس پر کچھ وقت صرف کیا جائے کیونکہ بیدل کے مراسلات اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے مسلک و شرب کا جزو نہیں ہیں بلکہ اس کا تعلق اس کی زندگی کے روٹین سے ہے مثلاً یہ کہ دوستوں سے ملاقاتیں کیس یا ان سے کچھ ذاتی لین دین یا خرید و فروخت کیا۔

راقم السطور استاد سلجوقی کے اس بیان سے اتفاق نہیں کرتا۔ یہاں اس کی تفصیلی بحث کا موقعہ نہیں لیکن ”بیدل کے احباب“ کے زیر عنوان پچھلے صفحات میں جو کچھ لکھا گیا نیز بیدل کی زندگی اور سوانح کے دوران، جیسا کہ ہم نے پڑھا، ایسے بہت سے مکاتیب کے حوالے دے گئے جو کئی مختلف فیہ مسائل کے حل کرنے میں معاون ثابت ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بیدل کے حالات ۱۱۱۶ھ ۱۷۰۴ء کے بعد اس کے خطوط ہی کی روشنی میں مرتب ہوتے ہیں۔ پھر پانچواں باب ”بیدل کے افکار و خیالات“ جیسا کہ آئندہ صفحات میں پڑھیں گے واضح کرتا ہے کہ اس کے بہت سے اہم افکار و خیالات کا تذکرہ انہیں خطوط میں ضمنی طور پر آتا ہے اور انہیں افکار و خیالات کو اس نے غزلیات میں پیش کیا ہے۔ تکرار اور طوالت سے بچنے کے لئے قارئین سے گزارش ہے کہ وہ اس کتاب کے پانچویں باب کا مطالعہ کریں۔ اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ استاد سلجوقی کا یہ فیصلہ کہ ”رقعات بیدل اس لائق بھی نہیں کہ اس پر کچھ وقت صرف کیا جائے“ سراسر غلط فہمی پر مبنی ہے۔ استاد مزید لکھتے ہیں:

”بیدل در رقعات خود در گیم تاملات آسمانی خود پیچیدہ نیست بلکہ اورین اثر خود در بساط

صحبت دوستان است و در زمین است۔“ (۱۳۴)

بیدل رقعات میں اپنے بلند آسمانی افکار و خیالات کا کبیل نہیں اوڑھے ہوئے ہے بلکہ یہاں اپنے دوست احباب کے حلقے میں زمین پر قیام پذیر ہے۔

مراسلہ نگاری کا مقصد ظاہر ہے احباب سے جو روابط قائم ہوئے ہیں ان کو برقرار رکھنا ہوتا ہے لیکن بیدل کے مکتوب الہیم میں اہل علم و دانش اور صاحب ذوق شاعر و ادیب کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے۔ بیدل نے ان سے مراسلات کے ضمن میں شعر و سخن، حکمت و معرفت اور اخلاق و عادات وغیرہ سے متعلق بہت سے مسائل پر روشنی ڈالی ہے اور ان کے بارے میں اپنا مسلک و موقف واضح کیا ہے اس کتاب کے مطالعہ سے اس دعویٰ کی تصدیق ہوگی۔ (۱۳۵)

مراسلہ نگاری میں عموماً سلیس سادہ، بے تکلف اور غیر پیچیدہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے تاکہ مراسلہ نگار اپنی بات مخاطب کے ذہن تک آسانی سے منتقل کر سکے۔ اس اصول کے پیش نظر رقعات کا اسلوب بھی اصولی طور پر ایسا ہی ہونا تھا مگر یہاں بھی بیدل نے اسی فنی اور رنگین اسلوب کا استعمال کیا ہے جو اس کی عادت ثانیہ ہو چکی تھی۔

بیدل کے خطوط کی تعداد:

بیدل کے خطوط کی تعداد مختلف نسخوں میں اس ترتیب سے ہے:

۱۔ رقعات بیدل مطبوعہ نولکشور ۲۷۹

۲۔ رقعات بیدل مطبوعہ کابل ۲۸۹

اس میں دودو پیانچے اور ایک کتبہ بھی شامل ہے۔

۳۔ مجمع الانشاء تالیف محمد امین ۱۱

اس کتاب میں بہت سے خطوط دوسرے لوگوں کے بھی ہیں۔ رقعات بیدل مطبوعہ نولکشور سے موازنہ کرنے پر معلوم ہوا کہ گیارہ خطوط بیدل کے ایسے ہیں جو نولکشور کے نسخہ میں نہیں ہیں ان میں سے صرف دو خطوط رقعات بیدل مطبوعہ کابل میں ہیں۔

۴۔ رقعات عالمگیری قلمی

یہ نسخہ خدا بخش لائبریری پٹنہ میں محفوظ ہے اور اس کے سرورق پر بیدل کا ایک نایاب خط پایا گیا۔

۵۔ صحائف شرایف قلمی تالیف حسن عسکری ۲

اس مجموعہ میں میر عبدالحی کے نام بیدل کے دو خطوط پائے گئے جو دوسری جگہ نہیں ملتے۔ تکراری خطوط کو کم کرنے کے بعد اب تک دریافت ہونے والے خطوط کی تعداد ۲۸۹ ہوتی ہے اور اگر اس کے اندر دودو پیانچوں اور ایک کتبہ کو بھی شامل کر لیا جائے تو ان کی تعداد ۳۰۱ تک پہنچ جاتی ہے ممکن ہے کافی تلاش کے بعد اس کی تعداد میں مزید اضافہ ہو۔

جیسا کہ پچھلے صفحات میں ہم نے پڑھا ان خطوط کی بڑی تعداد نواب شکر اللہ خاں کے نام ہے ان میں سے کچھ دوسروں کی طرف سے ان کے دوست احباب کو لکھے گئے۔ بعض خطوط میں مکتوب الہیم کے نام غلط لکھے گئے اور بعضوں میں انواع و اقسام کے خطاب استعمال کئے گئے ہیں۔

نکات بیدل:

تعداد نکات: نکات کی تعداد کے بابت غلام حسن مجددی رقم طراز ہیں:

”نکات بیدل، یعنی افکار حکیمانہ وی عبارت از اقوال موجزی است پر معنی کہ غالباً از چار

عصر انتخاب گردیدہ، تعداد و چہان موضوعات آنہا در طبع مختلف اختلاف دارد۔“ (۱۳۶)

”نکات بیدل“، یعنی بیدل کے حکیمانہ افکار و خیالات وہ مختصر اور پر مغز مقولے ہیں جو اکثر چار عصر سے لئے گئے ہیں ان کی تعداد اور موضوعات مختلف ایڈیشنوں میں مختلف رہے ہیں۔

چہار عصر سے نکات کا موازنہ کرنے پر راقم السطور اس نتیجے پر پہونچا کہ مطبوعہ نولکشور میں پائے جانے والے پچھتر (۷۵) نکات میں سے صرف اکیس (۲۱) نکات مستقل حیثیت رکھتے ہیں بقیہ ۵۴ نکات ہو بہو چہار عصر سے ماخوذ ہیں پھر ان میں بھی بارہ (۱۲) نکات درحقیقت بیدل کے روحانی اساتذہ شاہ ملوک، شاہ فاضل، مرزا قلندر، شاہ قاسم ترمذی، شاہ ابوالفیض معانی اور شاہ کابلی کے ملفوظات ہیں بقیہ اکتالیس (۴۱) نکات بیدل نے مختلف واقعات کے ضمن میں اور مختلف مناسبتوں سے لکھے ہیں بلکہ کہنا چاہئے وہ بھی ایک طرح سے روحانی اساتذہ کے فیوض و برکات ہیں جن کو اس نے اپنے مخصوص دلکش اور رنگین اسلوب میں بیان کیا ہے۔ اس لحاظ سے نکات کو بیدل کی ایک جداگانہ تخلیق کی نوعیت قرار دینا مناسب نہیں ہے۔ ان نکات کی جدول درج ذیل ہے۔

جدول نکات (تعداد موضوعات اور چہار عنصر مطبوعہ نو لکھنؤ سے اس کا موازنہ:

نمبر	کلمات ابتدائی و آخری	موضوعات	نمبر صفحہ	نمبر صفحہ
۱	اگر مگر..... چشم کشا	احترام بخاطرات قلب و توصیہ بمشاہدہ طبیعت	۱	۱
۲	فحص ظاہر..... نہ تراش	قیافہ ظاہر و اساس تفاوت نباید قرار دارد	۱	۱
۳	باید گویاں..... نہ بینی	توصیہ بہ خودداری از صحبت بدگویان	۱	۱
۴	اگر طبیعت..... در نیافتہ	طبیعیات کامل بہ بحث علامہ محمودی از صحبت اکابر است	۲	۲
۵	اگر حصول..... نمی گذارخت	رزق و رحمت ہر یک عام واقع شدہ	۵	۵
۶	مجاز..... شکافت	فرق در مجاز و حقیقت بمنزل تفاوت نہال و خم است	۶	۶
۷	از قلندر..... نمی افتاد	معرفت نتیجہ بکار است	۶	۶
۸	کسب..... تفتیح	بہ تلاش نیز تلاش است	۶	۶
۹	در عالم..... بکوشی	توصیہ بمشاہدہ جہاں کثرت	۷	۷
۱۰	از فرط..... چنانکی	در حال نزاع و سرسام اشیاء محسوسہ محسوسہ منظری رسد	۷	۷
۱۱	گواہ..... جمیعت	برای نیروہای جسمانی و روحی و عقلی اعتدال در تغذیہ	۱۰	۱۰
۱۲	ریاضت..... احتیاج	توصیہ با اعتدال در ریاضت و مجاہدہ	۱۲	۱۲
۱۳	اعتبار..... فرماید	از خاطرات قلب آنچه خیر منظری رسد باید آنرا عملی کرد	۱۳	۱۳
۱۴	قرب..... نشاید	تا ہم آہنگی میان اہل دین و اہل دنیا حق بر جنون و ہوش	۱۳	۱۳
۱۵	در اعتبارات..... آیات	مشخصات جماد، نبات و حیوان در انسان یکجا شدہ	۱۵	۱۵
۱۶	در افراد..... بی پروائی	تدبیر حاش برای دنیا داران و بی پروائی ازال برای دینداران	۱۵	۱۵
۱۷	نبوت..... نہ بندد	تعریف نبوت و ولایت	۱۸	۱۸
۱۸	فطرت..... برآریم	آدمی طبعاً میان خیر و شر تفاوت نمی کند فضل حق یادداشت	۱۸	۱۸
۱۹	تقویٰ..... ذات	تفاوت میان تقویٰ اہل دنیا و اہل حق و اہل اللہ	۲۰	۲۰
۲۰	فضل..... بردارند	فضل حق نعمت و فیض ازل حسن است	۲۰	۲۰
۲۱	ساز..... پیدا	ساز حقیقت بدست مجاز پرستان و چارفریاد است	۲۲	۲۰۹
۲۲	از بزرگی..... اختیار	صلح کل کیش درویشان و منازعت کیش زاہدان	۲۲	۳۱۰
۲۳	عالمی..... نخواہد رسید	بجای احتساب دیگران بارانش باطن خود پرداز	۲۲	۳۱۱

۳۱۳	۲۴	اشارہ بکھنور احدیت حق	۳۱۳	۲۴
۳۱۳	۲۶	منع اشارہ تفاوت بین رب و مرئوس (دولی) است	۳۱۳	۲۶
۳۱۹	۲۷	صحبت مانا عطیہ محبت عرفانیت لما روش تودہ مردم تن پروری	۳۱۹	۲۷
۳۲۰	۲۹	طبع تودہ مردم باحقایق سازش نمی دارد لذا خامشی و عزلت ترجیح دارد	۳۲۰	۲۹
۳۲۰	۲۹	گرنگی و غلو محددہ برای حصول کمال لازم است	۳۲۰	۲۹
۳۲۹	۳۰	انسان تا زمانی کہ تا توان باشد دیگران برای مہر کہ بادی آمادہ باشند	۳۲۹	۳۰
۳۳۲	۳۲	توجہ بر مطلقہ و خودداری از تقلید عموم	۳۳۲	۳۲
۳۳۲	۳۲	تقلید شیخ و برہمن ہر یکی را پای بند رسوای قرار دادہ	۳۳۲	۳۲
۳۳۹	۳۳	پر خوارگی و گرنگی ہر یکی در مقام خود مناسب است	۳۳۹	۳۳
۳۵۵	۳۵	زبان لاف و گردن دہوی ہر دو مذموم اند	۳۵۵	۳۵
۳۵۵	۳۷	زبان لاف و برابر مردان مکتفا	۳۵۵	۳۷
۳۵۶	۳۸	نبوت مظہر جمال الہی و ولایت مظہر جلال الہی است	۳۵۶	۳۸
۳۶۲	۴۰	تا وقت بستگی ایندہ فیض فرضی برای حصول ہر گونه فیض مہمیا	۳۶۲	۴۰
۳۶۸	۴۰	افسون اہل عاقل مہر آسائش است	۳۶۸	۴۰
۳۶۲	۴۰	در حال امیدگی، تا قبول شدن و شوارترین حال است	۳۶۲	۴۰
۳۷۶	۴۲	تفاوت میان مدرسہ حال و مدرسہ قال	۳۷۶	۴۲
۳۸۷	۴۲	ذره و قطرہ کہ تا چیز منظری رسد چون آفتاب و محیط ہر یکی را بخود چاہد و ارزش وی میسری شود	۳۸۷	۴۲
۳۷۹	۴۳	موانست در تقراتی بر مشاہدہ وحدت است	۳۷۹	۴۳
۳۷۹	۴۵	ہر یکی از افراد کوئی والہی محیط اسرار خود است	۳۷۹	۴۵
۳۹۸	۴۷	توصیہ بمشاہدہ جہاں و تماشا کردن آن، بیداری است	۳۹۸	۴۷
۳۹۷	۴۷	تعریف میر گریباں، تامل، تفکر و مشاہدہ جلوہ	۳۹۷	۴۷
۳۹۸	۴۹	توصیہ بہ چشم واکردن و مشاہدہ کردن جہاں	۳۹۸	۴۹
۴۰۲	۴۹	خواب افضل است یا بیداری؟	۴۰۲	۴۹

۴۲	از برزگی..... ریخت	بکب صفت ایامی تو اس از دشواری مرگ نجات یافت	۶۵	۳۶۲
۴۳	کیفیت..... نگلدار	کیفیت کا مہتی برزاکت کہ کریم خود مرگن نہ شمار	۶۵	۳۶۳
۴۴	شیرازہ..... بی تصور	غموشی موجب جمعیت و غن باعث اضطراب	۶۸	۵۰۲
۴۵	تجربہ..... دماغ	غموشی و غن، ہر یک بموقع خود رورستائش است	۶۸	۵۰۳

اس طرح نکات کا بڑا حصہ چہار عنصر کا گہرا اور اعادہ ہے زیادہ سے زیادہ ان میں کچھ غزلیں، کچھ رباعی اور مثنوی کے بعض اشعار کا اضافہ ہے جو اس کے دیوان غزلیات میں پائے جاتے ہیں۔ استاد صلاح الدین سلجوقی نے نکات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے چھ صفحات پر مشتمل ایک تبصرہ لکھا ہے اور اسے چہار عنصر سے الگ ایک جدا گانہ اور مستقل کتاب تسلیم کیا ہے۔ اپنے تبصرہ کے دوران اس تصنیف سے اپنی پسندیدگی، علمی اور فنی دو قسم کے اسلوب بیان اور آخر میں نثر بیدل اور چہار عنصر اور نکات کی تصنیف سے بیدل کے مقصد کا تذکرہ کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

”..... برای اینکه از روح نظم خود بتواند بہ آن طبقہ کہ بہ شعر او چندان آشنا کی مدارند بزبان نثر کلاسیک تعبیری کند تا شرح پارہ از غزلہای او گردود، لازم دانست ”نکات“ را بروی کار آرد۔“ (۱۳۷)

جو طبقہ اس کے کلام سے پوری طرح واقف نہیں تھا اس کو اپنی نظم اور شاعری کی روح سے آشنا کرنے کی غرض سے اسی نے اسے کلاسیکی نثر کی زبان میں لکھا تا کہ اس کی چند غزلیات کی شرح ہو جائے۔ اس مقصد کے لئے ”نکات“ لکھنا اس نے ضروری سمجھا۔

اس جدول کے پیش نظر جس کا اوپر ذکر ہوا راقم السطور ”نکات“ کو چہار عنصر کا ایک ”انتخاب“ قرار دیتا ہے اور اس وقت ”نکات“ کی تالیف کا مقصد بھی وہی ہوگا جو چہار عنصر کی تصنیف سے ہے۔

”تا نہتجب نما ند کہ این نشہ بی غمار خستاد عدم از ساغر ہستی اعتبار چہ کشید۔ و این نغمہ بی نوا ی طرب گاہ وحدت از ساز امتیاز کثرت چہ شنید۔“ (۱۳۸)

یہ بات ڈھکی چھپی نہ رہے کہ خستاد عدم کے اس نشہ بے غمار (بیدل) نے ہستی ”اعتبار“ کے ساغر سے کیا کیا نوش کیا اور طرب گاہ ”وحدت“ کے اس نغمہ بے نوا (بیدل) نے امتیاز ”کثرت“ کے ساز سے کیا کیا سنا۔

نکات کو دوبارہ لکھنے سے بیدل کا مقصد:

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیدل کا مقصد اگر دونوں تصانیف سے اپنی روحانی، ذہنی اور فکری

۴۷	غیب..... شعور	تعریف غیب مطلق، اضافی، مثل، مصور	۳۹	۳۰۲
۴۸	سررشتہ..... آورد	سررشتہ ہر علاجی بستہ بدوائی است	۳۹	۳۰۹
۴۹	غافل..... پرداخت	غفل اثری دارد	۵۰	۳۱۷
۵۰	ورود..... انسان	غفل چیست؟ بحث مفصل	۵۱	۳۱۷
۵۱	نفس..... اجرام	نفس رحمانی کہ نشاء الہی کلی است برستی غفل است	۵۲	۳۱۸
۵۲	آتش..... منزل	ہر آفاق معمای غفل است اما مفتوح	۵۲	۳۱۸
۵۳	درچار..... خاصیتی	مگردش رسیدن پر ساغر مقدمہ ظہور کیفیتی است	۵۳	۳۱۹
۵۴	توجہ خاطر..... خوشی	مگر ایش طبع بہ فقر اہل جاہ چہ تفاوتی دارد؟	۵۵	۳۲۰
۵۵	روح انسانی..... بویہ	روح انسانی برای رسیدن بمنزلہ متزہ جمعیت خود را در فراہمی اسباب جوید	۵۵	۳۲۴
۵۶	اینکہ..... پیش	تعریف عالم، اشیاء، دل و علوم	۵۷	۳۳۳
۵۷	گل..... کشود	گل کردن رموز غیب موقوف بر تحریک دست	۵۷	۳۳۷
۵۸	در عنصر..... مشغوش	طباہ بعضی مثل سنگ افسردہ و بعضی دیگر مثل آئینہ لطیف	۵۸	۳۳۷
۵۹	ازارہ..... مطلق	مظاہر ارادہ حق برای خلق موجب حیرت اند	۵۸	۳۳۹
۶۰	آئینہ..... شکوہ	ہرہ حقایق بدوں توسط عقل بر انسان روشن است	۵۹	۳۴۳
۶۱	باہرہ..... صفاتیم	تعریف مسئلہ عین و غیر	۶۰	۳۳۶
۶۲	معنی کرم..... وقار	کرم چیست؟ در احوال مختلف معانی مختلف دارد	۶۰	۳۶۰
۶۳	تمثال..... اندیشیدن	صور مثالی چیست؟	۶۰	۳۴۲
۶۴	جمع..... بی اختیار	کریم در خوبی خود مجبور است محتاج در طلب بی اختیار	۶۱	۳۶۱
۶۵	تا شیر..... بردن	طبع کریم و مزاج لئیم و تفاوت میان آنها	۶۲	۳۶۱
۶۶	ایمان..... بر آورد	توجیہ بہ بی بردن بخودی خود	۶۲	۳۸۷
۶۷	نوی..... فرستادن	بی ثباتی و نا پایداری جہان	۶۳	۳۸۹
۶۸	مفتگو..... بی پوشد	ہر کجا از روح و جسم برای دیگری مثل صورت دیوولی	۶۳	۳۹۱
۶۹	تاسخ..... غفلت	درونیای تعلق نمی تو اس از خلق کنارہ گیری کرد	۶۳	۳۹۱
۷۰	عالم..... دانستن	جہاں جلوہ گاہ اضداد است	۶۵	۳۹۱
۷۱	روح..... انداخت	تعریف اوج انسانی، عقل و حیا	۶۵	۳۶۳

حمالیدگی کی نشاندہی کرنا تھی تو اس کے تکرار سے کیا فائدہ اس کے پیش نظر رہا ہے۔

کافی غور و خوض کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نکات کے تکرار سے بیدل کا مقصد انہیں موضوعات کی غزلوں، حکایتوں اور اشاروں کے ذریعہ مزید وضاحت کرنا تھا کیونکہ بیشتر نکات میں ان غزلوں، رباعیوں اور قطعوں کے علاوہ جو ان نکات کی مناسبت سے چار غصہ میں آتے ہیں۔ دوسری غزلیں، رباعیاں، نظم، اشارے اور کہانیاں بھی ہیں۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ روحانی اساتذہ سے ملاقات کے دوران نیز اپنے ذاتی تجربات سے جو اسرار و رموز اور علوم و معارف اس کے ہاتھ لگے ان سب کا لب لباب اس نے ان نکات کے اندر جمع کر دیا ہے۔

اشارات کیا ہیں؟

جیسا کہ اوپر لکھا گیا یہ اشارات اور حکایات بھی نکات کی توضیح و تشریح کے لئے بیچ بیچ میں لائے ہیں۔ یہ اشارات اور حکایات درحقیقت مثنوی ”عرفان“ اور ”محیط اعظم“ وغیرہ کے بعض اشعار ہیں جو نکات کے مضامین سے ہامنگ ہیں مثال کے طور پر پہلا نکتہ ملاحظہ ہو۔

”اگر مگر نبوت نہ ای باخطرات جز تعظیم پیش میا۔ و اگر برحقی ایمان داری ہیچ جانب بی ادب چشم مکشا۔“ (۱۳۹)

اس نکتے کا حاصل یہ ہے کہ واردات قلب کو حقیر اور بے وقعت نہیں سمجھنا چاہئے اسی طرح دنیا کو ذات احدیت کی تجلی گاہ سمجھ کر اس کا ادب و احترام کرنا چاہئے۔

اس نکتے میں بیدل نے درحقیقت مسئلہ ”نبوت و ولایت“ کو موضوع بنا کر قاری کو یہ بتانا چاہا ہے کہ ”نبوت“ لفظِ فَنّا سے ماخوذ ہے جس کے معنی خبر کے ہیں۔ نبی وہ ہے جس پر وحی الہی متلو اور غیر متلو دونوں شکل میں نازل ہوتی ہے۔ پہلی شکل کو قرآن اور دوسری کو حدیث سے تعبیر کرتے ہیں۔ غیر متلو وحی کی شکل یہ ہے کہ انبیاء کے قلوب پر الہام ہوتا ہے جس کو ہم اپنی اصطلاح میں ”خاطرات“ یا ”خطرات“ سے تعبیر کرتے ہیں اسی قسم کے خاطرات یا واردات کا اولیا کے قلوب پر بھی الہام ہوتا ہے۔ لہذا نبی اور ولی دونوں کے خطرات کا سرچشمہ ایک ہی ہے اگرچہ دونوں کی اہمیت ایک سی نہیں تاہم چونکہ ایک ہی ”فانوس نور“ سے استفادہ کر رہے ہیں اس لئے اس کو احترام کی نظر سے دیکھنا چاہئے اور اب ”اشارات“ کی طرف دھیان دیجئے جو درحقیقت مثنوی ”محیط اعظم“ کے چند اشعار ہیں:

صرافی دوش در بزم خموشان بہ قلقل زد نوکای تیز ہوشان
کل رات صرافی خاموش لوگوں کی بزم میں اپنے قلقل (صرافی کے گلے سے شراب کے

مرنے کی آواز) سے آواز لگائی: اے ذہین لوگو!

ہمیں ایک بادہ درینا و جام است اگر ہوش است یک ساغر تمام است
جام و سیو میں ایک ہی قسم کی شراب ہے اگر ہوش گوش سے دیکھو تو وہ ایک ہی ساغر ہے۔
ز نچخانہ آب و رنگ ظہور دو پیانہ آورد ظرف شعور
”ظرف شعور“ نے آب و رنگ کے نچخانہ سے دو پیانے سامنے لا کر رکھ دیئے۔
یکی کرد اسم نبوت بلند یکی طرح جام ولایت گلند
ایک کا نام نبوت رکھا دوسرے کا ولایت۔

بہر جا کمال یقین نشہ ایست برون زین دو کیفیتش جادہ نیست
جہاں ”کمال یقین“ کا نشہ موجود ہے وہاں کا جلوہ ان دو کیفیتوں سے باہر نہیں ہے۔
”نبوت“ خرام احد تا صفات ”ولایت“ رجوع صفت سوی ذات
”نبوت“ نام ہے ”ذات احد“ کا چل کر صفات تک پہنچنے کا اور ”ولایت“ نام ہے صفات کا ذات کی طرف رجوع کرنے کا۔

نہ او غیر ایں و نہ ایں غیر او از و سوی او تا ابد سیر او (۱۴۰)
نہ وہ اس کے سوا کچھ ہے اور نہ یہ اس کے سوا کچھ۔ اسی سے اس کی طرف سیر کا سلسلہ تا ابد قائم رہتا ہے۔

نبوت اور ولایت کے جام میں ایک ہی قسم کی شراب موجود ہے اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے وہ صراحی کی مثال پیش کرتا ہے جو زباں حال سے اس شراب کی یکسانیت کی نشاندہی کرتی ہے جو صراحی اور جام جدا گانہ ظروف میں ہے اس لئے اس کا نام ”اشارہ“ رکھا جو موجودہ استعمال کے لحاظ سے بھی بہت مناسب اور بر محل اصطلاح ہے۔

حکایات کیا ہیں:

یہی حال ”حکایات“ کا ہے۔ اس کی مختلف مثنویوں سے ماخوذ چند اشعار پر مشتمل ہیں مثلاً اسی مسئلہ ”نبوت و ولایت“ میں ایک ضعیفہ اور حضرت جنید بغدادی کا قصہ بیان کیا ہے جو مثنوی ”محیط اعظم“ سے ماخوذ ہے۔

شنیدم عجوز طریقت خرام فرستاد سوی جنید ایں پیام
میں نے سنا کہ ایک صاحب طریقت قدر شناس ضعیفہ نے حضرت جنید کو یہ پیغام کہلا بھیجا:

کہ تا چند بر خلق بی اعتبار نمائی رموز خفا آشکار
کہ تا قابل اعتبار مخلوق کے سامنے کب تک پردہ خفا کے اسرار و رموز بیان کرتے رہو گے۔
کسانیکہ باہوش جو شیدہ اند بکام و زبان سرمہ مالیدہ اند
جو لوگ صاحب ہوش و گوش ہیں انہوں نے اپنے خلق و زباں پر سرمہ مل دیا ہے (خاموش رہے ہیں۔)

نمی زبید افشای راز ازل مگر با خواص حقیقت محل
راز ہائے ازل کا افشاء مخصوص حقیقت شناس لوگوں کے سوا کسی اور پر کرنا مناسب نہیں ہے۔
بکن شرم از جرأت ایں کلام کہ ذکرش کنی نقل بزم عوام
اس جرأت پر کہ اس کا ذکر تو عوام کی محفل میں کرے شرم کر۔
چو شیخ ایں حکایت ز قاصد شنید لبش گشت بر قفل معنی کلید
شیخ نے جب قاصد کی زبانی یہ کہانی سنی تو ان کے ہونٹ قفل معنی کے لئے کلید بن گئے۔
کہ حاشا کرا طاقت گفتگو است کلیم و سمعی اگر ہست اوست
کہ حاشا وکلا کے گفتگو کرنے کا یا را ہے اگر کوئی کلیم (بولنے والا) اور سمیع (سننے والا) ہے تو وہی
خدائے وحدہ لا شریک لہ ہے۔

دوئی را در ایں انجمن بار نیست عموم و خصوصی نمودار نیست (۱۴)
اس انجمن میں دوئی کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں عام و خاص کی کوئی قید نہیں ہے۔
ان چھتر نکات کے علاوہ جو ”نکات“ میں بیدل نے ایک جگہ جمع کر دیئے ہیں۔ چار عنصر میں
سات اور نکات ملتے ہیں جن کو اس نے ”نکتہ“ کے عنوان سے (خط جلی میں) بیان کیا ہے۔ یہ نکات
درج ذیل ہیں:

۱۔ شخصی بی تعینی بہ تخیل دو گام اعتباری الخ	چار عنصر	ص ۴۰۰
۲۔ کمال حق منزہ است الخ	”	ص ۳۸۳
۳۔ طفل رضیع کہ درد بستان الخ	”	ص ۴۰۰
۴۔ در مرض خانہ عبرت زندگی الخ	”	ص ۴۲۶
۵۔ ہوش آئینہ دار عبرت نیست الخ	”	ص ۴۶۳
۶۔ سرگرمیاں ندزدیدہ الخ	”	ص ۴۸۸
۷۔ انکشاف غوامض موقوف فہم	”	ص ۵۲۲

اگر ان سب کو ”نکات“ میں شامل کر لیا جائے تو ان کی تعداد بیسی ۸۲ ہو جائے گی۔ مختلف
نسخوں میں نکات کی تعداد میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ شاید اسی حذف و اضافے کی بنیاد پر ہے۔

نکات کے مضامین:

نکات کے موضوعات یا مضامین جیسا کہ جدول سے واضح ہے مختلف قسم کے ہیں اور تصوف
سے لے کر اخلاقیات سماجیات اور نفسیات وغیرہ سب کو شامل ہیں۔ ان کے مضامین ان واقعات کے
پس منظر یا سیاق و سباق میں جن میں وہ لکھے یا کہے گئے ہیں پوری طرح واضح ہوتے ہیں۔ اس موضوع
کا تعلق چونکہ پانچویں باب ”بیدل کے افکار و خیالات“ سے ہے اس لئے وہاں اس پر بحث ہوگی۔
جناب غلام حسن مجددی نے ڈاکٹر عبدالغنی کے حوالے سے لکھا ہے:

”طوریکہ ایوانوف اشارہ نموده است ایں افکار باریک و عالی بیک سبک نہایت مطمئن و
خیلی عافیتی کہ بیدل بر حسب عادت در موقع بھجائی فلسفی ہاں متوسل می گردد نوشتہ
است۔“ (۱۴۲)

جیسا کہ ایوانوف نے اشارہ کیا ہے ان اعلیٰ اور دقیق افکار کو ایک انتہائی باریک اور غامض
اسلوب میں بیدل نے لکھا ہے جس سے وہ عام طور سے فلسفیانہ بحث کے موقع پر کام لیتا تھا۔

نصائح بادشاہان:

بیدل کی طرف منسوب ایک اور نثری کتاب ”مخزن حکمت و موعظت“ کا ابھی حال میں پتہ
چلا ہے۔ اس کے مطالعہ سے اندازہ ہوا کہ اس کا اصلی نام ”نصائح بادشاہان“ ہے اور اس کا واحد قلمی نسخہ
ادارہ تحقیقات عربی و فارسی ٹونک راجستھان میں محفوظ ہے۔ صاحبزادہ صولت علی خان نے اس کا اردو
ترجمہ کر کے اسے متن کے ساتھ شائع کیا ہے۔ ناشر فارسی بک سینٹر دہلی ٹونک ہے۔ کتاب کے آخر میں
درج ذیل ترقیمہ ہے:

”قد مت الکتاب بعون الملک الوہاب مسمی بہ ”نصائح بادشاہان“ بتاريخ بست و نهم تحریر
یافت ۱۲۷۴ھ۔“

یہ کتاب جس کا نام ”نصائح بادشاہان“ ہے ۲۹ تاریخ ۱۲۷۴ھ کو خدائے تعالیٰ کی استعانت
سے پایہ تکمیل کو پہنچی۔

بیدل کی وفات ۴ صفر ۱۱۳۳ھ میں ہوئی اس لئے سمجھ میں نہیں آتا ہے ۱۲۷۴ھ میں یعنی ایک سو

اکھتالیس سال کے بعد کیسے لکھی گئی۔ اگر کسی کاتب نے اس کی کتابت بعد میں کی تھی تو اس کا نام ضرور لکھا ہوتا اس لئے اس کے بیدل کی طرف منسوب ہونے میں شبہ ہے۔

شبہ کی دوسری وجہ اس کا سادہ اسلوب ہے۔ بیدل نے اپنے عام جانے پہچانے اسلوب سے ہٹ کر بالکل سادہ اور سلیس انداز میں اسے لکھا ہے جبکہ وہ رنگین، مسجع و مقفی اور پیچیدہ نثر لکھنے کا عادی تھا جس میں تشبیہات و استعارات کا کثرت سے استعمال کرتا تھا۔ چنانچہ رقعات میں اپنے اسلوب کی وضاحت کرتا ہوا لکھتا ہے:

”پیر صریح است کہ نامہ ہائیکسر در کسوت پیچیدگی بال کشا است و تحریر ہائیکلم در صورت ایجاز پرواز نما۔“

واضح رہے کہ میرے خطوط سرتا سر پیچیدگی کا لباس پہن کر بازو پھیلائے ہوئے ہیں اور میری تحریریں یککلم ایجاز و اختصار کی شکل میں گرم پرواز ہیں۔ اور اس کو ”انشائے شیریں“ کا لقب دیا کرتا تھا جو اسے بڑھاپے میں حاصل ہوتی تھی

”بہ پیری گشت بیدل طرز انشاء تو شیریں تر۔“

البتہ مقدمہ میں اس کتاب کے سادہ و سلیس انداز میں لکھنے کی وجہ پر روشنی ڈالتا ہوا کہتا ہے:

”بعد از حمد و سپاس خداوند عالم و ذکر بہترین فرزند آدم صلی اللہ علیہ وسلم، در نصیحت ارباب ممالک شروع می کنم بحکم آن کہ یکی از دوستان عزیز تمنا کرد، و درین معنی فہم نزدیک واز تکلف دور، جوابش نوشتم کہ شرائف اوقات فرزند دام بقاؤہ بوظائف دعوات و طاعات خداوند جل ثناؤہ آراستہ۔“

خداوند عالم کی حمد و ثناء اور بہترین فرزند آدم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد ارباب اقتدار کو پند گوئی کی ابتدا کرتا ہوں۔ کتاب ہذا کی وجہ تصنیف اپنے ایک عزیز دوست کی یہ درخواست ہے کہ اس سلسلے (سلاطین کی پند گوئی) میں تکلف سے دور اور فہم سے نزدیک نصائح سپرد قلم کروں تا کہ فرزند دام بقاؤہ کے اوقات شریفہ خداوند جل ثناؤہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزریں اور وظائف سے آراستہ ہوں۔

اگر یہ کتاب واقعی بیدل کی ہے تو ماننا پڑے گا کہ بیدل کو سادہ نگاری پر بھی اتنی ہی قدرت تھی جتنی رنگین نگاری پر۔

جہاں تک مضامین کا تعلق ہے اس میں بھی بعض جگہ تضاد معلوم ہوتا ہے مثلاً سلاطین کو نصیحت کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتا ہے:

”پس آنگاہ بعلماء و عباد و زہاد قیام نماید و خاطر ایشان را بدست آورد۔“ (ص ۵۴)

پھر صالحوں، عابدوں اور زہادوں کی خدمت میں حاضری دے اور ان کی دلجوئی کرے۔

جبکہ اپنے بہت سے اشعار میں اس نے زہادوں اور عالموں پر زبردست تنقید کی ہے مثلاً کہتا ہے:

زہادان گوشہ را ساز بزرگی ناقص است ریش ہم می باید اینجا در خور دستار ہا
حد تا کی، تعصب چند گر درد دلی داری نیاز زہدان بی خبر کن درد دینی را
اسی طرح اپنے حالات بیان کرتا ہوا ایک جگہ لکھتا ہے:

”ایں دولت خواہ در عراز ماہ بلوغیت تا سن بست ساگی بر اسپ تقوی سوار شدہ وزرہ صلاحیت در برابر آگند۔“ (ص ۶۲)

یہ خیر خواہ سن بلوغیت سے لے کر بیس سال کی عمر تک تقویٰ کے گھوڑے پر سوار اور صلاح کا زرہ زیب تن کئے رہا۔ جبکہ اپنے اشعار میں کہتا ہے:

داشت غافل سر کشیہای شباب از طاعتم قامت خم گشتہ یاد از گوشہ محراب داد
جوانی کی سر کشیوں نے طاعت سے غافل کر دیا، اب جب بڑھاپے میں کمر جھک گئی ہے تو محراب کے کونے کی یاد آتی ہے۔ یا کہتا ہے:

زہدی نمی دانم تقویٰ نمی خواہم سینہ صافی دارم نذر درد نوشتہا
زہدی مجھے معلوم نہیں اور تقویٰ سے مجھے سروکار نہیں، میرا سینہ ہر قسم کے باطنی امراض سے صاف ہے جو درد و نشتی کی نذر ہے۔

زہد و تقویٰ ہم خوشحالت اما تکلف بر طرف درد دل راہ بندہ ام درد سری در کار نیست
زہد و تقویٰ اچھی چیز ہے، تکلف بر طرف میں تو درد دل کا غلام ہوں درد سر مجھے نہیں مطلوب۔
بہر حال اس کے بعض اقتباسات درج ذیل ہیں:

شریعت:

”ہر کس نفس خود را بفرمان شریعت تمہد، فرمان دی را نشاید۔“ (ص ۳۸)

جو شخص اپنے نفس کو احکام شریعت کا پابند نہیں بناتا وہ فرمانروائی کے قابل نہیں ہے۔

دین اور ملک:

”دین را تمہداشتن نتوان کرد الا بعلم، ملک را احاطہ نتوان کرد الا بحکم۔“ (ص ۳۸)

دین کو بغیر علم کے محفوظ نہیں رکھ سکتے اور ملک کو بغیر بردباری کے نہیں بچا سکتے۔

تر بیت کے پانچ مراحل:

باب چہارم

”اولین باب تربیت پند است، دومین باب توبہ و بنداست، سومین توبہ و پشیمانی، چارمین عہد و شرط سوگند است، پنجمین گردش بزن کہ خبیث است، بقضاء بد آرزو مند است۔“ (ص ۴۶)

تر بیت کا پہلا دروازہ نصیحت کرنا ہے، دوسرا دروازہ توبہ کروانا اور قید کرنا ہے، تیسرا توبہ کرانا اور نادم کرانا ہے چوتھا عہد و شرط و قسم لینا ہے پانچواں اس کی گردن اڑا دینا ہے اس لئے کہ شاید وہ اپنے برے انجام ہی کا آرزو مند ہے۔

طعام، سخن، خواب و صحبت:

”طعام آنگہ خورد کہ اشتہا غالب آید، سخن آنگہ گوید کہ ضرورت افتد، و سر آنگہ نہد کہ خواب آید، و صحبت آنگہ کہ شوق بہ منعہا برسد۔“ (ص ۵۳)

کھانا اس وقت کھائے جب اشتہا غالب ہو، بات اس وقت کرے جب ضرورت پیش آئے تکیے پر سر اس وقت رکھے جب نیند آئے اور صحبت اس وقت کرے جب شوق انتہا کو پہنچ جائے۔

بادشاہی:

”بادشاہی چنان باید کرد کہ اگر روزی افتد جہانہ بیند، و غلت نہرد۔“

بادشاہت اس طرح کرنی چاہئے کہ اگر کسی دن اس کا زوال ہو جائے تو اسے تکلیف جھیلنی نہ پڑے اور شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ (ص ۵۴)

بیدل

ایک شاعر کی حیثیت سے

بیدل چھدر شور کلامت مزہ دارد
کز یاد تو باید لب اندیشہ مکیدن

غزلیات

بیدل گہر نظم کسی راست کہ امروز در بحر غزل زورق اندیشہ دواند
بیدل نے جب شاعری کے میدان میں قدم رکھا تو اس کی سب سے زیادہ شیریں اور لطیف
صنف ”غزل“ نے ترقی کے کئی مراحل طے کر لئے تھے اور اس نقطہ پر پہنچ چکی تھی جب اُس عہد کے
ماہرین اسلوب اسے ”تازہ گوئی“ اور عہد حاضر کے ماہرین اسے ”سبک ہندی“ اور بعض لوگ ”سبک
اصفہانی“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ بیدل کو اس اسلوب کا سب سے بڑا اور نمایاں نمائندہ شاعر مانا جاتا
ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ اول فارسی غزل کے تدریجی ارتقا پھر مختلف اسالیب خصوصیت سے
ہندوستانی اسلوب اور اس کی خصوصیات پیش نظر رہے۔ فارسی غزل کے تدریجی ارتقاء سے متعلق ذیل
میں مشہور ایرانی ادیب اور مؤرخ ڈاکٹر ذبیح اللہ صفا کے ”گنج سخن“ پر مقدمہ کا خلاصہ پیش ہے۔

فارسی غزل کا ارتقا:

فارسی شاعری کے آغاز ہی سے غزل گوئی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا لیکن اس کے کمال کا دور
چوتھی صدی ہجری سے شروع ہوتا ہے جب شاعروں کے ایک طبقہ نے جس میں رودکی، شہید بلخی، دقیقی،
منجیک، طاہر چغانی، خسروی اور رابعہ قزواری وغیرہ شامل ہیں، اس صنف میں اپنی استادانہ مہارت کا
ثبوت دیا۔ ان کے کلام میں ابجاز و اختصار اور لطافت و نزاکت وغیرہ کی خصوصیات پائی جاتی تھیں۔

پھر پانچویں صدی کے اواخر اور چھٹی صدی کے اوائل میں سنائی اور معری جیسے شاعر پیدا ہوئے
جن کے عہد میں غزل نے دیگر اصناف سخن سے بالکل الگ اور ممتاز صنف کی شکل اختیار کر لی۔ اسی
زمانے میں درباری شاعروں نے غزل کو تصدیق سے الگ کر کے اس میں آپ بیتی یا ذاتی تجربات اور
آزادانہ جذبات و احساسات بیان کرنا شروع کیا۔

چھٹی صدی ہجری اور اس کے بعد کے شاعروں نے عموماً اس صنف کی طرف توجہ کی۔ اس کے
نتیجے میں انوری، ہمای مرودی، سیفی نیشاپوری، مجیر بیلقانی، جمال الدین اصفہانی، ظہیر فاریابی، خاقانی،
نظامی اور کمال الدین اسماعیل جیسے عظیم شعراء پیدا ہوئے۔

اس پنج طبقہ صوفیہ نے چوتھی صدی ہجری کے اوائل اور پانچویں صدی کے اواخر سے غزل کو
خانقاہ میں رہنے والے سالکوں اور صوفیوں کے جذبات و تاثرات میں جوش و ابال پیدا کرنے کا ذریعہ
بنادیا۔ عارفانہ غزل گوئی کا پہلا کامیاب شاعر سنائی تھا۔ سنائی کے بعد عطار، اس کے بعد جلال الدین
محمد مولوی بلخی رومی اور آخر میں فخر الدین عراقی نے اس صنف سخن کو نقطہ عروج پر پہنچا دیا۔

عاشقانہ غزل ساتویں صدی ہجری میں سعدی شیرازی کے ہاتھوں نقطہ عروج پر پہنچ گئی اور
بجا طور پر اسے ”استاد غزل“ کا خطاب دیا گیا۔ سعدی کی غزلوں میں لطافت، حلاوت، جدت اور
طراوت کی خصوصیات بدرجہ اتم موجود ہیں۔

اس وقت تک عارفانہ اور عاشقانہ غزلوں کا اسلوب بہ استثنائے چند الگ الگ اور جداگانہ تھا
لیکن سعدی اور مولوی کے بعد جن کا بعد کے ادب پر بہت گہرا اثر تھا دونوں قسمیں باہم مخلوط ہو گئیں۔
اس آمیزش کا سبب مذکورہ بالا شاعروں کے غیر معمولی اثرات کے علاوہ فارسی شاعری پر تصوف کا مکمل
عمل دخل ہے۔ اس آمیزش نے صنف غزل میں ایک نئے اسلوب کو جنم دیا جو ذبیح اللہ صفا کے الفاظ میں:

”دراں شیوہ از طرئی افکار عالی عرفانی و نکات عمیق، و از طرف دیگر زبان لطیف شاعران

غزل گو و دقیق کہ آئان در حفظ ظاہر الفاظ بکاری بردند، بایکدیگر آمیخت۔ این است کہ در

غزلہای قرن ہشتم ”قبول خاطر و لطف سخن“ بایکدیگر ہمراہ است۔“

اس اسلوب میں ایک طرف تو بلند عارفانہ افکار و خیالات اور عمیق و دقیق نکات ہیں اور دوسری
طرف غزل گو شاعروں کی لطیف زبان اور وہ توجہ و انہماک ہے جو ظاہر الفاظ کی لطافت کے لئے وہ
اختیار کرتے تھے، یہ سب خصوصیات یہاں آکر آپس میں مل گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آٹھویں صدی کی
غزلوں میں ”قبول خاطر“ اور ”لطف سخن“ دونوں ایک دوسرے سے ہم آغوش نظر آتے ہیں۔

اس اسلوب کے نمائندہ شعراء فخر الدین عراقی، ہمام تبریزی، امیر خسرو دہلوی، خواجہ کرمانی،
سلمان ساوجی، حافظ شیرازی، اوحید الدین کرمانی اور کمال الدین جندی ہیں ان شاعروں خصوصاً حافظ،
عراقی اور خواجہ کے کلام میں اس اسلوب کی خصوصیات پوری طرح نمایاں ہیں۔

جس اسلوب کو حافظ شیرازی نے اختیار کیا اسے انہوں نے نقطہ عروج پر پہنچا کر دم لیا۔ ان
کے بعد نویں صدی ہجری سے اس اسلوب نے اعتدال کا دامن ہاتھ سے دیدیا اور حافظ کے عہد سے
جس قدر ہم دور ہوتے جاتے ہیں ان کا اسلوب اسی قدر رو بڑوال نظر آتا ہے۔

نویں صدی ہجری کے اواخر اور دسویں صدی ہجری کے اوائل میں ہرات میں سلطان حسین
بلقرا (متوفی ۹۲۰ھ/۱۵۰۶ء) کے عہد میں شاعروں کا ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا جو ایک مخصوص اسلوب کی

پیدا ہونے کا سبب بنا جسے ”ہندوستانی اسلوب“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس اسلوب کے نمائندوں میں ہلائی چغتائی، فغانی اور امیدی ہیں۔“ (۱)

اسلوب کیا ہے؟

فارسی غزل کے ارتقاء کی یہ ایک مختصر داستان تھی۔ دسویں صدی ہجری میں غزل کا جو مخصوص اسلوب پیدا ہوا اسے ”سبک ہندی“ کہتے ہیں، لیکن ”ہندوستانی اسلوب“ پر غور و فکر سے پہلے اول خود اسلوب اور چند قسموں میں اس کی تقسیم پر بحث کریں گے۔ حسین فریور نے اسلوب کا تعارف اس طرح کرایا ہے:

”سبک عبارت از مشخصات یک اثر ادبی کہ آنرا از آثار مشابہ متمایز می کنند۔ سبک روشی

مخصوصی است کہ ہر شاعر و نویسنده برای بیان مطالب و اندیشہ ہای خود بکاری برود۔ انتخاب الفاظ، ترکیب کلمات و طرز تعبیر در نمایاندن فکر، شایان اہمیت است۔ و لفظ و معنی باہم پیوستگی تام دارند کہ فساد یکی موجب خرابی دیگری می شود۔ بدین معنی اگر فکر مبہم باشد لفظ نیز ست و نارسا خواہد بود۔ از نیز در سبک شناسی دو اختصاص لفظی و معنوی باید باہم مورد توجہ قرار گیرد۔ سبک شعر فارسی بچہار دورہ تقسیم شود: سبک خراسانی، سبک عراقی، سبک ہندی و

دورہ بازگشت ادبی۔“ (۲)

سبک (اسلوب) کسی ادبی تخلیق کی ان خصوصیات کا نام ہے جو اسے اسی جیسی ادبی تخلیقات سے ممتاز کرتی ہیں۔ سبک ایک مخصوص طرز کا نام ہے جس کو ہر شاعر یا ادیب اپنے افکار و خیالات کے بیان کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے۔ الفاظ، ترکیبات اور طرز تعبیر کا انتخاب کسی خیال کی ادائیگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ لفظ و معنی میں باہم مکمل ربط ہونا چاہئے ان میں سے کسی ایک کی خرابی دوسرے کی خرابی کا سبب ہو سکتا ہے۔ اس بنیاد پر اگر فکر و خیال میں ابہام ہوگا تو لفظ بھی ست و نارسا ہوگا۔ اس لحاظ سے اسلوب شناسی میں لفظی اور معنوی دونوں خصوصیتوں پر یکساں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ فارسی شاعری کے اسلوب چار ادوار میں منقسم ہیں۔ سبک خراسانی، سبک عراقی، سبک ہندی اور سبک بازگشت ادبی۔

”سبک“ کی تعریف پر اتفاق ہونے کے باوجود اس کی چار مختلف قسموں میں تقسیم اور تشخیص کا مسئلہ دانشوروں کے درمیان ہنوز موضوع بحث بنا ہوا ہے اور یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ جس معیار پر ایک دور کے کلام کی خصوصیات کو دوسرے دور کے کلام کی خصوصیات سے ممتاز کرتے ہیں وہ ہنوز قطعی شکل اختیار

نہیں کر سکا۔ مشہور ادیب اور محقق پرویز تامل خان لکھتے ہیں:

”در زمانہای اخیر میان ادیبان ماجنیں معمول بودہ است کہ شعر یعنی مہترین نوع ادبیات فارسی را بہ سبک اصلی تقسیم می کنند کہ خراسانی، عراقی و ہندی خوانندہ می شود۔ این سبکہای سہ گانہ در تاریخ ادبیات مانہ تنہا جنبہ جغرافیائی بلکہ جنبہ زمانی نیز دارند۔“ ”سبک خراسانی“ را بہ دورانی میان قرن چہارم تا اواخر قرن ششم محدود می کنند ”سبک عراقی“ را بہ فاصلہ قرن ششم تا ہفتم قرار می دہند و شیوہ ہندی را از قرن دہم تا اوائل قرن دوازدهم۔

ابا ہنوز تعریف صریح و دقیق کہ این سبکہا را از یکدیگر مشخص کند و حد فاصل آنہا را نشان دہد، بہ وجود نیامدہ است۔ گذشتہ ازین، سبکہای سہ گانہ مذکور را نہ در مکان و نہ در زمان می توان بدقت محدود کرد۔..... مراد ما زین گفتگو بیان این نکتہ است کہ برای بحث در بارہ ادبیات

پہناور فارسی ہنوز موازین و اصولی در دست نداریم۔“ (۳)

ادھر کچھ دنوں سے ہمارے ادیبوں کا معمول رہا ہے کہ شعر یعنی فارسی ادب کی اہم ترین صنف کو جو خراسانی، عراقی اور ہندوستانی کے نام سے ہیں تین اسالیب میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ تینوں اسالیب ایرانی ادب کی تاریخ میں نہ صرف جغرافیائی پہلو کے حامل ہیں بلکہ زمانے کا پہلو بھی ان میں شامل ہیں۔ ”خراسانی اسلوب“ چوتھی صدی ہجری سے لے کر چھٹی صدی ہجری کے اواخر کی درمیانی مدت میں محدود ہے۔ ”عراقی اسلوب“ چھٹی صدی ہجری سے لے کر نویں صدی ہجری کی درمیانی مدت میں اور ہندوستانی اسلوب، دسویں صدی ہجری سے لے کر بارہویں صدی تک کی درمیانی مدت میں محدود ہے۔ لیکن ان اسالیب کی واضح اور دقیق تعریف جو ایک کو دوسرے سے ممتاز کر سکے اور ان کے درمیان حد فاصل کی نشاندہی کر سکے ہنوز نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ مذکورہ بالا تینوں اسالیب کو نہ زمان میں اور نہ مکاں میں محدود کیا جاسکتا ہے۔..... اس گفتگو سے ہمارا مقصد اس نکتے کی وضاحت کرنا ہے کہ فارسی کی وسیع و عریض ادبیات پر بحث کے لئے ہنوز کوئی معیار اور اصول مرتب نہیں ہو سکے ہے۔

راقم السطور کا خیال ہے کہ ہر شاعر کا ایک مخصوص اسلوب ہوتا ہے جو اسے دوسرے شاعر سے ممتاز کرتا ہے اور کسی ایک دور کی خصوصیات نام کی ایسی کوئی چیز نہیں جس کا مصداق خارج میں ہو کیونکہ بسا اوقات ایک دور کے کلام کی خصوصیات دوسرے دور کے کلام میں پائی جاتی ہیں جیسا کہ مختلف ادوار کے شاعروں کے کلام کا یہ نظر غائر مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔

افغانی دانشور استاد صلاح الدین سلجوقی نے دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہندوستانی اسلوب کی جن خصوصیات کا تذکرہ فارسی ادب کے مورخوں نے اپنی تصانیف میں کیا ہے وہ خاقانی کے کلام میں

ہم بھی جو چھٹی صدی ہجری کا ایک نامور شاعر اور خراسانی اسلوب کا نمائندہ تصور کیا جاتا ہے، پائی جاتی ہیں۔ (۴)

لیکن فارسی ادبیات کے کچھ مؤرخوں نے چونکہ اس کی چار حصوں میں تقسیم کو درست تسلیم کیا ہے۔ علاوہ ازیں خود بیدل نے ایک شعر میں لفظ ”تازہ گویاں“ کا استعمال کیا ہے۔

”تازہ گویاں“، گر خیالم پر تو اندازد پر طاؤس گردد جدول اوراق دیوانہا
”تازہ گو شاعروں“ کے اسلوب میں اگر میری قوت فکر یہ پر تو اندازی کرے تو میرے دیوان
کے اوراق کے جدول پر طاؤس کی طرح رنگ مضاہین کے حامل ہو جائیں۔

اس شعر کے ذریعہ بیدل یہ بتانا چاہتا ہے کہ شاعروں کا ایک مخصوص طبقہ اس کے پیش نظر یا اس کے ذہن کے نہایت خاصہ میں تھا جس نے ”تازہ گوئی“ کو رواج دیا۔ اس لئے بہتر ہے کہ اول اس کے بانیوں پھر اس کی خصوصیات کا ذکر کیا جائے۔

ہندوستانی اسلوب اور اس کا بانی:

جیسا کہ پچھلے صفحات میں عرض کیا گیا ہندوستانی اسلوب کا بانی بابا فغانی (۹۳۴ھ تا ۱۵۲۸ء) اور اس کے معاصر شعراء ہیں جو ہرات میں سلطان حسین بایقرا کے دربار میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ ان کے کلام پر تنقید کرنے کے بعد مشہور ادیب اور مؤرخ ڈاکٹر ذبیح اللہ صفا اس اسلوب کی وجہ تسمیہ پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

”این وضع مقدمہ پیدائش سبک خاصی در شعر فارسی خاصہ غزل شد کہ از نیمہ قرن دہم ہجری بہ بعد تا اواخر قرن دوازدهم ہجری متداول بودہ و چون بیشتر طرفداران این سبک در ہمین اوان در دربار شعر پرور امیر اطواران تیموری ہندسری بردہ اند آرا ”سبک ہندی“ نامیدہ۔ و اخیراً ”بعضی“ آرا سبک اصفہانی“ گفتہ اند۔“ (۵)

یہ صورت حال فارسی شاعری خصوصاً صنف غزل میں ایک نئے اسلوب کی اساس رکھنے کا مقدمہ ثابت ہوئی جس کا رواج دسویں صدی ہجری کے نصف سے بارہویں صدی ہجری کے اواخر تک رہا اور چونکہ اس اسلوب کے نمائندہ زیادہ تر ہندوستان کے تیموری سلاطین کے دربار سے وابستہ تھے اس لئے اس کو ”ہندوستانی اسلوب“ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور حال میں کچھ لوگ اسے ”اصفہانی اسلوب“ سے بھی یاد کرنے لگے ہیں۔

حسین فریور لکھتے ہیں:

”..... در آخر دورہ صفویہ، سبک دیگری در اشعار بوجود آمد کہ بہ ”سبک ہندی“ معروفست و شعرای از قبیل وحید قزوینی، عرفی شیرازی و کلیم کاشانی و صاحب تبریزی آنرا در ایران و در ہندوستان رواج و رونق دادند و در ہند نیز چند تن شاعر معروف مانند فیضی دکنی و بیدل پیدا شدند کہ این سبک را آنجا رائج ساختند بطوریکہ گویندگان قرن دہم و یازدهم در ایران و خارج ایران ہمہ پیروان این سبک بودند۔“ (۶)

صفوی سلسلے کے آخری دور میں فارسی شاعری میں ایک اور اسلوب رونما ہوا جو ہندوستانی اسلوب کے نام سے مشہور ہے وحید قزوینی، عرفی شیرازی، کلیم کاشانی اور صاحب تبریزی نے اسے ایران اور ہندوستان میں رواج دیا۔ ہندوستان میں بھی چند مشہور شاعر جیسے فیضی دکنی اور بیدل پیدا ہوئے جنہوں نے اس اسلوب کو یہاں رواج دیا۔ اس طرح دسویں اور گیارہویں صدی کے شعراء خواہ ایران کے ہوں یا بیرون ایران کے سب اسی اسلوب میں طبع آزمائی کرتے رہے۔

ہندوستانی اسلوب کی خصوصیات

اس سلسلے میں ڈاکٹر ذبیح اللہ صفا لکھتے ہیں:

”این سبک مہجی است بر بیان افکار و دقیق و ایراد مضامین باریک و دشواری و دور از ذہن، در زبان سادہ معمول و عمومی۔ درین سبک توجہ شاعر بیشتر بآوردن مضامین بکر و تازہ در ہر بیت از غزل معطوفت و معمولاً مضمونہا با دقت خیال و رقت احساسات و تصورات دور از ذہن ہمراہست۔ و در حقیقت باید گفت کہ علاقہ شاعر باندیشہ ہای مبہم شاعرانہ و خیالات و تصورات پیشتر است تا بزبان و صحت استعالات و متانت کلام، و ہمین امر باعث شد کہ غالباً در ادبیات سبک ہندی معانی مطلوب و زیبا و دقیق در الفاظ ناساز و سست نہفتہ باشد۔“ (۷)

اس اسلوب کی اساس دقیق و باریک افکار و خیالات کے اظہار اور باریک، مشکل اور ذہن کی رسائی سے دور مضامین کو سادہ اور عام پسند زبان میں ادا کرنے پر قائم ہے اس اسلوب میں شاعر کی توجہ غزل کے ہر شعر میں ایک انوکھا مضمون پیش کرنے پر مرکوز رہتی ہے۔ پھر یہ مضامین بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر دقیق خیال، باریک احساس اور دور از ذہن تصورات پنہاں ہوتے ہیں۔ درحقیقت شاعر کی دلچسپی زیادہ تر مبہم شاعرانہ افکار و خیالات اور تصورات پیش کرنے سے ہوتی ہے نہ کہ زبان و بیان، اس کے صحت استعمال اور متانت کلام سے۔ اسی وجہ سے ہندوستانی اسلوب کے نمونہ ہائے کلام

ہیں حسین و دلکش دقیق اور مطلوب مضامین نامناسب اور سست الفاظ میں ادا ہوئے ہیں۔
حسین فریور نے ان خصوصیات کی درج ذیل چھ نکات میں تلخیص کردی ہے:

- ۱۔ کنایات کا کثرت سے استعمال
- ۲۔ ان دقیق مضامین کو بیان کرنے کے لئے جن کو گذشتہ شاعروں نے نہیں بیان کیا ہے فارسی شاعری میں انہوں نے خیال بانی اور ریزہ کاری سے کام لیا ہے۔
- ۳۔ عام بازار اور مبتذل الفاظ کا استعمال، جس نے شاعری کو استحکام و متانت سے محروم کر دیا۔
- ۴۔ مثالیہ کا استعمال۔ مثالیہ بھی ایک عمدہ صنعت ہے جس کا رواج زیادہ تر چوتھی صدی ہجری سے رہا ہے لیکن ہندوستانی اسلوب کے نمائندہ شعراء نے مثالیہ کے استعمال میں مبالغہ سے کام لیا ہے۔
- ۵۔ پیچیدہ استعارات و کنایات کا استعمال کہ شعر کو سمجھنے کے لئے ایک مقدمہ تیار کرنا پڑے تب مقصود تک رسائی حاصل ہو۔
- ۶۔ لغز و معما کا رواج

یہ تو تھے معاصر ایرانی نقادوں کے خیالات ہندوستانی اسلوب کی خصوصیات کے بارے میں۔ اس میں شک نہیں کہ ان میں بعض خصوصیات درست ہیں لیکن ان میں زیادہ تر ہندوستانی شاعروں کے بابت ان کی تنقید نظری پر مبنی ہیں۔ اسی وجہ سے افغانی اور ہندوستانی نقادوں نے ان پر منفی رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ صلاح الدین سلجوقی نے ہندوستانی اسلوب کو عارفانہ غزل سے تعبیر کرتے ہوئے اس کا اولین نمائندہ سنائی کو قرار دیا ہے۔ لکھتے ہیں:

”آن چیزی را کہ این سبک تراشان ”سبک ہندی“ می گویند غالباً ”تغزل صوفی“ است، نہ سبک ہندی۔ و باید دانست کہ تغزل تصوفی و یا غزل صوفیانہ و یا غزل عرفانی غیر از شعر تصوفی است۔ مثلاً خاقانی رباعیاتی دارد کہ در آن تصوف را شرح داده و پنجمین ملاہادی سبزواری بنام الف فواید مثنوی ہزار بیتہ ای در شرح و بیان تصوف دارد و پنجمین عطار و شیخ شبستری اشعاری دارند کہ تصوف را شرح و بیان می کنند کہ اینگونه اشعار نمی توان تغزل صوفی کہ موضوع بحث ماست نامید ولی ممکن است شعر تصوفی خوانند۔

آن چیزی را کہ ”سبک ہندی“ نامیدہ اند ذاتاً از اقلیم ہندی نشأت نکرده از آسمان تصوف فرود آمدہ است ولو کہ ہندیش از دیگر اقلیم مہبط فیض این آسمان شدہ است و تصوف در آن نشو و نما مخصوصی کردہ است و با این ہم این سبک را در ہر شاعر باندازہ تعین اور در تصوف

بمشاہدہ می رسد۔ اولین شاعر یکہ بصوف اشاراتی دارد سنائی است کہ او حجرات اول این سبک را بہ زبان درسی تشکیل داده است۔“ (۸)

ان سبک تراشوں نے جس چیز کو ”ہندوستانی اسلوب“ کا لقب دیا ہے وہ غالباً صوفیانہ تغزل ہے نہ کہ ”ہندوستانی اسلوب“ واضح رہے کہ فن تغزل یا عارفانہ غزل عارفانہ شاعری سے الگ چیز ہے۔ مثلاً خاقانی کی کچھ رباعیاں ہیں جن میں اس نے تصوف پر روشنی ڈالی ہے۔ اسی طرح ملاہادی سبزواری نے ایک ہزار اشعار پر مشتمل ایک مثنوی الف فواید کے نام سے تصوف کی توضیح میں نظم کی ہے۔ شیخ عطار اور شیخ شبستری کے بھی ایسے کلام ہیں جن میں وہ تصوف کے مسائل پر روشنی ڈالتے ہیں اس قسم کے کلام کو ہم ”صوفیانہ تغزل“ جو ہمارا موضوع بحث ہے نہیں کہہ سکتے ہاں صوفیانہ شاعری کہہ سکتے ہیں۔

فارسی شاعری کے جس اسلوب کو ”ہندوستانی اسلوب“ سے تعبیر کرتے ہیں وہ ہندوستان میں پران نہیں چڑھا ہے بلکہ وہ آسمان تصوف سے اتر آیا ہے اگرچہ ہندوستان اس آسمان کا مہبط فیض دوسرے ملکوں کی بہ نسبت زیادہ رہا ہے اور یہاں تصوف نے مخصوص نشو و نما پائی ہے اس کے باوجود اس اسلوب کو ہر شاعر کے کلام میں دریا ئے تصوف میں اس کی غوطہ خوری کے بقدر دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا شاعر جس نے تصوف کی طرف اپنے کلام میں اشارے کئے ہیں، سنائی ہے جس نے اس اسلوب کے اولین سنگ بنیاد کو درری زبان میں ایک مخصوص رنگ روپ عطا کیا۔

سلجوقی کے بیان کی اساس پر ہندوستانی اسلوب کے اولین نمائندہ سنائی قرار پاتے ہیں اور چونکہ سنائی کا شمار پانچویں صدی کے شاعروں کے زمرے میں ہوتا ہے اس لئے کہنا چاہئے کہ ہندوستانی اسلوب کا رواج پانچویں صدی ہجری ہی سے شروع ہو گیا تھا اور بعد کے ہر شاعر کے کلام میں تصوف سے اس کی دلچسپی کے لحاظ سے یہ خصوصیت کم و بیش ہوتی رہی ہے۔ سنائی کے بعد چونکہ عطار اور ان کے بعد مولوی اور عراقی نے تصوف کی طرف اپنے طبعی میلان کا اظہار زیادہ کیا اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ یہ لوگ ہندوستانی اسلوب کے سب سے بڑے نمائندہ ہیں۔

راقم السطور کے خیال میں ہر ایک ایرانی اور افغانی نقاد و فراط و تفریط کے لگار پر کھڑے ہیں۔ ایرانی لوگ خود کو اہل زبان سمجھتے ہیں۔ ایسے اہل زبان جن کی زبان اور جن کا ذوق خوب و زشت کی پرکھ کا واحد معیار ہے وہ کسی غیر ایرانی کو اپنی زبان میں رائے زنی کا حق نہیں دیتے چاہے وہ اس میں تبحر رکھتا ہو۔ ان کے تعصب کا سرچشمہ یہی ہے اسی وجہ سے ہندوستانی فارسی گو شاعروں کے کلام کو وہ کوئی وقت نہیں دیتے۔ چاہے ایران میں اس کی نظیر بھی نہ ہو۔ تنقید میں تفریط ان کے اسی طبعی رجحان کا نتیجہ ہے۔

ادھر ایرانیوں کے مقابلے پر افغانی حضرات بیدل کے بابت خوش فہمی میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ اسے براہ راست نویں آسمان پر پہنچا دیا اور بیچ کے سارے سلسلوں کا یا انکار کر دیا یا اتنا کم کر دیا کہ کوئی اسے آسانی سے ماننے والا نہیں ہے۔ جس نے فارسی شاعری کے تاریخی ارتقا کی تاریخ کا یہ غور مطالعہ کیا ہے کیا وہ مولوی، عطار اور عراقی کی صف میں بیدل، ناصر علی، صائب اور غنی کشمیری کو جگہ دے گا؟ راقم السطور اس کو افراط سے تعبیر کرتا ہے جو کسی خاص اور پسندیدہ شاعر سے غیر معمولی ارادت و عقیدت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔

اس لئے اعتدال اور توازن کی راہ اختیار کرنی پڑے گی اور اس مقصد کے لئے آئیے دیکھیں بیدل خود کیا کہتا ہے:

تازہ گوئی اور اس کے پیرو

بیدل کہتا ہے:

بفکر تازہ گویان گر خیالم پر تو اندازد پر طاؤس گردد جدول اوراق دیوانہا
”تازہ گو شاعروں“ کی فکری نیچ پر اگر میری قوت متخیلہ پر تو اندازی کرے تو میرے دیوان
کے اوراق کے جدول پر طاؤس کی طرح منقش ہو جائیں۔“

یہاں بیدل نے لفظ ”تازہ گویاں“ استعمال کر کے یہ واضح کرنا چاہا ہے کہ اس کے زمانے میں ایک مخصوص اسلوب کا رواج تھا جو قدیم کلاسیکی شاعروں کے اسلوب سے جدا تھا، اس کو ”تازہ گوئی“ سے تعبیر کرتے تھے اور اس کے پیروں کو ”تازہ گو“ کہتے تھے۔

”تازہ گوئی“ کیا ہے، اس کا سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ اس کے نمائندہ شاعر کون کون ہیں، ان سوالات کا جواب دینے کے لئے قارئین کی توجہ عبدالباقی نہادندی کے بیان کی طرف مبذول کرنا چاہوں گا۔ موصوف نے کلیات عرفی مخطوط کے دیباچے میں اس سلسلے میں لکھا ہے:

”..... در زمان میر موی الیہ (میر سلطان حسین باقرا) مولانا عبدالرحمن جامی و علی شیر نوائی،

بابا افغانی، ابلی شیرازی، بگسی شوستری و خواجہ اصفی و دیگران دانشمندان و سخنوران بودہ اند و طرز و روش خاص، کہ از قدما تجاوز نمودہ اند بطوریکہ الحال در میان مستعدان نزدیک است، اختیار نمودہ، سخن آفریدہ اند و آن طرز بہ مستعدان و سخن سخنان پسندیدہ بان رغبت نمودہ اند۔ و جمعی دیگر صاحب عیار دار المعیار نکتہ دانی شدند مثل میرزا اسرار جہان و مولانا بسانبی و

شریف تبریزی و بچی لاجبانی و مولانا مختتم کاشانی و ضمیری اصفہانی و وحشی بافقی۔ این طبقہ غیر آن طرز را اختیار نمودہ اند کہ بر روش متاخرین آشنا شدہ اند، تا آنکہ نوبت جہانداری ولایت سخن بہ میرزا قلی و خواجہ حسین ثنائی و ولی دشت بیاضی و محمد میرک صالحی و قاضی نور الدین اصفہانی و حزنی اصفہانی و فہمی و حاتم کاشی و مولانا ملک فقی و حضور فقی و عرفی شیرازی و وطنی تبریزی، و ملاکی ہمدانی و میرزا حالی نظیری و شیخ علی نقی کمرہ و دیگر سخن سرایان بلاد عراق و خراسان رسید۔ این طبقہ یکبارہ منکر طرز معتقدین شدہ، خواجہ حسین ثنائی بیشتر از ہمہ قدم در وادی تازہ گوئی نہاد، بالکہ ضمیری اصفہانی و مختتم کاشانی و دیگرانی کہ آن طرز را پسندیدہ می داشتہ اند و اجتماعت یکبارہ خود را از ان طرز و روش بیگانہ ساختند و مستعدان ایران را طرز این جماعت کہ آغاز تازہ گوئی وریان و قورع آن ہم بود، بنایت خوش آمدہ اشعار آبدار ایشان را در سفاین خاطر خود مثبت می نمودند، و ہر چہ بر زبان حقیقت بیان ایشان می گذشت بدستور باد صبا سر اسرار ایران و توران سیاری شود، تا آنکہ روزگار میدان سخنوری و عرصہ فصاحت و دانشوری بمولانا عرفی شیرازی بیار است۔ و عنان بیکران سخن را بر کف کافیش نہاد۔ و بکر معانی در جبال طبعش در آورد۔ و چشم روزگار را بر اذانوں نہالان گلغزار معانی روشن و عالیشان را باستماع آن لالی شاہوار سخن در عدل گردانید۔ و طرز معتقدین و متاخرین کہ قبل از زمان سخن سنجی و نکتہ گدازی اور میدان فصاحت و بلاغت راندہ بود، منسوخ ساختہ، طرز تازہ، کہ الحال در میان مستعدان ربح مسکون پسندیدہ است، ہمیانہ مردم عالم آوردہ۔ فاضلان این فن و استادان این علم باین طرز معتقد شدہ پایہ سخنوری و نکتہ پردازی بآں نہادند۔“ (۹)

میر موصوف (میر سلطان حسین باقرا) کے زمانے میں مولانا عبدالرحمن جامی، علی شیر نوائی، بابا افغانی، ابلی شیرازی، بگسی شوستری، خواجہ اصفی اور دوسرے دانشور و شعراء پیدا ہوئے انہوں نے قدیم شاعروں کے انداز سے تجاوز کر کے ایک مخصوص طرز اختیار کیا جو اس وقت (طبع آزمائی کرنے والوں) کے درمیان رائج اور سخن آفرینی سے کام لیا۔ یہ طرز ان طبع آزمائی کرنے والے شاعروں اور سخن سنجوں کو بھایا اور اس میں دلچسپی لینے لگے۔ شاعروں کا ایک اور طبقہ تھا جو نکتہ دانی کے دار المعیار پر پورا اترتا تھا جیسے مرزا اسرار جہاں، مولانا بسانبی، شریف تبریزی، بچی لاجبانی، مولانا مختتم کاشانی، ضمیری اصفہانی اور وحشی بافقی، اس طبقے نے مذکورہ ان لوگوں کے طرز سے الگ اور طرز اختیار کیا جو متاخرین کے روش سے آشنا تھے تا آنکہ کشور سخن کی جہانداری کی نوبت مرزا قلی، خواجہ حسین ثنائی، ولی دشت بیاضی،

محمد میرک صالح، قاضی نور الدین اصفہانی، حزنی اصفہانی، فہمی حاتم کاشی، مولانا ملک فہمی، حضوری فی، عرفی شیرازی، طوفی تبریزی، ہلاکی ہمدانی، مرزا حالی، نظیری، شیخ نقی کمرہ اور عراق و خراسان کے دوسرے شاعروں تک پہنچی۔ یہ طبقہ متقدمین کے طرز کا سرے سے انکار کر بیٹھا۔ خواجہ حسین ثانی نے ”تازہ گوئی“ کی وادی میں سب سے بڑھ چڑھ کر قدم رکھا۔ حالانکہ ضمیری اصفہانی، مختشم کاشانی اور دوسرے شاعروں نے (متقدمین کے) اس طرز کو پسند کیا تھا۔ مگر اس جماعت نے تو خود کو اس طرز و روش سے سراسر بیگانہ بنالیا اور ایران کے مستعبدین (طبع آزمائی کرنے والوں) کو اس جماعت کا طرز بہت بھایا جبکہ تازہ گوئی کا ہنوز آغاز تھا، ان کے آبدار اشعار وہ اپنے سفائن میں ضبط کرتے تھے اور ان کی زبان حقیقت بیاں سے جو کچھ ادا ہوتا تھا باد صبا کی طرح سارے ایران و توران میں پھیل جاتا تھا تا آنکہ زمانہ نے شاعری و سخن و انشوری کا میدان مولانا عرفی شیرازی کی شخصیت سے بناسنوار کر پیش کیا۔ شاعری کا عنان فکر اس کے حوالے کیا اور اس کے حوالہ (طبیعت کے پھندے) میں انوکھے اور تازہ مضامین ڈال دیے۔ چنانچہ عرفی نے فغانی کے گلزار پودوں کو جنم دے کر چشم روزگار کو روشن کیا اور ان شاہوار موتیوں کو دنیا والوں کو سنا کر درعدن کا مخزن بنا دیا۔ متقدمین و متاخرین کے طرز کو جو اس کی سخن سنجی اور نکتہ آفرینی سے پہلے فصاحت و بلاغت کے میدان میں اسپ تازی کر رہے تھے، یک قلم منسوخ کیا اور ایک نیا طرز جو اس وقت ریلج مسکوں کے شاعروں میں پسندیدہ ہے دنیا ئے شاعری کے سامنے پیش کیا۔ اس فن کے فضلا اور اساتذہ نے اس طرز پر اپنی پسندیدگی کی مہر ثبت کر کے سخنوری اور نکتہ پردازی کی اساس اس پر رکھی۔“

عبدالباقی کے مطابق ”تازہ گوئی“ کی ختم ریزی بابا فغانی اور اس کے ہم عصر شاعروں کے زمانے میں ہوئی۔ اس اسلوب کی سب سے اہم خصوصیت ”سخن آفرینی“ تھی۔ کافی نشیب و فراز سے گزرنے کے بعد آخر کار شاعروں کے ایک طبقے نے جس کے سرخیل خواجہ حسین ثانی تھے، دوبارہ ”تازہ گوئی“ کے میدان میں قدم رکھا۔ جب نوبت عرفی تک پہنچی تو اس کے ہاتھوں اس اسلوب میں ایک نئی جان پڑ گئی اور اس دور کے بہت سے شاعروں میں وہ مقبول ہوا۔ ہندوستانی شاعروں کی ایک بڑی تعداد جیسے فیضی وغیرہ اور ایرانی شعراء جیسے مسیحی، حکیم شفا کی وغیرہ نے اسی انداز بیان کو اپنایا اور اسے ترقی دی۔ بیدل نے اپنے شعر میں انہیں تازہ گوئیوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔

اس طرح تازہ گوئی کی اہم خصوصیات درج ذیل ہیں:

۱۔ سخن آفرینی

۲۔ تازہ اور انوکھے مضامین پیش کرنا

۳۔ تازہ بہ تازہ نکتے پیدا کرنا۔

بیدل نے بھی اپنے کلام میں انہیں خصوصیات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ کہتا ہے کہ میری قوت فکر یہ اگر ان تازہ گو شاعروں کے انداز پر سخن آفرینی کرے تو میرے دیوان کے اوراق کے جدول پر طاؤس کی طرح رنگارنگ اور تازہ بہ تازہ معانی کے حامل ہو جائیں۔ چنانچہ دوسرے اشعار میں وہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں:

بیدل از رنگین خیالیہای فکرت می سزد جدول رنگ بہار اوراق دیواں ترا
بیدل! تیرے فکر کی رنگین خیالی کی بدولت یہی مناسب اور بجا ہے کہ تیرے دیوان اوراق
رنگ بہار کی جدول کا روپ اختیار کر لیں یعنی جس طرح موسم بہار میں رنگ برنگے پھولوں کی وجہ سے
چمن ایک دلکش و دلغریب منظر نگاہوں کے سامنے پیش کرتا ہے اسی طرح میرا دیوان انواع و اقسام کے
معانی رنگین سے دل و دماغ کو تسکین کا سامان فراہم کرتا ہے۔

چنیں از کلک مارنگ معانی می چکد بیدل تو اس گفتن رگ ابر بہار ایں ناودانہا را
میرے قلم سے ایسے ایسے رنگ برنگے معانی اور مضامین عالم وجود میں آرہے ہیں کہ اس
ناوداں (پر نالے) یعنی قلم کو ایک ابر بہار سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

ڈاکٹر عبدالغنی ”بیدل کی جمالیاتی علامت“ کے زیر عنوان ”تازہ گوئی“ کی خصوصیات پر روشنی
ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

”عہد مظہر کے شاعر اپنے اسلوب شاعری کو ”تازہ گوئی“ کا نام دیتے ہیں اور یہ کہنا صحیح
نہیں کہ تازہ گوئی ایک سیدھے سادے اسلوب تغزل کا نام ہے۔ اس کے بعض مخصوص
عناصر ہیں جو فاری میں دوسرے اسالیب سخن میں اس طرح یک جا اور اپنے عروج پر نظر
نہیں آتے۔ ان عناصر میں رنگین خیالی کو امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ تازہ گو شعراء نازک
اور طربہ استعارے استعمال کر کے اس طرح رنگین بیانی سے کام لیتے ہیں کہ بمصر فوراً کہہ
اٹھتا ہے ان حسین تخلیقات کا عہد تخت طاؤس اور تاج محل کے عہد تعمیر کے بغیر اور کوئی نہیں
ہو سکتا۔ فنی کشمیری تازہ گو شاعر ہیں ان کی تاریخ وفات ۱۰۷۹ھ ہے۔ ان کا مندرجہ ذیل
شعر پڑھیں آپ اس بات کی از خود تصدیق فرمائیں گے کہ فی الواقعہ ”تازہ گوئی“ کی
امتیازی خصوصیات رنگین خیالی ہے، فرماتے ہیں:

جلوہ حسن تو آورد مرا بر سر فکر تو حنا بستی و من معنی رنگیں بستم
مرزا بیدل بھی عہد تازہ گوئی کے نامور شاعر ہیں، لازماً رنگین خیالی ان کا طرہ امتیاز ہے۔

بہشت و فردوس، گل و زکس، طاؤس و حنا، یوسف و شیریں وغیرہ استعارات و تلمیحات سے کام لے کر وہ اپنے تخیل و عطا توانا سے اس طرح حسن آفرینی کرتے ہیں کہ انسان انگشت بندناں رہ جاتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ گل و شمشاد کے مناظر سے قطع نظر کر کے صرف بیدل کی چمن ایبادی سے جنت نگاہ کا ساماں حاصل کرتے رہیں۔ غالب اسی لئے طرز بہار ایبادی بیدل کے والد و شیدا تھے۔

ڈاکٹر یوسف حسین کے قول کے مطابق اگر غالب رنگ کے طلسماتی و لفریبی سے متاثر ہیں اور یہ ان کے کلام میں شعری محرک کے طور پر موجود ہے تو یہ زیادہ تر بیدل کا رنگ ہے۔ اپنی شاعری کے اس پہلو کی طرف بیدل اس طرح اشارہ کرتے ہیں۔

بیدلاں چند خیال گل و شمشاد کنید خوش شوند ایں ہمہ کز خود چمن ایباد کنید
اپنے تخیل کی اس حسن پروری کا مرزائے موصوف کے دل میں شدید احساس پایا جاتا تھا اس لئے وہ اپنے معاصر تازہ گو شعراء کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ان کا ایک شعر

بفکر تازہ گویاں گر خیالم پر تو اندازد پر طاؤس گردد جدول اوراق دیوانہا
فرماتے ہیں کہ بیدل کے چمن آفرین تخیل کا عکس بھی اگر تازہ گو شاعروں کی فکر پر پڑ جائے تو ان کے دیوان کی جدول پر طاؤس کی طرح رنگیں ہو جائے۔ (۱۰)

یہ تو تھے ڈاکٹر عبدالغنی کے بیانات جن کی اساس پر تازہ گوئی کی اہم ترین خصوصیت ”رنگین بیانی“ ہے۔

”ہندوستانی اسلوب“ کی پیدائش، اس کی خصوصیات اور اس کے پیرووں کی بابت ڈاکٹر ذبیح اللہ صفائی نے چند صفحات میں جو کچھ بیان کیا ہے ان کو پیش نظر رکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ یہ وہی اسلوب ہے جو مغل سلاطین کے زمانہ میں ”تازہ گوئی“ کے نام سے مشہور ہوا ہے لیکن اس اسلوب کی خصوصیات کے بابت ایرانی اور ہندوستانی نقاد کے درمیان زبردست اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ ان تمام اختلاف کو درج ذیل ایک نکتے میں اس طرح سمیٹا جاسکتا ہے۔

استعارات، کنایات، صنایع و بدائع اور دیگر آرائشی لوازمات کا استعمال جو بڑی حد تک ”رنگین بیانی“ کہلاتی ہے ہندوستان ناقدین کے زاویہ نگاہ سے کلام کی دلکشی و دلآویزی میں اضافے کا سبب ہے بلکہ ڈاکٹر عبدالغنی کے مخصوص الفاظ میں ”حسین و جمیل اور لطیف و ظریف پیکر کو وجود بخشتا ہے“ جبکہ ایرانی ناقدوں کے نقطہ نظر سے ابہام و پیچیدگی کا سبب ہے۔ اس کی وجہ سے مضمون کا سرائقاری کے ہاتھ

سے گم ہو جاتا ہے دوسرے الفاظ میں معنویت سے خالی ایک بد شکل پیکر کو وجود عطا کرتا ہے۔ لیکن اعتدال اور توازن پر مبنی تنقید وہی ہے جس کو ڈاکٹر نور الحسن انصاری مرحوم نے عہد اور رنگ زیب کے فارسی کلام کی خصوصیات کے بابت لکھا ہے اور راقم السطور کے خیال میں مختلف ادوار میں ”تازہ گوئی“ اور سبک ہندی کی کم و بیش یہی خصوصیات رہی ہیں، اس سے بہتر اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ وہ لکھتے ہیں:

”اس دور کی خصوصیات میں سب سے پہلا درجہ تصنع کے عنصر کا ہے۔ اگرچہ قصیدہ گوئی متروک تھی اور غزل گوئی سب سے زیادہ مقبول مگر شاعر کا زور زبان و خیال دونوں کے تصنع پر تھا۔ اظہار و ابلاغ کے لئے جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ عموماً پیچیدہ، تمثیلی، استدلالی اور بڑی حد تک بے جان اور گنجلک ہے۔ غزل میں خالص رومانیت اور سپردگی کا فقدان اور ایک طرح کی فلسفیانہ قنوطیت کی بہتات ہے۔ تمثیل اور ابہام کا جاوید استعمال اس دور کی شاعری کا طرہ امتیاز ہے۔ اس رجحان سے خیالات و افکار کا دائرہ ضرور وسیع ہوا مگر الفاظ کی حد بندیاں بڑھ گئیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غزل جس میں اطناب و تفصیل کی گنجائش کم ہوتی ہے۔ ابہام اور پیچیدگی کا شکار ہو گئیں۔ یہ والہانہ سرخوشی میں گنگناتے اور گانے والی غزلیں نہیں ہیں بلکہ قاری سے غور و فکر کا مطالبہ کرتی ہیں۔ بیدل، ناصر علی اور غنی کی غزلوں میں ترنم کم ہے اور تفکر زیادہ۔ اس خالص فکری ماحول میں شعراء کو تصوف کا بہت سہارا ملا اور اس کی مخصوص اصطلاحوں سے انہوں نے اپنی شاعری کی تزئین کاری کی۔“ (۱۱)

بیدل کا اسلوب:

اس شاعرانہ ماحول کو پیش نظر رکھتے ہوئے بیدل کے خود اپنے خیالات پر توجہ فرمائے جن کا اظہار اس نے اپنی منزل تک پہنچنے اور شاعری میں اپنا واقعی مقام بنانے کے لئے کیا ہے۔ نواب شکر اللہ خاں کے نام ایک خط میں ”در قباحات الفاظیکہ اکثر در اشعار یافتہ شود“ کے زیر عنوان لکھتا ہے۔

”جمعی در خطاب ممدوح، ساغر مدحی می پیاید کہ قدح، در برابر آن، شیشہ بر طاق انفعال می گذارد۔ و جمعی در عرض کمال خود، تمہید و قاری برمی تراشد، کہ خامہ افہام، در رقم تا ملش، جو حقیقت خفت شعور نمی انگارد۔ درین صورت، ہر طایفہ را بوسع استعداد، تفتیش افکار خود پاید نمودن، تا مستحسن زبان دانان آن طریق برآید۔ و ہر فرقہ را بقدر مقدور، چشم تامل بر مراتب میان کشودن، تا شاید تکی تخمین لطایف شناسان حاصل نماید۔“ (۱۲)

”بیاض بیدل“ مختلف شاعروں کے کلام کا ایک انتخاب ہے جسے بیدل نے ترتیب دیا تھا۔ یہ خاقانی سے لے کر بیدل کے عہد تک بہت سے شاعروں کے منتخب کلام پر مشتمل ہے اور مختلف اصناف کلام کے گونا گوں اسالیب کے مطابق ان کی درجہ بندی کی گئی ہے اور ہر درجے کو حروف تہجی کی ترتیب سے مرتب کیا گیا ہے۔

جو اشعار مختلف شاعروں نے ایک ہی وزن اور ایک ہی ردیف میں کہے ہیں ان کی ایک ہی جگہ طبقہ بندی کی گئی ہے۔ شاعروں کے نام منظوم عنوان کے ساتھ لکھے ہیں جیسے ”معراج سخن کلام قدسی“ یا ”بادشاہ سریر معنی اسیر“۔

بیاض بیدل کے ایک صفحے کی نقل یہاں منسلک ہے جسے راقم السطور کی درخواست پر برٹش میوزیم نے بھیجا تھا۔ اس صفحے پر آفرین، صامت، اور بخود کے کلام کا ایک انتخاب ہے جن کے منظوم عناوین اس طرح ہیں: زائل سخن ہمیشہ شنید است آفرین، ”گویا است در اظہار حقیقت صامت“، ”بخود از نثر صہبای سخن“، ”بعالم سخن آفریں است صانع“۔

اس صفحے پر جتنے اشعار ہیں وہ بیدل کے بہترین ذوق انتخاب کے گواہ ہیں اکثر اشعار ایسے ہیں جن کو پڑھ کر ایک کیف و سرور حاصل ہوتا ہے اور وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس بنا پر یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ عیسٰی، دقیق اور وسیع مطالعہ، ذہن رسا، طبع موزوں اور ذوق لطیف کے نتیجے میں بیدل رفتہ رفتہ ایک نابغہ عصر کی شکل میں پروان چڑھ رہا تھا اور اپنے ہم عصروں سے گوی سبقت لے جا رہا تھا۔

جن شاعروں کا نام ”بیاض بیدل“ میں موجود ہے ان میں بعض کا نام فہرست ریو میں موجود ہے جن کا نام اس نے اپنے کلام میں ضمنا لیا ہے یا دوسرے مآخذ سے معلوم ہوا کہ ان سے متاثر ہوا ہے ان کو درج ذیل تین طبقوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

- ۱۔ پہلا طبقہ ان شاعروں کا ہے جن کے کلام سے متاثر ہونے کا اعتراف خود بیدل نے صاف لفظوں میں کیا ہے جیسے حافظ، خسرو، سعدی، انوری، خاقانی، رومی، عطار، سنائی اور ظہوری۔
- ۲۔ دوسرا طبقہ ان شاعروں کا ہے جن کے کلام کی پیروی کا تذکرہ دوسرے لوگوں نے کیا ہے جیسے جامی، عرفی، فیضی، نظیری، عالی وغیرہ۔
- ۳۔ تیسرا طبقہ ان شاعروں کا ہے جن کا تذکرہ بیدل نے کیا تو ہے مگر اس طرح سے جیسے ان کو وہ اہمیت نہیں دی ہے جس کے وہ مستحق ہیں جیسے ہلالی، زلالی، سالک، طالب، صامت، شیدا، سلیم۔

ممدوح کو خطاب کرتے ہوئے شاعروں کا ایک طبقہ مدح کی کچھ اس انداز سے ساغر پیائی کرتا ہے کہ اس کے مقابلے پر قدح اپنے شیشے کو طاق ندامت و شرمندگی کی نذر کر دیتا ہے اور دوسرا طبقہ اظہار کمال میں وقار کی کچھ اس طرح تمہید تراشی کرتا ہے کہ قلم افہام اس کی تا مل طلب تحریر میں ”خفت شعور“ کی حقیقت کے سوا کچھ نہیں لکھتا۔ ایسی صورت میں ہر طبقے کو حسب استعداد اپنے افکار و خیالات کی چھان پھٹک کرنی چاہئے تاکہ زبان دانوں کے اسلوب کی تقلید سے بخوبی عہدہ برآ ہو سکے اور ہر فرقے کو اپنے مختلف اسالیب بیان کا بہ غور مطالعہ کرنا چاہئے تاکہ قدیم لطایف شناسوں کی شائستگی اسے حاصل ہو سکے۔

بیدل کے خیال میں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، طبع آزمائی کی ذمہ داری سے بخوبی عہدہ برآ ہونے کے لئے ضروری ہے کہ شاعر مختلف اسالیب بیان کا مطالعہ کرے اور ان کی روشنی میں اپنے افکار و خیالات کی چھان پھٹک کرے اس کے بعد جو طرز سب سے زیادہ موزوں، مناسب اور عمدہ لگے اسے اختیار کرے اس لئے بیدل نے بھی یقیناً اسی اصول کو پیش نظر رکھا ہے۔

ہمیں معلوم ہے کہ تقریباً ۱۰۶۲ھ ۱۶۵۳ء کے آس پاس دس گیارہ سال کی عمر میں کتب کی تعلیم کو خیر باو کہنے کے بعد بیدل نے اپنے چچا مرزا قلندر کے حسب ہدایت گھر میں ہی شاعروں اور ادیبوں کی تخلیقات کا روزانہ اس طرح مطالعہ کرنا شروع کیا کہ اس میں عمدہ اشعار اور غزلوں کا انتخاب کرتا اور شام کو سنایا کرتا تھا۔ اس انداز نے اسے انتہائی غور و خوض کے ساتھ شاعروں کے زیادہ سے زیادہ کلام کے مطالعہ کرنے پر مجبور کیا نیز مختلف اسالیب بیان سے اس کی آشنائی میں بڑا اہم رول ادا کیا۔

اس دعویٰ کی سب سے مستند دلیل ”بیاض بیدل“ ہے جو ۸۸۲ صفحات پر مشتمل دو جلدوں میں ہے اور برٹش میوزیم میں محفوظ ہے اس کے بابت وہاں کے فہرست نگار ڈاکٹر ریو لکھتے ہیں:

”A Persian anthology compiled by Mirza Bedil (see p. 706). It contains choice pièces by a vast number of poets from the age of Khaqani to the author's time, classed according to the various styles of poetical composition, and arranged in each class in alphabetical order according to the rhymes.

Poems written by different authors in the same measure and with the same rhyme are grouped together. The names of the poets are given in versified headings like (13). بادشاہ سریر معنی اسیر and معراج سخن کلام قدسی

جہاں تک پہلے طبقے کا تعلق ہے ان کے بابت کہتا ہے

رفع انکار از نسب جو یاں معنی مشکل است گو بقدرت انوری در معرفت عطار باش
”نسب جو یاں معنی“ (نئے معانی اور مضامین کی کڑی ملانے والوں) کی اہمیت سے انکار کرنا

مشکل ہے کہہ دو کہ قادر الکلامی میں انوری (م ۵۸۳ھ) خدا شناسی میں عطار (م ۶۲۷ھ) ہو جاتا۔

از گل و سنبل بہ نظم و نثر سعدی قائم این معانی بیشتر در گلستاں دارد بہار
گل (پھول) سنبل (خوشبودار گھاس) مراد نظم و نثر کے لحاظ سے سعدی (م ۶۱۹ یا ۶۹۳ھ) کی

نظم و نثر پر قانع و مطمئن ہوں۔ یہ نکتہ گلستاں میں پورے جو بن پر نمایاں ہے۔

بیدل کلام حافظ شد ہادی خیالم دارم امید کا خر مقصود من بر آید
بیدل! حافظ (م ۷۹۱ھ) کا کلام میرے فکر و خیال کی پوری طرح رہنمائی کرتا ہے اس لئے

امید ہے (لطیف و دلکش اور دلآویز شاعری کا) میرا مقصد بھی آخر کار پورا ہو کر رہے گا۔

بیدل کی اس شعر پر مشتمل غزل جو حافظ کی غزل کی زمین میں لگی گئی ہے، درج ذیل ہے۔

از حقہ دھانش ہر مہ سخن بر آید آب از عقیق ریزد در از عدن بر آید
از شوق صبح تیغش مانند موج شبہم گلباہی زخم دل را آب از دہن بر آید
از روی داغ حسرت گر پنبہ باز گیرم با صد زبانہ چوں شمع از پیرہن بر آید
بہند ز یار بخت چوں تیشہ سر گونی بر بستون دردم گر کوہکن بر آید
وصف بہار حسنش گر در چمن بگویم چوں بلبل از گلستان گل نعرہ زن بر آید
تارنگہ رساند نظارہ را برویش ہر کس پیام خورشید با این رسن بر آید
بیدل کلام حافظ شد ہادی خیالم دارم امید کا خر مقصود من بر آید

اور حافظ کی غزل درج ذیل ہے۔

دست از طلب ندارم تا کار من بر آید یا تن رسد بجاناں یا جاں ز تن بر آید
بکشیای ترہم را بعد از وفات و بگر کز آتش درونم دود از کفن بر آید
بنمای رخ کہ خلقی والہ شوند و حیراں بکشیای لب کہ فریاد از مرد و زن بر آید
جاں بر لبست و حسرت در دل کہ از لبانش گرفتہ تیج کامی جان از بدن بر آید
از حسرت دہانش آمد بتنگ جانم خود کام تنگستاں کی زان دہن بر آید
گویند ذکر خیرش در خیل عشقبازاں ہر جا کہ نام حافظ در انجمن بر آید
اس طرح بیدل کے درج ذیل شعر۔

بہ آب تیغ می شویند خط عنبر افشاں را

چناں بردند صبر از دل کہ ترکاں خواں یغما را

نفاں کیں نو خطاں سادہ لوح از عشق بے باکی
میں حافظ کے درج ذیل شعر کا عکس موجود ہے
نفاں کیں لولیاں شوخ شیریں کار و شہر آشوب
اسی طرح بیدل کی درج ذیل غزل۔

در دولت تیز مرگیت ناگاہ
چندیں ہلال است پیش و پس ماہ
الحکم اللہ و الملک اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ
فرسنگہا داشت این یک قدم راہ
چوں شمع از صبح روز است بیگاہ

بر شعلہ تا چند نازیدن کاہ
صد نقص دارد ساز کمال
دل صید عشق است محکوم کس نیست
دنیا و دیں کو شک و یقین کو
عمری طہیدیم تا خاک گشتیم
بیدل چہ نالم از یاس - پیری

میں حافظ کی درج ذیل غزل کی پرچھائیں پوری طرح موجود ہے:

گردن نہادیم الحکم اللہ
استغفرا اللہ استغفر اللہ
لیکن چہ چارہ با بخت گمراہ
یا جام بادہ یا قصہ کوتاہ
خوں بایدت خورد در گاہ بیگاہ
(دیوان حافظ مطبوعہ تہران ۱۳)

گر تیغ بارد در کوی آں ماہ
من رند و عاشق آنگاہ توبہ
آئین تقوی من نیز دانم
ما شیخ و واعظ کمتر شناسیم
حافظ چہ نالی گر وصل خواہی

این شعلہ ہا ز دست تو جوالہ میشود
چون قہجہ عجز کہ دلالہ میشود
چون وا رسند دختر رز خالہ میشود
طوطی ہزار رنگ بہ بنگالہ میشود
چون شد بلند دست دعا نالہ میشود
اس میں حافظ کی درج ذیل غزل کی پرچھائیں پوری طرح نظر آتی ہے۔

آفات از ہوس بسرت حالہ می شود
بی شغل فتنہ نیست چون نفس از فساد ماند
از محسب بترس کہ این فتنہ زادہ را
سودایان بخت سیہ را ترانہ ہا ست
در وقت احتیاج ز اظہار شرم دار

دین بخت با ثلاثہ غسلہ میرود
کار این زمان ز صنعت دلالہ میرود
زین قند پاری کہ بہ بنگالہ میرود

ساتی حدیث سرو و گل و لالہ میرود
می دہ کہ نوعروس چمن حد حسن یافت
شکر شکن شوند کنون طوطیان ہند

خامی مکان بین و زمان در سلوک شعر
کین طفل یک شبہ رہ صد سالہ میرود
آن چشم جادوئے عابد فریب بین
کش کاروان سحر ز دنبالہ میرود
خوی کردہ می خرامد و بر عارض سمن
از شرم روی او عرق ژالہ میرود
از رہ مرو بعشوق دنیا کہ این عجوز
مکارہ می نشیند و محتالہ میرود
باد بہار می وزد از گلستان شاہ
و ز ژالہ بادہ در قدح لالہ میرود
حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث دین
خامش مشوکہ کار تو از نالہ میرود

دجام مولوی گر جرعت بخشد دریایی
کزیں میخانہ بوی طبلہ عطاری آید
مولانا روم (۶۷۲ھ) کے جام شراب (عارفانہ شاعری) سے ایک گھونٹ بھی اگر تجھے نصیب
ہو جائے تو معلوم ہوگا کہ اس میخانہ (مثنوی محیط اعظم) سے عطار کے صندوقے کی خوشبو آرہی ہے۔
بجیب تحقیق نذر دیدہ سر ز شعر سنائی گریباں مدر
تحقیق کے گریباں میں منہ ڈالے اور اس پر غور کئے بغیر سنائی (م ۵۳۵ھ) کا کلام پڑھ کر
گریباں مت چاک کر لے۔

مارا کہ نہ علم است نہ معلوم شدن
نی جوش منشور نہ منظوم شدن
مضمون ظہوری بخیاں آمدہ است
باید بزبان خلق موسوم شدن
ہمیں نہ تو کسی چیز کا علم ہے نہ ہی معلومات حاصل ہیں نہ نثر لکھنے اور نظم کہنے کا جوش و خروش
ہے۔ اس وقت ظہوری (م ۱۰۲۵ھ) کا مضمون صفحہ خیال پر ابھرا ہے کہ انسان کو اسی نام سے موسوم ہونا
چاہئے جس نام سے مخلوق اسکو پکارتی ہے۔ یعنی زبان خلق کو فہارہ خدا سمجھو۔

دعوی آساں کرد بیدل پیش موز و نوان ہند
مصرعی چندیں فراہم کردن و صائب شدن
ہندوستان کے موزوں طبع شاعروں کے سامنے بیدل نے اپنی موزونی طبع کے دعویٰ کو اس
طرح آسان کر دیا کہ صائب کی طرح شاعری کر کے صائبیت کی خصوصیات پیدا کر دی۔ غالباً یہ شعر
صائب کے اس شعر کے جواب میں ہے:

ہر کہ صائب مصرعی در عمر خود موزوں نکرد
درد جانکاه سنخور را چہ می داند کہ چیست
بیدل کے معاصر شاعروں کا ایک طبقہ اکبر آباد کی ایک ادبی محفل میں جو نواب کامگار کے
حسب ہدایت منعقد ہوئی تھی، فارسی شاعری کے اساتذہ کے بارے میں اس انداز سے اظہار خیال کر رہا
تھا کہ اس سے ان کی تحقیر کی بو آرہی تھی۔ بیدل نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا:

”بایں دستگاہ خاقانی را بچاؤشی یاد نمودن ادبار مناصب فطرت و خسرو را بر خادمی قبول
فرمودن تنزل مراتب ہمت۔“ (۱۵)

(علم قافیہ اور بحر کی اس معمولی صلاحیت و لیاقت کے ساتھ خاقانی (م ۵۹۵ھ) کو چاؤش
اور چوہدار کہنا منصب فطرت کا ادبار اور خسرو کو خادم کی حیثیت سے قبول کرنا مرتبہ ہمت کا انحطاط ہے۔
بے خبر گر دستگاہ نیک دو لفظ مستعار پیش نتواں برد با معنی سپاہان ہمسری
ایسے بے خبر اور مغفل لوگ ہیں کہ اگر مانگے کے ایک دو لفظ کی جانکاری حاصل کر کے شاعری
کر بھی لیں تو کیا وہ ان ”معنی سپاہوں“ (بڑے بڑے مسلم شاعروں) کی ہمسری کر سکیں گے؟

اس اقتباس سے واضح ہے کہ خاقانی اور خسرو جیسے عظیم شاعروں اور بیدل کے مخصوص الفاظ
میں ”معنی سپاہوں“ کے لئے اس کے دل میں کیا قدر و منزلت تھی۔

جہاں تک دوسرے طبقے کا تعلق ہے جعفر زلی نے جس کا تذکرہ بیدل کے احباب کے ضمن میں
گزر چکا ہے، بیدل کی مدح میں ایک مثنوی کہی تھی، اس کا ایک بند بیدل کو سنانا شروع کیا جب اس
مصرع پر پہنچا۔

چہ عربی چہ فیضی بہ پیش تو پھس

کیا عربی (م ۹۹۹ھ) کیا فیضی (م ۱۰۰۳ھ) سب تیرے سامنے بیچ اور بے وقعت ہیں بیدل
نے اسے روک کر کہا۔

”شامہرانی کر دید کہ تشریف آوردید ما فقیر بیدلیم مارا شنیدن امثال این حکایات کہ در حق
استادان می شنیدی رسد۔“ (۱۶)

آپ ہمارے گھر تشریف لائے بڑی مہربانی کی ہم ایک فقیر منش آدمی ہیں اساتذہ کے بابت
اس قسم کی باتیں سننے کی تاب نہیں لاسکتے۔

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ عربی اور فیضی بھی بیدل کے محترم اساتذہ کی فہرست میں داخل تھے۔
خوشگو کہتا ہے کہ مثنوی ”طور معرفت“ اور ”طلسم حیرت“ کو بیدل نے جامی کی ”یوسف زلیخا“
کے وزن میں اور مثنوی ”عرفان“ کو سنائی کی حدیقۃ الحقیقہ کے وزن میں نظم کی ہے۔ (۱۶)

اس سے جامی (م ۸۹۸ھ) اور سنائی (م ۵۳۵ھ) سے بیدل کی اثر پذیری کا اندازہ ہوتا
ہے۔ ڈاکٹر عبدالحق لکھتے ہیں کہ بیدل کے درج ذیل شعر۔

دلیل مقصد ما بسکہ ناتوانی بود بہر کجا کہ رسیدیم گفت جا اینجا ست
میں نظیری کے درج ذیل شعر کا عکس اور جھلک پائی جاتی ہے۔

نہ فرق تا بقدم ہر کجا کہ می گنرم کرمشہ دامن دل می کشد کہ جا اینجا است (۱۷)
تیسرا طبقہ شاعروں کا وہ ہے جس کا تذکرہ بیدل نے محیط اعظم کے مقدمے میں کیا ہے اور جو
درج ذیل ہے:

”ہلالی در اندیشہ سپہر کمال چوں ماہ باریک است، وز لالی در تماشای این محیط اعظم بہ آب
حسرت نزدیک۔ سالک تا طی مراتب عرفاں نہ نماید از جادہ استفہام آں دور است۔ و
طالب تا بہ سر منزل کمال نہ رسد اورا وصل بہ ادراک آں معذور۔ سیلی صیت معانی اش طبع
صامت را بخروش پروردہ و گوشانی نغمہ الفاظش و دماغ شیدا را بہ ہوش آوردہ۔ صورت
پذیری شاہد مضمونش با آئینہ طبع سلیم محال است و معنی نمائی سواد کتبش بہ شمع رای صائب
خیال۔ اینجا نوعی گویا از خموشاں است و بینای قلقل نواز پنہ بر گوشاں است نہ از معنی
نیوشاں۔ (۱۸)

ہلالی چغتائی (۱۵۰۶/۹۱۲ء) اس آسمان کمال (محیط اعظم) کا تصور کر کے ماہ نو کی طرح لاغر
اندام ہو گیا ہے۔ زلالی (۱۰۲۳/۱۶۱۵ء) اس ”محیط اعظم“ کا تماشا دیکھ دیکھ کے دریائے حسرت کے
قریب پہنچ چکا ہے۔ سالک (عہد شاہجہاں کا شاعر) جب تک عرفاں کے مدارج طے نہیں کر لیتا اس کی
بحث سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ طالب (۱۰۳۶/۱۶۲۶ء) جب تک کمال کی چوٹی پر نہیں پہنچ جاتا
ہے اس کی اہمیت کو سمجھنے سے معذور ہے۔ اس (مثنوی محیط اعظم) کے معانی کی شہرت کے طمانچے نے
صامت (عہد عالمگیر کا شاعر) کی طبیعت کو چیخنے چلانے پر آمادہ کر دیا اور اس نغمہ الفاظ کی گوشانی نے شیدا
(عہد جہانگیر اور شاہجہاں کا شاعر) کے ہوش و حواس درست کر دیے۔ اس (مثنوی) کے شاہد مضمون کی
شکل و صورت کا عکس سلیم (۱۰۵۷/۱۶۴۷ء) کے آئینہ طبع میں آنا محال ہے اور اس کے سوا دکتوب
(مضامین) کی معنی نمائی کا صائب (۱۰۸۱/۱۶۷۰ء) کی شمع رائے میں آنا وہم و خیال ہے۔ یہاں نوعی
کا شمار گویا خاموش لوگوں میں ہے اور قلقل نواز مینا کلپنہ بگوش اور غافلوں میں ہے نہ کہ معنی نیوش (معنی
سننے والوں) میں: صائب کے بابت ایک اور جگہ کہتا ہے۔

دعوی آساں کرد بیدل پیش موزو نان ہند مصرعی چند فرما ہم کردن وصائب شدن (۱۹)
اسی طرح اس نے ایک شعر میں غنی کشمیری اور مسعود سعد سلمان لاہوری کی طرف اشارہ کرتے
ہوئے کہا۔

ہمہ جا انجمن آرای شیراز دل است معنی از عالم کشمیری و لاہوری نیست (۲۰)
شیراز ”دل“ کی ہر جگہ انجمن آرائی ہے، صرف غنی کشمیری اور مسعود سعد سلمان لاہوری ہی کی

عالم معنی پر پھرتی نہیں ہے۔

اس مقدمے میں بیدل نے ان شاعروں کا تذکرہ جس لب و لہجے میں کیا ہے اس سے صاف
ظاہر ہے کہ اس کی نظر میں ان کی کیا وقعت تھی۔ یہ لوگ ”سبک ہندی“ کے تازہ گو اور بیدل کے قریب
العہد یا معاصر شعرا تھے لیکن ڈاکٹر ریو نے ”بیاض بیدل“ میں مذکورہ شاعروں کی جو فہرست فراہم کی ہے
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ان سب کے کلام کا مطالعہ ہی نہیں کیا تھا بلکہ ان کا ایک انتخاب بھی
تیار کر کے اپنی بیاض میں شامل کیا تھا۔

غرض جن شاعروں کے کلام سے اثر پذیر کی کا تذکرہ بیدل نے صراحتہ یا اشارہ کیا ہے ان سے
وہ مجموعی طور پر متاثر ہوا ہے اور اس بات کی پوری کوشش کی ہے کہ رواں اور سلیس انداز میں دقیق اور
مشکل معانی کو پیش کرنے کی انوری کی غیر معمولی صلاحیت، سعدی کے کلام کی دلکشی و دلآویزی، حافظ
کے عشق و عرفان کو ملا کر پیش کرنے کی خصوصیت اور اسلوب کی لطافت، عطار کی عرفان کی چاشنی سے
آئینہ دلآویز طرز شاعری کی خصوصیت، مولوی کے گرما گرم جذبات سے مخلوط مذہبی، اخلاقی اور عرفانی
مسائل کو پیش کرنے کی خصلت، خاقانی کی مشکل ردیف میں تشبیہ و توصیف کے اندر نیا اسلوب اپنانے
کے ساتھ ساتھ ترکیب سازی و معنی آفرینی پر غیر معمولی تسلط، جامی کے عارفانہ افکار و خیالات کے انداز
اظہار اور سنائی کی عارفانہ افکار و خیالات کے ساتھ منتخب الفاظ کے انتخاب کرنے میں استواری اور عرق
ریزی۔ غرض ان ساری خصوصیات کو اپنے کلام میں پیدا کرنے کی بیدل نے پوری کوشش کی ہے اور یہ
سلسلہ لگتا ہے ۱۶۷۲/۱۰۸۳ء تک یعنی ۲۹ سال کی عمر تک جاری رہا۔ ۱۰۸۳ء کے واقعات کا تذکرہ
کرتے ہوئے بیدل لکھتا:

”اس قدر از جملہ فوائدیت کہ پیش از آشنائی طرذخن در ضمن بعضی احوال بی اختیار رد و نمود

بطریق ندرت و غرابت بیخواست چہرہ کشود۔ بآئینہ ثمرات حدیقہ معانی دریں ایام رنگ

چشمی گرفتہ و عروج بنای کلام الحال بکری متانت نشستہ۔ روزی نیست کہ صد آفتاب از افق

اندیشہ طلوع نہ نماید و شہی نہ کہ ہزار ماہ از اوج فطرت بجلوہ بر نیاید۔“ (۲۱)

اس قدر کلام منجملہ ان فوائد کے ہے جو اسلوب شاعری کی جانکاری حاصل ہونے سے پہلے
بعض حالات کے دوران غیر ارادی طور پر رونما ہوا اور انوکھے انداز سے چہرہ کشا ہوا۔ باوجودیکہ باغ
معانی کے ثمرات میں ان دنوں چشمی آگئی ہے اور شاعری کی اساس کا عروج متانت کی کرسی پر براجمان
ہے کوئی دن ایسا نہیں گذرتا جب سیکڑوں سورج افق اندیشہ سے طلوع نہ کرتے ہوں اور کوئی رات ایسی
نہیں گذرتی جب ہزاروں چاند اوج فطرت سے جلوہ نما نہ ہوتے ہوں۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ اپنی ان کوششوں میں وہ کہاں تک کامیاب رہا۔

بیدل کی غزل کی خصوصیات:

بیدل نے اگرچہ جملہ اصناف کلام میں طبع آزمائی کی ہے پر غزل کو اس کے طبع رواں، ذہن رسا اور ذوق لطیف کی مخصوص جلوہ گاہ قرار دیا جاتا ہے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی خصوصیات کا تفصیل سے ذکر کیا جائے اور اس کے کلام کا گہرائی سے جائزہ لیا جائے۔ کسی شاعر کے کلام کی پرکھ کے لئے جو واحد کسوٹی ہمارے پاس ہے وہ خود اس کا کلام ہے جس کا بغور مطالعہ کرنا چاہئے بیدل لکھتا ہے۔ از سلف ہم جز خن چیز ی دگر نہ شنیدہ ای پس کلام از ہر کہ باشد منصف اطوار باش قدیم شاعروں کے کلام کے سوا کوئی اور سرمایہ ان کا تمہارے کان تک نہیں پہنچا ہے اس لئے جس کا کلام پڑھو اس کے اسلوب اور طرز ادا کا فیصلہ انصاف سے کرو۔

گرہ کشای سخور خن بود بیدل بناختی نقد کار لب کشوہا کسی شاعر کے کلام میں اگر ایسی گتھی نظر آئے جو سلجھ نہ رہی ہو تو اسی کے دوسرے کلام سے وہ سلجھ گئی۔ ناخن سے لب کشائی کا کام انجام نہیں پاتا۔

بیدل نے ایک خط میں اپنے معاصر شاعروں کے شعری رجحانات کا جائزہ لیا ہے اور ضمنی طور پر اس میں اپنے کلام کی خصوصیات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔

”دریں روزگار، جمعی، از ”طروادوت رنگ الفاظ“ نظر را آب می دهند لوح تمیز یکلقم، از درک معانی شستہ اند، و گروہی، کہ بیوی ”فہم معنی“ کوس تر دماشی می زند، رنگینی نہال عبارات، اصلاً نظر انصاف شان نرستہ۔ برین تقدیر، معنی زمزمہ است محجب ساز موہوم۔ و عبارت سازی مشتعل بر نغمات نامفہوم۔“ (۲۲)

اس زمانے میں (شاعروں کا) ایک طبقہ رنگ ”الفاظ“ کی تازگی سے نگاہ کو آب و تاب بخشا ہے اس نے درک معانی سے لوح تمیز کو یکسر دھو کر رکھ دیا ہے۔ دوسرا طبقہ درک ”معانی“ کے دعویٰ کے ساتھ اپنی سرخوشی کا نشانہ بجا رہا ہے، اس کی نگاہ انصاف میں نہال ”عبارت“ کی رنگینی سرے سے ناپید ہے۔ اس بنا پر ”معنی“ ایک ایسا زمزمہ ہے جو ”ساز موہوم“ میں پوشیدہ ہے اور ”عبارت“ ایک ایسا ”باجا“ ہے جو مبہم نغموں پر مشتمل ہے۔

بیدل کے خیال میں اس کے معاصر شعراء و طبقے پر مشتمل تھے:

۱۔ پہلا طبقہ، جس کو ”لفظ پرست“ کہنا چاہئے، ان لوگوں کا تھا جن کی ساری توجہ الفاظ کی زیبائی،

ان کی تازگی اور رنگینی پر مرکوز تھی۔ وہ معانی کو وہ اہمیت نہیں دیتے تھے جس کے وہ مستحق تھے۔ دوسرا طبقہ، جس کو ”معنی پرست“ کا لقب دینا چاہئے، ان لوگوں کا تھا جن کی ساری توجہ تازہ اور اچھوتے معانی بیان کرنے پر مرکوز تھی، وہ الفاظ کی دلاویزی اور رنگینی کے قائل نہ تھے۔

اس خط کے ذریعہ بیدل نے مکتوب الیہ کو درحقیقت اس نکتے کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اس کے کلام میں لفظی و معنوی دونوں خصوصیات موجود ہیں۔ ایک طرف الفاظ کی دلکشی، رنگینی، تازگی، متانت و استواری اور دوسری جانب بلند معانی، اعلیٰ مطالب و مضامین اور اس کی نزاکت کی پوری رعایت اپنے کلام میں رکھی ہے اور دونوں خوبیوں اور خصوصیات پر یکساں توجہ دی ہے۔ اب ان میں سے ہر ایک کی خصوصیات کا جدا گانہ جائزہ لیں گے۔

مباش غافل از انداز شعر بیدل ما شنیدنی است نوائی کہ کم نواخته اند بیدل کے اسلوب شاعری سے غفلت نہ برتو۔ جس لے میں بہت کم لوگ نغمہ سرائی کئے ہیں وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔

۱۔ پسندیدہ الفاظ:

بیدل کی کیا غزل، کیا مثنوی، کیا قصیدہ اور کیا دیگر اصناف کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے منتخب، رنگین اور خوش آہنگ الفاظ کے انتخاب میں مخصوص ذوق اور مہارت کا ثبوت دیا ہے جیسے وہ ان الفاظ کی روح، مزاج اور محل استعمال سے پوری طرح واقف ہو۔ ایک لفظ مختلف مقامات میں استعمال ہوتا ہے لیکن اگر کوئی اس کی روح، مزاج، محل استعمال اور کیفیت استعمال سے پوری طرح واقف نہیں ہے تو وہ سابق و لاحق الفاظ کی قطار میں اس کے حسن و زیبائی کو مشکل سے بھا سکتا ہے۔ فصاحت و بلاغت کی یہ ایک لازمی شرط ہے ایک خط میں بیدل لکھتا ہے:

”صاحب عیار دار الامتحان افکار سلامت، و قدرت انشایان دیوان بلاغت را، در شرایط

ابلاغ فصاحت ”غور نقص و کمال الفاظ ضروریست۔“ (۲۳)

صحیح و سالم خیالات کی امتحان گاہ کی کسوٹی پر پورے اترنے والوں اور دیوان بلاغت کے قادر الکلام شاعروں اور ادیبوں کو اپنی اپنی تخلیقات میں فصاحت پیدا کرنے کے لئے ”الفاظ“ کی خامیوں اور خوبیوں پر غور و خوض کرنا لازمی شرط ہے۔

مثنوی ”عرقان“ میں بیدل لفظ کی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہوا کہتا ہے۔

خواہ آسودہ خواہ تنگ و پوست ہر چہ لفظ است معنی ای با اوست

ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہو چاہے رواں دواں ہو ہر لفظ کا ایک مخصوص معنی ہوتا ہے۔
ہست ہر لفظ بیگمان و شکلی آشیان حقیقت ملکی
ہر لفظ بلاشبہ ایک ملکی حقیقت کا آشیانہ ہے

بچو انسان کہ کردہ گل بالذات پناش آشیان اسم و صفات
جیسے لفظ ”انسان“ جو ذاتی طور پر ظاہر ہوا پر اس کی شکل و صورت اسم و صفات الہی کا آشیانہ ہے
”چشم“ اگر زیں میاں نمودار است حکم اسم بصیر درکار است
اعضا میں ”آکھ“ نمایاں ہے تو اس پر بصیر ”دیکھنے والی“ کا نام چسپاں ہے۔
چون ترکیب ”گوش“ وانگری جز بساز ”سمج“ رہ نبری
اور اگر ”کان“ کی ساخت پر غور کرو تو ساز ”سمج“ (سننے والا) کا نام اس پر چسپاں ہوتا ہے۔
عمل قدرت سمج و بصیر نیست در چشم و گوش بی تاثیر
سمج و بصیر (خدا) کی قدرت کے کرشمے انسان کی آکھ اور کان میں اثر انداز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔
می پرد چشم تا چه بنمائی می طہد گوش تا چه فرمائی
آکھ چھپتی ہے یہ دیکھنے کو کہ کونسا تماشا تم دکھاتے ہو۔ کان کھڑے ہو جاتے ہیں اس بات پر کہ

تم کیا کہتے ہو۔
ہر یکی دام آرزو فگن است صید حکم خواص خویشتن است (۲۲)
غرض ہر لفظ یا ہر عضو اپنی جگہ دام آرزو فگن (اپنی خواہش یا مطلوبہ چیز پر جال ڈالنے والا) ہے
اور خود اپنی خاصیت کی تاثیر دکھانے والا ہے۔

یہاں بیدل نے ہر لفظ کو ”آشیانہ حقیقت ملکی“ کا لقب دے کر یہ نکتہ واضح کرنا چاہا ہے کہ کوئی
لفظ ادب کی اصطلاح میں مترادف نہیں ہوتا اور ہر ایک لفظ جدا گانہ روح، مزاج اور خصوصیات کا حامل
ہوتا ہے جو اسے دوسرے لفظ سے ممتاز کرتا ہے۔ ان کے علاوہ غزل کے بہت سے اشعار میں بھی الفاظ
کی روح اور مزاج کی شناخت پر زور دیا ہے۔ کہتا ہے:

”جلوہ گاہ حسن معنی“ خلوت ”لفظ“ است و بس طالب لیلیٰ نشید غافل از محمل چرا؟
حسن معنی کی جلوہ گاہ تو بس خلوت ”لفظ“ ہے یہ کوئی بات ہوئی کہ طالب لیلیٰ کو کجاوے کی خبر نہ ہو۔
تا ”لفظ“ مگر درد فاش معنی نشود عربان بی پردگی رکست ز آشتگی بوبا
الفاظ جب تک سامنے نہیں آتے اس کے معانی پردہ خفا میں رہتے ہیں۔ خوشبو کی آشتگی سے

ہی رنگ بے پردہ ہوتا ہے۔

در ”لفظ“ نپرداختی ای غافل معنی تحقیق پری در نفس شیشہ گری است
اے معنی سے بے خبر آدمی! لفظ پر تو نے دھیان ہی نہیں دیا شیشہ گر کی سانس میں پری گرفتار
ہوتی ہے۔

ز ”لفظ“ آشیانہ مضمون نازک کمر حلقہ کردہ است موی میان را
لفظ کے ذریعہ نازک مضمون کی آشنائی حاصل کرو یہاں کرنے موئے میاں (لمبی زلف کا بال)
جو کمر تک پہنچ رہا ہو) کے گرد حلقہ بنا رکھا ہے۔

چو لفظ ”آئینہ ربط معانی“ چو عشرت آبروی زندگانی
لفظ کی طرح جو ”ربط معانی کا آئینہ“ ہے عشرت کی طرح جو زندگی کی آبرو ہے۔
بروں لفظ محال است جلوہ معنی ہماں ز کسوت اسما طلب مسخی را
لفظ کے دائرے سے باہر رہ کر ”جلوہ معنی“ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ”اسماء“ کے لباس سے مسخی کو
تلاش کرو۔

معنی بغیر لفظ مصور نمی شود افتادہ است کار دل و دیدہ بانقلاب
لفظ کے بغیر معنی کا تصور نہیں کیا جاسکتا اب دل و دیدہ کا سابقہ نقاب سے پڑا ہے۔
تو لفظ مغتنم افکار فکر معنی چیست کہ مغز ہا ہمہ محتاج پوست می باشد
لفظ کو غنیمت سمجھو فکر معنی کی کیا حقیقت ہے کیونکہ ساری چیزوں کے مغز پوست کے محتاج
ہوتے ہیں۔

ز لفظ نار سا خاکست آب جو ہر معنی نیام آنجا کہ نگ افتد دم شمشیر فرساید
نار سا لفظ کے استعمال سے جو ہر معنی خاک میں مل جاتا ہے جب غلاف نگ ہوتا ہے تو تلوار
کی دھار کے لئے اندیشناک ہوتا ہے۔

معنی از لفظ صفا می خواہد آتش سنگ بفکر میناست
معنی لفظ سے صفائی دپا کیزگی کا مطالبہ کرتا ہے، آتش سنگ شیشہ کے فکر میں غلطاں ہے۔
صد جہاں معنی بلفظ ماگم است ایں نہا نہا آشکارا بیش نیست
سیکڑوں جہاں معنی ہمارے لفظ میں گم ہیں اور یہ پوشیدہ معانی اگر غور کیا جائے تو ڈھکے چھپے
نہیں ہیں۔

اس سلسلے میں ڈاکٹر عبدالغنی صاحب لکھتے ہیں:

”موزوں الفاظ کی تلاش میں اکثر و بیشتر بیدل کو لفظ ڈھونڈ لیتا ہے جو معلوم ہوتا ہے اسی

ح

خیال کے لئے تخلیق ہوا تھا اور اسے ایسی خوبی سے استعمال کرتا ہے کہ وہ خیال خود بیدل کی جائداد بن جاتا ہے۔“ (۲۵)

بیدل کے الفاظ کے خزانے کا آسانی سے اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ بعض الفاظ اسے نسبتہ زیادہ پسندیدہ معلوم ہوتے ہیں اور ان کو تازہ بہ تازہ ترکیب سازی کے لئے بار بار استعمال کرتا ہے جیسے رنگ، آئینہ، جوہر، سنگ، رنگ، مینا، شمع، شکست، نفس، صبح، شرر، آبلہ، داغ، غبار، جوش، بہار، نیرنگ، تہمت، شوخی، مہوج وغیرہ۔

بجنوں گور کھپوری لکھتے ہیں:

میں نے بہت سے الفاظ کی فہرست بنائی تھی جن کو فارسی اور اردو شعراء پہلے دن سے باندھتے چلے آتے ہیں اور جن میں کوئی نیا پن نہیں ہے لیکن بیدل نے اپنے تصور سے ان میں نئی جان ڈالی دی ہے۔ انہیں الفاظ میں لفظ ”بی دل“ بھی ہے۔ اسی طرح اس نے لفظ ”رنگ“ میں طرح طرح کی معنوی وسعتیں پیدا کی ہیں۔ اس سلسلے میں بیدل مجر دو کو جسم اور غیر محسوس کو محسوس بنادینے کے فن میں بے مثل دستگاہ رکھتا تھا اور عام طور سے کسی معمولی لفظ کو درمیان میں لا کر ایسا کرتا تھا جو اس کی خصوصیت کے ساتھ مرغوب ہوتا تھا مثلاً رنگ ہی کا لفظ درج ذیل شعر میں۔

بہ خیال چشم کمی زند قدح جنوں دل تنگ ما کہ ہزار میکدہ می دود برکاب گردش رنگ ما
سراغ جلوہ یار است ہر کجا رنگیست درین بہار گل انتخاب دشوار است
ان اشعار سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیدل کو رنگ کا لفظ کتنا پیارا تھا اور وہ اس میں کتنے معنوی امکانات دیکھتا تھا ابھی ایک اور شعر یاد آگیا۔

تجدید ناز آشفته رنگ لباس آرائیست بی پردگی دیوانہ طرح نقاب افگندنت
اسی غزل کا مطلع ہے اس میں بھی رنگ کا لفظ آہی گیا اور نیا معنوی میلان رکھتا ہے ایک اور شعر جس میں رنگ ہی سے کام لیا گیا ہے اور اس میں ایک نئی کیفیت پیدا کی گئی ہے۔

رنگینی وفاست کہ از سر گذشتہاں چوں شمع گل تقابل تنغ آزما دہد
چراغ یا شمع میں بتی کے جلتے جلتے اور دھوئیں کی بدولت کچھ ایسی شکل پیدا ہو جاتی ہے کہ بتی کے ریشے دھوئیں سے اٹ کر پھول جاتے ہیں اور روشنی مدھم ہو جاتی ہے اس کو ”گل شمع“ کہتے ہیں اور روشنی کو پھر اپنی اصلی حالت پر لانے کے لئے اس ”گل“ کو پتھنی سے کترنے کی ضرورت ہوتی ہے اور جب شمع کا گل کتر اجاتا ہے تو شمع کی لوجھک جاتی ہے۔ حسن تعلیل

۲۔ انوکھی ترکیبیں اور محاورے:

ایک شاعر یا ادیب کیلئے صرف الفاظ کی روح، محل استعمال اور کیفیت استعمال سے واقف ہونا کافی نہیں، اس کی عظمت و بزرگی کا راز اس بات میں مضمر ہے کہ اپنے خزانہ الفاظ سے وہ تازہ بہ تازہ، دلکش انوکھی اور موزوں ترکیب سازی کا کام کرے جو کیا مضامین اور مطالب کے تقاضے کے لحاظ سے اور کیا قارئین کے جذبات و احساسات کی نمائندگی کے لحاظ سے ان سے پوری طرح ہماہنگ ہو۔ مشہور معاصر ایرانی دانشمند ڈاکٹر محمد علی اسلامی ندوشن اس سلسلے میں لکھتے ہیں:

”در واقع گویندگی (چند شعر و چند درنثر) ہنر ترکیب کردن است و ہمہ چیز بازی گرد بہ شیوہ ترکیب۔ ہمیں یک خصوصیت، مطلب ادبی را از غیر ادبی جدا می کند۔ وقتی می گوئیم: ہر کہ ہر چہ کاشت می در دو دیوار ہر کہ سزای عمل خود را می بیند، حقیقت پیش پا افتادہ ای را بیان کرده ایم، اما وقتی می گوئیم:

دہقان سالخورده چه خوش گفت با پسر کای نور چشم من بہ جز از کشتہ ندروی
بہ زبان ادبی حرف زدہ ایم۔ در اینجا شخصیت و نحوہ تأثیر مفہوم خود را در گون کردہ ایم۔“ (۲۷)

شاعری در حقیقت (شعر میں ہو یا نثر میں) فن ترکیب سازی کا نام ہے اور ساری بحث یہاں ترکیب کے انداز واداسے ہی وابستہ ہے۔ یہ خصوصیت ایک ادبی مضمون کو غیر ادبی مضمون سے ممتاز کرتی ہے جب ہم کہتے ہیں ہر آدمی وہی کاٹتا ہے جو بوتا ہے یا ہر آدمی کو اپنے کئے کی سزایا جزا ملتی ہے تو در حقیقت ہم نے ایک فرسودہ خیال کو ادا کیا لیکن جب ہم اس کو شعر کے روپ میں ادا کرتے ہیں:

دہقان سالخورده چه خوش گفت با پسر کای نور چشم من بہ جز از کشتہ ندروی
کہ ایک بوڑھے کسان نے اپنے بیٹے سے کیا اچھی بات کہی کہ اے نور چشم! جو بوڑھے سو کاٹو گے (تو ہم نے گویا ادبی زباں میں گفتگو کی ہے اس جگہ انداز بیان نے تأثیر میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔

بیدل نے بھی ترکیب سازی میں اہم رول ادا کیا ہے۔ اس نے انوکھی، جدید اور بے نظیر ترکیبوں کی ایجاد میں اپنی غیر معمولی توانائی، مہارت اور ذوق سلیم کا ثبوت اس قدر دیا ہے کہ بعض معاصر اور غیر معاصر شاعروں اور تذکرہ نگاروں نے اسے اپنی تنقید کا نشانہ بنایا۔ چنانچہ ایک ملاقات میں اس کے معاصر شاعر ناصر علی نے بیدل سے پوچھا ”ہاں تو یہ بتاؤ کہ اب تک تم نے کتنے مضامین کا خون کیا ہے؟“ اکثر تذکرہ نگاروں نے بیدل کا ذکر کرتے ہوئے معاصروں کی اس تنقید کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ بیدل کی ایجاد کردہ اکثر ترکیبیں ایران کے فصیح شاعروں کے محاوروں سے ہماہنگ نہیں ہیں مثلاً بندر ابن داس خوشگو لکھتا ہے:

”اکثر بے انصاف ہی زمانہ از روی حسد حریفی چند نامزد حق جناب کرامت مآب وی می

سازند کہ مرزا بیدل غلط گوی مقرر است۔“ (۲۸)

دور حاضر کے اکثر بے انصاف نقاد محض حسد میں بیدل کی شان میں ناشائستہ کلمات استعمال کرتے ہیں کہ وہ تو کھلا ہوا غلط گو ہے۔ سراج الدین علی خاں آرزو لکھتا ہے:

”چوں از راہ قدرت، تصرفات نمایاں در فارسی نمودہ، مردم ولایت و کاسہ لیسان لبہا کہ از

اہل ہند اند و در کلام ایں بزرگوار سخبا دارند۔“ (۲۹)

زبان و بیان پر توانائی کی وجہ سے چونکہ اس نے فارسی زبان میں نمایاں تصرف کیا ہے اس لئے ولایت (ایران) کے لوگ اور ان کے چاپلوس ہندوستانی پیروکار اس بزرگ ہستی کے کلام پر اعتراضات کرتے ہیں۔

آغا حسین خاں لکھتا ہے:

”چوں میرزا سا ملک مسالک جدید کہ خلاف محاورہ قدیم است گردیدہ لہذا بیشتر از اہل

ولایت بعضی شعرائی ہند زبان طعنہ بروی کشايند۔“ (۳۰)

ترکیب سازی کے سلسلے میں بیدل چونکہ نئے اصول پر کاربند ہوئے جو قدیم محاورہ سے ہماہنگ نہیں ہے اس لئے بیشتر ایرانی اور بعض ہندوستانی شاعروں نے اسے لعن طعن کا نشانہ بنایا ہے۔ شیخ احمد علی لکھتا ہے:

”میرزا در زبان فارسی چند ترکیب اختراع و ایجاد نمودہ از آنجا ست کہ بعض عزیزان می

گویند موافق محاورہ فصحاء عجم نیست لہذا باں خوش نیستند۔“ (۳۱)

بیدل نے فارسی زبان میں کچھ نئی ترکیبیں ایجاد کی ہیں اس وجہ سے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ایران کے فصیح شاعروں کے محاورے کے مطابق نہیں ہیں اس بنا پر وہ ان سے خوش نہیں ہیں۔

علی ابراہیم لکھتا ہے:

”بہبب خیالات دور از کار و اختراع چند محاورہ مثل خرام کاشتن و مند بافتن اکثر اشعار

ایشاں مورد طعن کلاماں و مجروح اللسان اہل محاورہ ایران است۔“ (۳۲)

دور از کار خیالات پیش کرنے اور چند محاوروں جیسے ”خرام کاشتن“ اور ”مند بافتن“ وغیرہ کے ایجاد کرنے کی وجہ سے ایران کے اہل محاورہ اور کالموں نے اسے لعن طعن اور تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔

علی قلی خاں والد لکھتا ہے:

”ہر چند اکثر اشعار موافق محاورہ فصحاء عجم نیست و ترکیبہای غریب در زبان فارسی

اختراع نمود اما شعر ہای بلند و برجستہ بسیار دارد۔“ (۳۳)

اگرچہ اس کے بیشتر اشعار ایران کے فصیح و بلیغ شاعروں کے محاوروں سے ہماہنگ نہیں ہیں اور فارسی زبان میں اس نے انوکھی ترکیبیں ایجاد کی ہیں لیکن اس کے کلام میں اعلیٰ پایہ کے نفیس اور اچھے اشعار بھی بہت ہیں۔

غلام علی آزاد لکھتا ہے:

”میرزا در زبان فارسی چیز ہای غریب اختراع نمودہ کہ اہل محاورہ قبول ندارند۔“ (۳۴)

بیدل نے فارسی زبان میں کچھ انوکھی چیزیں (نئی ترکیبیں) ایجاد کی ہیں جن کو اہل محاورہ (ایرانی) تسلیم نہیں کرتے۔

اس بنا پر یہ بحث خصوصاً بیدل کی نسبت سے دلچسپ بھی ہے اور ضروری بھی اس لئے ہم اس موضوع کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ راقم السطور کے خیال میں اس موضوع پر مجموعی طور سے دو نوعیت سے بحث ہو سکتی ہے اول زبان کے تدریجی ارتقا کے لحاظ سے دوم اس میں اجتہاد کا حق کے حاصل ہے اس لحاظ سے۔ ڈاکٹر پرویز نائل خان لری ”زبان فصیح“ کے عنوان سے لکھتے ہیں:

”زبان امر اجتماعی یعنی وسیلہء وابستہ ارتباط ذہنی و فکری جامعہ بایکدیگر است۔“ (۳۵)

زبان ایک سماجی چیز ہے یعنی وہ معاشرے کے افراد کے درمیان ذہنی اور فکری ربط رکھنے کا ایک آلہ اور ذریعہ ہے۔

یہ تعریف زبان کی نہایت جامع ہے اور ہمیں اس کی تفصیلات میں جانے کی چنداں ضرورت نہیں۔ اصول کی بات یہ ہے کہ زبان بھی دوسری سماجی قدروں کی طرح سدا ارتقا کے مرحلے طے کرتی رہتی ہے اور چونکہ وہ سماج کے افراد کے درمیان ذہنی اور فکری ارتباط کا ایک موثر ترین آلہ ہے اس لئے ایک آدمی کے خیالات کو دوسرے آدمی کے ذہن تک منتقل کرنے کی غرض سے لازم ہے کہ زبان،

نویسندگان گاہ بیگاہ باید شیطنہای ادبی خود از تعبیرات معمول و مانوس سر باز زنند چنانکہ بہ چنین عصیانہای در عالم افکار نیز دست می زنند و اندیشہ ای را کہ سیاق عبارت در انتظار آہست آوردند بیدین وسیلہ ضربہ ناگہانی بر خوانندہ می زنند و اعصاب او را زندہ و بیدار کنند۔“ (۳۷)

بعض نقاد خصوصاً مغربی نقادوں کا خیال ہے کہ ایک ادیب کا عموماً زبان کے رائج اصول و ضوابط اور معانی و مضامین پر حد سے زیادہ انحصار کرنا ایک افسردہ اور پیش پا افتادہ مبتذل اسلوب کو جنم دینا ہے جس میں دلکشی اور تازگی نہیں ہوتی دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ کمال مطلق اصولی طور پر ملال انگیز ہے اور اس لئے ادیب کو چاہئے کہ کبھی کبھی اپنی ادبی شیطنت سے کام لے اور عام طور سے مانوس اور مردج تعبیروں سے ہٹ کر کام کرے جیسا کہ خیالات کی دنیا میں بھی وہ کبھی کبھی اس طرح کی بغاوت کرتا رہتا ہے اور عبارت کا سیاق و سباق جس خیال کے انتظار میں رہتا ہے اسے نہیں پیش کرنا اس طرح قارئین پر ایک ناگہانی ضرب لگاتا ہے تاکہ اس کے اعصاب کو گھنچھوڑے۔

لیکن یہ سوال ہنوز اپنی جگہ باقی ہے کہ کن ادیبوں اور شاعروں کو اجتہاد کا حق حاصل ہے۔ راقم السطور کے خیال میں کسی زبان میں اجتہاد کے لئے بنیادی طور پر دو شرائط ہیں اول اس زبان میں تجربہ جو جس کے لئے تمام قدیم و جدید ادبیات کے عمیق و دقیق اور وسیع و عریض مطالعہ کی ضرورت ہے دوسرے ذوق لطیف، طبع موزوں اور ذہن رسا ہو جو بڑی حد تک خداداد ہے۔

بیدل کی کلیات اور اس کے حالات کا مطالعہ واضح کرتا ہے کہ اس کے اندر دونوں بنیادی شرائط پائے جاتے ہیں۔ جہاں تک زبان میں تجربہ کا تعلق ہے تذکرہ نگاروں نے اس کے چند واقعات ذکر کئے ہیں جو اس کی زبان دانی کی توثیق کرتے ہیں۔

شیر خاں لودھی اپنے تذکرہ ”مرآت الخیال“ میں لکھتا ہے کہ ایک دن بیدل شکر اللہ خاں کی خدمت میں حاضر ہوا، ناصر علی وہاں پہلے سے موجود تھا، بیدل نے جو غزل اپنے ساتھ لائی تھی اس کو سنایا۔ غزل کا مطلع ہے:

نقد آئینہ کیفیت ما ظاہر آرائی نہاں ماندیم چوں معنی چندیں لفظ پیدائی
ہمارے کوائف و حالات کے آئینے کی خصوصیت ظاہر آرائی نہیں تھی، ہم موتی کی طرح چند ظاہری الفاظ میں پوشیدہ رہے۔

ناصر علی نے دوسرے مصرعہ پر اعتراض کیا۔ بیدل نے اس کو مسکت جواب دیا جیسا کہ ”بیدل کے رقیب“ کے زیر عنوان پچھلے صفحات میں گذرا۔ (۳۸)

دوسری سماجی قدروں کے تذریجی ارتقا کے ساتھ کامل ہم آہنگی نبھائے۔ عالمی ادبیات کے ارتقا کی تاریخ اس دعویٰ کو پایہ ثبوت تک پہنچاتی ہے۔

اب خاص طور سے فارسی زبان و ادب کی تاریخ کا جائزہ لیجئے تو معلوم ہوگا کہ اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر آج تک اس نے اپنے ارتقا کے جانے کتنے مراحل طے کئے۔ ان مراحل کا مطالعہ واضح کرتا ہے کہ معاشرہ کے تقاضوں کے مطابق اس نے بہت سے الفاظ، ترکیبیں اور محاورے اپنے خزانہ میں اضافے کئے اور اس کی رفتار کہیں بھی رکود و جمود کا شکار نہیں ہوئی۔ قدیم ترین شعراء مثلاً رودکی اور دقیقی سے لے کر جدید ترین شعراء مثلاً نادر نادر پور، فریدون تولی، شفیعی کدکنی، پرویز ناتل خانلری، نیا یوشج اور احمد شاملو وغیرہ سب نے یہ کام انجام دیئے اور اس کے نتیجے میں فارسی زبان و ادب دنیا کی غنی ترین زبانوں میں شمار کی جانے لگی۔ مشہور ایرانی ادیب جناب جعفر مجوب ”زبان و ادب فارسی“ کے زیر عنوان اپنے ایک مقالے میں لکھتے ہیں:

”کسانیکہ زبان را چیزی ثابت و پایدار نمی شنود و می خواد آزاد قالب گفتار گذشتگان یا استادان بزرگ زبان محدود و معین قدیمی فروتر نہ ہند در اشتباہ مستند۔ درست است کہ باید گذشتگان و خاصہ زبان فصحاء و استادان و زبان و سخن گویان طرز اول را آموخت و بدان وسیلہ ذوق را پرورد و ترقی خویش را تقویت کرد، اما این کار ہدف نیست وسیلہ است برای آنکہ زبان امر و زخورد را با غنا و وسعت و زیبائی پیشتری بہ کار بریم۔“ (۳۹)

جو لوگ زبان کو ایک جامد اور راکد چیز سمجھتے ہیں اسے گذشتہ عظیم اساتذہ کے کلام کے سانچے تک محدود رکھنا چاہتے ہیں اور زبان کی مقرر شدہ حدود سے قدم آگے نہیں بڑھانا چاہتے وہ غلط فہمیوں کے شکار ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ گذشتہ اساتذہ خصوصاً فصیح اور صف اول کے اساتذہ کی زبان سیکھنی چاہئے، اس کے ذریعہ ذوق کی پرورش کرنی چاہئے اور اپنی شاعرانہ طبیعت کی تقویت کرنی چاہئے لیکن یہ کام مقصد نہیں ہے بلکہ اس بات کا ذریعہ ہے کہ اپنی موجودہ زبان کو ادغنی، اور وسیع اور دلکش بنائیں۔

اس بحث کا دوسرا پہلو اس امر سے وابستہ ہے کہ معاشرہ کے کن افراد کو زبان میں اجتہاد اور تصرف کا حق حاصل ہے۔ ڈاکٹر مندور اس سلسلے میں بعض ناقدوں خصوصاً یورپین ناقدوں کے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”برخی از ناقدان مخصوص در غرب معتقد اند کہ ہیکہ فراواں یک نویسنده بر اصول و معانی متداول و معمولی زبان اسلوب پیش پا افتادہ و مبتذل را بوجودی آورد کہ تازگی و زیبائی را فاقد است و چنین استدلال می کنند کہ کمال مطلق اصولاً ملالت آورست و از بچہ

دوسرا واقعہ میر حسین دوست نے لکھا ہے کہ ایک دن ناصر علی بیدل سے ملاقات کی غرض سے آیا۔ بیدل نے اسے مثنوی ”طور معرفت“ سنانا شروع کیا جب اس شعر پہنچا:

مزن بر پیچ سگی سخت دتی کہ مینا در بغل خفته است مستی

ناصر علی نے کہا دوسرا مصرعہ اچھا ہے۔ مرزا نے کہا: تو پہلا مصرعہ آپ خود تعین فرمائیے۔ شیخ نے بہانہ بناتے ہوئے کہا: اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے کہ میں اس پر مصرعہ اول کی تعین کروں۔

تیسرا واقعہ خوشگو نے لکھا ہے کہ ایک دن ناظم خاں فارغ مصف ”تاریخ فرخ شاہی“ نے بیدل کی ضیافت کی۔ ضیافت کے آخر میں ناظم خاں نے ازراہ طنز کہا: مرزا صاحب! آپ کے درج ذیل شعر میں ایک بہت ہی انوکھا محاورہ استعمال ہوا ہے:

تو نگری کہ دم از فقری زند غلط است بموی کاسہ چینی مند نمی بافند

جو مالدار آدمی فقر و درویشی کا دعویٰ کرے غلط ہے چینی کے پیالے میں جو بال پڑ جاتا ہے اس سے نمہ نہیں بنتے ہیں۔

بیدل نے کہا: خانصاحب! میں اس قدر بے وقوف نہیں ہوں کہ آپ کے طنز کو نہ سمجھ سکوں۔
خان نے دوبارہ کہا:

”بخدا یہ محاورہ جناب عالی کی ایجاد و اختراع ہے۔“ مرزا نے پوچھا: قدیم شاعروں میں آپ کس کو مسلم اور مستند سمجھتے ہیں؟ ناظم خان نے جواب دیا ”قدیم شاعروں میں جو بھی ہو۔“ تب بیدل نے عسجدی، فرخی، معزی، مسعود سعد سلمان، خواجہ سلمان اور دیگر اساتذہ کے کلام سے سترہ مستند اور معتبر شہادتیں ”مند بافتن“ کی پیش کیں۔ ناظم خاں حیرت و استعجاب کے عالم میں پکارا اٹھا۔

”واللہ اس عزیز کی استادی اور مہارت میں جس کو شبہ ہو وہ بلاشبہ کافر ہے۔“ (۴۰)

اس واقعہ کے بعد خوشگو لکھتا ہے کہ کم مایہ اور بے بضاعت حضرات چونکہ اساتذہ کے کلام کا بالاستیعاب مطالعہ نہیں کرتے اس لئے بیدل کے محاوروں کو غلطی پر محمول کرتے ہیں خاکسار خوشگو نے اپنی زندگی میں کچھ اوپر ہزار دفعہ ان کی خدمت میں حاضری دی۔ جو طبقہ ان کو غلط گو کہتا ہے اس میں ایسا کوئی آدمی نظر نہ آیا جس نے ان کے سامنے منہ کی نہ کھائی ہو۔

چوتھا واقعہ بھی خوشگو تحریر کرتا ہے کہ ایک دن بیدل کا ایک معاصر شاعر جس کا نام لینا مناسب نہیں اپنی مثنوی لے کر بیدل کی خدمت میں پہنچا جب یہ شعر پڑھا:

بیا ساقی کہ چشم بیققرات چوں گل خون شد زخم انتظارات

اے ساقی! کہ تیرے عاشق بے قرار کی آنکھ تیرے انتظار کے زخم سے پھول کی طرح سرخ ہوگئی۔

بیدل نے کہا ”چشم بیققرات“ کی ترکیب ترکیب توصیفی ہے ترکیب اضافی نہیں ہے یعنی وہ چشم جو بے قرار ہے۔ حالانکہ شاعر کا مقصد اضافت لانی ہے یعنی ”چشم عاشق تو“ جس میں ”خود“ کو وہ لفظ ”بیقرار“ سے تعبیر کرتا ہے۔ اس لئے شاعر کو ایسا انداز بیان اختیار کرنے سے پرہیز کرنا چاہئے جس میں ارادہ اس نے کسی چیز کا کیا ہو نکل کچھ رہا ہو۔ اس نے کہا: زلالی نے بھی اس ترکیب کو استعمال کیا ہے۔ بیدل نے کہا: زلالی کی بات مت کرو اپنی بات کرو۔

اس واقعہ کے بعد خوشگو لکھتا ہے:

”بیدل کی زندگی میں ان کے حریفوں کو اسی قسم کی غفت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اب

جبکہ معانی کا وہ آفتاب قضاے ایزدی سے مغرب میں غروب کر چکا ہے تو خفاش طبع

حضرات سوراخوں سے نکل کر فضا میں پرواز کر رہے ہیں۔“ (۴۱)

ان واقعات کے علاوہ ادبی مقابلے کا وہ واقعہ جو اکبر آباد میں پیش آیا تھا اور جو پچھلے صفحات میں تفصیل سے ذکر کیا گیا واضح کرتا ہے کہ بیدل نے اپنے حریفوں اور مخالفوں کو زندگی میں ہمیشہ شکست دی۔ یہ بات بھی فارسی زبان میں اس کے تبحر کی علامت ہے اسی کے ساتھ وہ اس کے ادبیات فارسی کے وسیع، دقیق و عمیق مطالعہ اور اس کی زبردست قوت حافظہ کی نشاندہی کرتی ہے۔ اپنے بعض اشعار میں بھی بیدل نے حریفوں کی مخالفت کی طرف اشارہ کیا ہے:

در حق انصاف ابنائے زماں داد تحسین می دہد دشنام ما

معاصر شاعروں کے داد و انصاف کے حق میں ہمارا سب و شتم بھی داد تحسین دیتا ہے۔

بر حریفان از خموشی غالییم گر نباشد بحث ما الزام ما

اپنی خاموشی سے حریفوں پر غالب ہوں، اگر ہماری بحث ہمارا الزام نہ ہو جائے۔

آہ از حلاوت سخن و خلق بی تمیز آتش بہ خانہ کہ زند انگلیں ما

افسوس ایک طرف ہماری شاعری کی حلاوت و شیرینی ہے اور دوسری جانب عقل و تمیز سے یکسر خالی لوگ ہیں جو اچھے بُرے کی تمیز نہیں کر سکتے، ہمارے شہد نے کس کے گھر کو نذر آتش کر دیا۔

جز خردہ چہ گیرد بہ لب بستہ بیدل نامحرم خاصیت شیریں سخیما

جو لوگ کلام کی حلاوت و شیرینی کی خصوصیت سے نااہل ہیں وہ بیدل کے لب بستہ (خاموشی)

پرکتہ چینی کے سوا کہہ ہی کیا سکتے ہیں۔

کور شد حاسد ز رشک معنی باریک من خیرہ می بیند جو مودر دیدہ کس جا گرفت

میرے باریک و دقیق معانی کے رشک میں حاسد اندھے ہوئے جا رہے ہیں آدمی کی آنکھ میں

جھپ بال اپنی جگہ بنالیتا ہے تو ہر طرف اسے تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے۔

اس کے علاوہ ایک پوری غزل بیدل نے ان لوگوں کی تنقیص میں کہی ہے اور اس کے اندر انہیں "نفس باقاں، سیم وزر نسباں، ابنائے جاہ، اجلاف (کمینہ)، جہنمی چند، بیہودہ گو، خراں، غرق موج آب" "منی" کوراں چند وغیرہ خطابات سے ان کو نوازا ہے۔

بگفتگوی کساں مردمیکہ می لافند چو خط بمعنی خود نا رسیدہ حرافند کچھ لوگوں کی شاعری پر جو لوگ ہنستے ہیں خط کی طرح معنی مقصود تک رسائی حاصل کئے بغیر ہی وہ زبان درازی میں مبتلا ہیں۔

مباش غرہ انصاف کایں نفس باقاں بہ پنہ کاری مغز خیال ندافند ان کے عدل و انصاف کے بھرے میں نہ آتا کیونکہ یہ "نفس باف" "نفس کے دھننے" مغز خیال کی روئی ہی دھننے میں لگے ہیں۔

تو نگری کہ دم از فقر می زند غلط است بموی کاسہ چینی ند نمی بافند ثروتمند آدمی اگر فقر کا دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ غلط ہے چینی کے پیالے میں جو بال پڑ جاتا ہے اس سے نم نہیں بنا جاتا ہے۔

تہیہ سپہر احتراز کن کامروز بہ قطع ہم بد و نیک زمانہ سیافند احتراز کے ڈھال کی فراہمی کی پوری کوشش کرو کیونکہ آج کل لوگ زمانہ کے اچھے برے کو ذرا کرنے اور خون بہانے میں بہت تیز واقع ہوئے ہیں۔

سخن چہ عرض نجابت دہد در آں محفل کہ سیم وزر نسباں ہچو جدول اشرافند ایسی محفل میں جہاں سیم وزر نسبت والے مالدار اور ثروتمند لوگ طبقہ اشرافیہ کے فرد ہوں وہاں شعر و شاعری کی کیا قدر ہوگی۔

غرض صحبت اگر پاس آبرو باشد حذر کنید کہ ابنائے جاہ اجلافند ان اہل جاہ و ثروت کی صحبت سے مقصد اگر اپنی آبرو کی حفاظت ہو تو سمجھ لو کہ یہ لوگ کہینے ہوتے ہیں ان سے پرہیز کرنا۔

در بہشت معانی بروی شاں مکشا کہ ایں جہنمی چند ننگ اعرافند بہشت معانی کے دروازے ان کے روبرو مت کھول کہ یہ چند جہنمی لوگ اعراف کے لئے بھی باعث ننگ و عار ہیں۔

بلعلم پوچ چو جہل مرکب اند بسیط بفطرت کشفی در سگاہ کشافند

اپنے بے مایہ اور بے وقعت علم کی وجہ سے یہ لوگ جہل مرکب کی طرح بسیط ہیں کشفی فطرت کی وجہ سے یہ لوگ کشف کی در سگاہ ہیں (طنز یہ انداز ہے۔)

ز وضع شاں مطلب نیم نقطہ ہمواری کہ یک قلم نغم و پچ سرکشی کا فند ان کی وضع قطع سے نیم نقطے کے برابر بھی ہمواری و ہمدردی کی امید مت رکھ کیونکہ یہ لوگ سراسر سرکشی و بغاوت کے خم و پچ میں گرفتار ہیں

تمام پییدہ گویند و نازکی ایں جاست کہ چشم بر طبع ریشخند انصافند سب کے سب نغوگو ہیں اس پر طرہ یہ کہ انصاف کا مذاق اڑانے کی آرزو رکھتے ہیں۔

ازیں خراں مطلب مردی کہ چوں گرداب بہ موج آب "منی" غرق تال لب نافند ان گدھوں سے مروت و انسانیت کی امید مت رکھو کیونکہ یہ انسانیت کے دریا میں گرداب کی طرح ناف تک ڈوبے ہوئے ہیں۔

بخاک تیرہ مزن نقد آبرو بیدل دریں دیا رکہ کوراں چند صرافند (۳۲) بیدل نقد آبرو کو اس تاریک سرزمین میں جہاں چند اندھے صراف اور پارکھ بنے بیٹھے ہیں ناک میں مت ملا۔

ان کے علاوہ در ذیل اشعار بھی ہیں:

یاران نرسیدند بداد سخن من نظم چہ فسوں خواند کہ گوش ہمہ کرشد کو گوش کہ کس بر ختم فہم نگارد مغرور نوا سخی خویشند کری ہا جہاں تک بیدل کے طبع موزوں، ذوق لطیف اور ذہن رسا کا تعلق ہے ہمیں معلوم ہے کہ اسی زمانے میں جب وہ مکتب میں زیر تعلیم تھا اور تقریباً دس سال کی عمر اس کی رہی ہوگی کہ اس کی زبان سے ایک رباعی بر جستہ ادا ہوئی۔ اس واقعہ سے وہ اپنے میلان طبع کا اندازہ لگا کر لکھتا ہے:

"ایں رباعی را از کار بنای موزونی خودی داند و از ہمیں چہار مصرعہ، عنصر مزاج شعلہ افشانی می خواند" (۳۳)

اس رباعی کو اپنی موزونی طبع کی اساس سمجھتا ہوں اور ان چار مصرعوں سے عنصر مزاج شعلہ افشانی کا سراغ لگاتا ہے۔ یہ رباعی ہے:

یادم ہر گاہ در سخن می آید بوی عجیب از دہن می آید

ایں بوی قریظ است یا نکبت گل یا رائحہ مشک ختن می آید

بیدل اس لحاظ سے بہت خوش نصیب ہے کہ اس نے اپنے میلان طبع کا اندازہ لگا کر منزل کی

تعمین میں دیر نہیں لگائی۔ کہتے ہیں دلچسپی اور لطف اندوزی کامیابی کی دو بنیادی کلیدی ہیں۔

اس کے بعد سے تادم آخر مختلف مناسبتوں سے وہ اپنے ذوق لطیف اور طبع رسا کے نتائج نہایت کامیابی اور خوبی سے دکھاتا رہا اور سامعین سے داد تحسین لیتا رہا۔ چنانچہ ۱۰۷۰ ہجری میں ۱۶ سال کی عمر میں ایک اور رباعی کہی۔ شاہ ابوالفیض معانی نے اس پر اس طرح تبصرہ کیا:

”از فحوی ایں کلام بوی صہبای کمال می آید۔“ (۳۳)

اس کلام سے صہبای کمال کی بو آ رہی ہے۔

پھر بیس سال کی عمر میں ایک غزل شاہ قاسم ہوالہمی کی خدمت میں کہی تو شاہ صاحب نے

تبصرہ فرمایا:

”نشد موزونی ذاتی، ازیں کلام سرخوش پیام روشن است و معنی تلامیذ الرحمن ازیں مقالات

مبرہن۔“ (۳۵)

اس کلام سرخوش پیام سے موزونی طبع کا نشہ پوری طرح نمایاں ہے اور تلامیذ الرحمن کا مفہوم بھی واضح ہے۔

ایک اور موقع پر بیدل کی تخلیق پر شاہ نعمت اللہ نے فرمایا:

”کارایں صاحب کلام باہمہ نقص تمام است و آغاز ہر روان ایں مراتب در ہر طریق بہار

انجام۔“ (۳۶)

اس صاحب کلام کی تخلیق اپنی تمام تر نقائص کے باوجود مکمل ہے اور ان مراتب پر چلنے والے کا

آغاز ہر لحاظ سے بہار انجام ہے۔

ان حوصلہ افزائیوں کا تذکرہ پچھلے صفحات میں تفصیل سے کیا جا چکا ہے، اس لئے اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ بیدل میں وہ تمام شرائط موجود تھیں جو کسی زبان میں اجتہاد کرنے کے لئے ضروری ہیں۔ خال آرزو کا بھی ایسا ہی خیال ہے۔ اپنے رسالہ ”دادخُن“ میں مختلف ہندوستانی شاعروں کے تصرفات پر بحث کے دوران بیدل کی لسانی تصرفات کو انہوں نے دلائل و براہین سے بجا اور درست ثابت کیا ہے، لکھتے ہیں:

”چوں از راہ قدرت تصرفات نمایاں در فارسی نمودہ، مردم ولایت و کاسہ لیسان لہنجا کہ از

اہل ہند اند، در کلام این بزرگوار سخبا دارند۔ و فقیر در صحت تصرف صاحب قدرتان ہند می

سخن ندارد، بلکہ قلیست، چنانچہ در رسالہ ”دادخُن“ بہ براہین ثابت نمودہ، ہر چند خود تصرف

نمی کنند۔“ (۳۷)

اپنی قادر الکلامی کی وجہ سے بیدل نے چونکہ فارسی میں نمایاں تصرفات کئے ہیں اس لئے ایرانی شعراء اور ان کے خوشامد پرست ہندوستانی شعرا اس عظیم شاعر کے کلام پر تنقید کرتے ہیں لیکن فقیر (آرزو) کو ہندوستان کے قادر الکلام شاعروں کے تصرفات پر کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ اس کا قائل ہے چنانچہ اپنے رسالہ ”دادخُن“ میں دلائل سے ثابت کیا ہے اگرچہ خود تصرف نہیں کرتا ہے۔

لیکن علی ابراہیم خاں خلیل آرزو کے اس بیان پر تنقید کرتا ہو لکھتا ہے:

”اکثر اشعارش بجلت خلاقی تراکیب غریب و اختراع محاورہ مطعون فصحاء عجم است۔ لیکن

این معنی را طالبان ادب سراج الدین علیخان آرزو قبول نداشته۔ بجهت صحت آن تکلیف

تاویل کشیدہ اند و انصاف آنست کہ آن مست بادہ وحدت درد و صاف را بہم آمیختہ

است۔“ (۳۸)

عجیب و غریب ترکیبوں اور محاوروں کی ایجاد کی وجہ سے اس کے بیشتر کلام کو ایرانی فصحاء نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے لیکن اس بات سے اس کے شاگرد اور خصوصاً سراج الدین علی خاں آرزو اتفاق نہیں کرتے اور ان کو صحیح ثابت کرنے کے لئے وہ تاویلات سے کام لیتے ہیں جبکہ انصاف کی بات یہ ہے کہ اس مست بادہ وحدت کے کلام میں درد اور صاف خوب وزشت دونوں ملے جلتے ہیں۔

قطع نظر اس سے کہ ایسا کوئی شاعر نہیں جس کا سارا کلام فصیح و معیاری زبان کے مطابق اور ہر قسم کی خامیوں سے پاک ہو جیسا کہ مشہور ایرانی ادیب محمد علی جمال زادہ کا بھی خیال ہے۔

”شاعر حتی وقتی کہ بہ مرتبہ علیا و بحد کمال رسیدہ باشد، ممکن است در مواقع مخصوص و بر حسب

مقتضیات و کیفیات اشعار مست بسازد۔“ (۳۹)

اپنی شاعری کے نقطہ عروج پر پہنچ کر بھی ممکن ہے ایک شاعر کچھ مخصوص موقع و محل پر حالات اور کیفیات کے زیر اثر مست اشعار کہے۔

شاعر کے کلام کا بڑا حصہ اس کی صلاحیت و لیاقت اور ذوق و سلیقہ کا نمائندہ ہوتا ہے اور اسی کی اساس پر اس کے بابت فیصلہ کیا جاتا ہے اس لئے اس حصے کو پیش نظر رکھ کر ہی اس کے بارے میں کوئی قطعی رائے قائم کرنی چاہئے۔ خوشگوار اس سلسلے میں لکھتا ہے:

”ما فرض کردیم کہ ”ترکیب سازی“ و ”لفظ تراشی“ کہ نامش غلط گذشتہ اند، در تمام

اشعارش پانصد یا ہزار بیت خواہ بود۔ جواب بقیہ شعر بایش کہ ہم بر غم مدعیان، صحیح و درست

باشد کہ می تواند داد۔ آخر تمام صد ہزار بیت خود غلط نیست۔“ (۵۰)

فرض کیجئے ”ترکیب سازی اور لفظ تراشی“ جسے لوگوں نے غلط نام سے یاد کرنا شروع کیا ہے

اس کے جملہ اشعار میں سے پانچ سو یا ہزار اشعار ہی ہوں گے اس کے بقیہ کلام کا جو کہ حریفوں کے دعویٰ کے علی الرغم صحیح اور درست ہیں کون جواب دے سکتا ہے؟ آخر پورے ایک لاکھ اشعار تو غلط نہیں ہیں۔ حیرت کا مقام ہے کہ اعتراض کرنے والے تذکرہ نگار جیسے علی ابراہیم خلیل نے بیدل کی ناموزوں ترکیبوں کی مثالیں کچھ زیادہ نہیں دی ہیں تمام تذکروں میں لے دے کر کل دو محاورے نظر آئے جن پر انہوں نے اعتراض کیا ہے یہ ہیں ”خرام کاشتن“ اور ”نمد بافتن“۔ نمد بافتن کے سلسلے میں ناظم خاں فارغ کے واقعہ سے سارے شبہات دور ہو جاتے ہیں اور خرام کاشتن کے بابت آگے پڑھیں گے۔

ڈاکٹر ذبیح اللہ صفابیدل کی بعض ترکیبوں کے بابت لکھتے ہیں:

”در عالم ابداع ترکیبہای نو ہم بیدل گاہ لغزشهای نا بخشودنی دارد چنانچہ دریں ہیجا:
جنوں جولانیم ہر جا بو حشت آشنا گردد دو عالم گرد بادم در ہوا ی نفس پا گردد
ترکیب ”جنوں جولانی“ و آشنا گردیدن، بمعنی ہمراہ شدن۔ و عبارت ”دو عالم گرد بادم“ بمعنی ”دو عالم بمنزلہ گرد بادی برای من“ دریں بیت شاید نقد است۔

تغافل چہ غفلت بخود چیدہ باشد کہ آن نازنین سوی ما دیدہ باشد
”بخود چیدن“ را بجای ”برخود حمل کردن، برخود نہادن، آوردہ است و بیت ہم بروہم بسیار بی مزہ است و بیدل از یگونہ پنہا بسیار دارد۔“ (۵۱)

انوکھی ترکیب سازی کے میدان میں بھی بیدل نے کبھی کبھی ناقابل معافی لغزشیں کھائی ہیں جیسا کہ اس شعر میں۔

یہاں ترکیب جنوں جولانی، اور آشنا گردیدن ”ہمراہ شدن“ کے معنی میں ہیں اور دو عالم گرد بادم، کا مطلب ہے دونوں جہاں میرے لئے گرد باد کے درجہ میں ہیں اس شعر میں قابل تنقید ہیں۔ دوسرے شعر میں بخود چیدن، برخود حمل کردن، برخود نہادن (اپنے اوپر حمل کرنا یا کہنا) کے معنی میں لایا ہے اس کے علاوہ وہ شعر مجموعی طور پر بہت بے لطف ہے بیدل کے یہاں اس طرح کے اشعار بہت ہیں۔

ادھر حال میں معاصر ایرانی ادیب و شاعر اور نقاد ڈاکٹر شفیعی کدکنی نے کچھ اور مثالیں دی ہیں وہ بیدل کی ترکیب خاص کے عنوان سے لکھتے ہیں:

”عالمی زبانوں میں فارسی زبان اپنی ترکیب سازی کے امکانات کے لحاظ سے جیسا کہ ماہرین لسانیات کا خیال ہے، دنیا کی سب سے زیادہ توانا اور مقتدر زبان ہے۔ جہاں تک مخصوص ترکیب سازی

کی بحث کا تعلق ہے ہر شاعر نے ہر دور میں کم و بیش اس کی کوشش کی ہے۔ فارسی زبان کے شعراء ترکیب سازی کے معاملے میں یکساں درجے کے نہیں۔ اسی طرح فارسی شاعری کے مختلف ادوار ترکیب سازی پر شاعروں کی توجہ کے لحاظ سے ایک ہی نہیں رہے ہیں۔ خراسانی شاعری میں ترکیب یا ترکیب کی نوعیت پر جو توجہ شاعروں کی ہوئی ہے وہ آذربائیجانی شاعری (خاقانی و نظامی) سے مختلف ہیں اسی طرح عراقی اسلوب کے شاعروں کے کلام میں بھی یہ فرق موجود ہے حتیٰ کہ سعدی اور حافظ کی توجہ بھی ترکیب سازی کے مسئلے پر یکساں نہیں رہی ہے۔ ہندوستانی اسلوب میں کثرت ترکیب سازی کا رجحان خود سبک شناسی کا ایک موضوع ہے۔ لیکن ہماری بحث یہاں ان ترکیبوں سے ہے جن کو بیدل نے اختراع کیا۔ یہ ترکیبیں اس کے پیشرو شاعروں کے تجربے کی نوعیت کی نہیں ہیں اور اسی لئے جو لوگ اس کی ترکیب سازی سے مکمل طور پر مانوس نہیں ہیں اس کے کلام سے مشکل ہی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کے کلام میں ابہام اور غموض کا سب سے اہم سبب اس نوع کی ترکیبیں ہیں۔

اے دلت حسرت کمیں انتخاب صمد
دش آزادی محل طاقت اسباب نیست
کوش شہرت انتظاران بشکنم یا نشکنم
نیست شمع من تماشا خلوت این انجمن
کاروانہا ست دریں دشت خموشی دنبال
ہر جا دم صبح، شبنم کمیں است
چشمی بہ نم گیرای خندہ مایل
معنی سہقان گر ہمہ صد بحر کتابند
چوں موج گہر پیش لبست سکتہ جواب اند
نامہ ای دارم بہار انشا کہ طبع بلبش
چوں صریح خامہ پیش از خط غزلخوانی کند
غفلت آہنگم ز ساز حیرت ایچادم مہرس
طش آمادہ تر از خون دل منصورند
نارسائی تنگ و تازند چہ پست و چہ بلند
حسرت شمر کوشش بی حاصل خویشم
فرصت انشایاں ہستی گر تکلف کردہ اند

سکتہ مقداری دریں مصرع توقف کردہ اند
شکم امشب بمل حسن عرق طوفاں کیست
عزت کلاه بی سرو سامانی خودم
ز چاک سینہ یک آہ سحر تعبیری خواہم
وطن آوارہ شوم نگاه خانہ بردوشم
پرسید از معاش خندہ عنوانی کہ من دار
من جنوں حوصلہ از وسعت آغوش خودم
آگے لکھتے ہیں:

”اس کا دیوان اس نوع کی ترکیبوں سے بھرا پڑا ہے جیسے کدورت انشاء، استغنا نگاہ، حیا بیگانہ، حیرت نگہ، حیا سرما گی، طش ایجاد، حیرت صدا، فرصت کہیں، ادب اظہار، نفس امداد، عجز نوا، عبرت انجمن، ہوش آوارہ، عقاسرو برگ، کلام ہوش تسخیر، عدم سراغ، عدم فرصت، غلت نقاب، کہ کبھی کبھی تمام اجزاء شعر کو اس قسم کی ترکیبوں کا مجموعہ اپنی آغوش میں لے لیتا ہے اور اس مجموعہ کے انبار میں اس کے کلام سے نا آشنا قاری و دوسرے حیرانی اور در ماندگی کا احساس کرتا ہے۔ اگر اس قسم کا کام ”رستا خیز کلمات“ کا معیار قرار پائے تو وہ اس میدان میں فارسی شاعری کی تاریخ کا ایک نمایاں فرد شمار کیا جاسکتا ہے اور شاید وہ خود بھی اپنے کلام کی اس خصوصیت سے آگاہ رہا ہے۔ اور دوسری زبان میں روس کے فرمالیت کو مثال کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے جو ”قیامت کلمات“ کے ساتھ ”حشر معانی“ کی ایجاد کرتا ہے۔

بیدل! نفسم کار کہ حشر معانی ست چوں غفلتہ صور قیامت کلماتم
بیدل! میرا سانس ”حشر معانی“ کی کارگاہ یا کارخانہ ہے صور کے شور کی طرح میں ایک ”قیامت کلمات“ ہوں۔

اس کے کلام میں اس دو تعبیر کو شعری نظریات کی تاریخ میں ”رستا خیز کلمات“ اور اس کے بعد ”حشر معانی“ کے مفہوم کی طرف پہلی توجہ کی شکل مانتا ہوں اور اگر لوگ مجھے ملامت نہ کریں تو کہیں گے بیدل ”رستا خیز کلمات“ کے نظریے کا بانی ہے جو روسی فرمالیسٹوں کی تنقید میں جدید بلاغت کی اساس ہے اور ”حشر معانی“ کی تعبیر و اصطلاح اس کے کلام میں زبردست بلاغی اہمیت کی حامل ہے اور شعری تنقید میں بھی اس کی ضرورت رہتی ہے۔“ (۵۲)

ڈاکٹر شفیع کدکنی نے اپنے ایرانی ذوق کے مطابق جو ترکیبیں نامانوس اور مبہم معلوم ہوئیں ان کی طویل فہرست پیش کر دی ہے۔ غالب شاید انہیں وجہ سے کہتا ہے۔

کایں زباں اہل ایراں است مشکل ما و سہل آناست

یہ زبان ایرانیوں کی ہے ان کے لئے آسان ہے اور ہمارے لئے مشکل ہے۔
شفیع کدکنی نے ۱۹۷۵ء میں ہنر و مردم میں شائع ہونے والے مقالہ ”بیدل دہلوی“ میں بیدل پر درج بالا الزام لگایا لیکن تیرہ سال کے بعد اپنے دوسرے مضمون میں لکھتے ہیں:
”بیدل کی شاعرانہ عظمت و بزرگی اور نبوغ و استادی کے مقابلے پر ہم ایرانیوں کی خاموشی، ناپاسی اور حق ناشناسی وسط اور مغربی ایشیا کی زبان و ادب کی تاریخ میں اس کے حقیقی مقام کو کسی طرح پست و بے وقعت نہیں کرتی اور ان اقوام کے ایک طبقے کے حافظے میں اس کی واضح موجودگی پر پردہ نہیں ڈال سکی۔

”یہ صرف اتنا بلکہ بیدل کے درج ذیل مصرعہ۔

گراں شد زندگی اما نمی افتد ز دوش من

قیامت ریخت بر آئینہ ام برق تماشایش

کو نقل کر کے کدکنی کہتے ہیں ”من ترجیح دہم ہاں مصراع بنام من بماند و نہ آن مجموعہ عظیم کلیشہ ہا و کلمات پوک۔

میں ترجیح دیتا ہوں کہ یہ مصرعہ مرے نام منسوب ہوں نہ کہ ست اور پوچھ الفاظ کا وہ عظیم مجموعہ (معاصر ایرانی شاعروں کا)۔

کدکنی کے خیالات میں یہ انقلاب صرف تیرہ سال کی مدت میں انتہائی معنی خیز اور حیرت انگیز ہے اور بیدل کا درج ذیل شعر اس کا جواب ہے۔

بی سستی تامل نتواں یافت صدایم ہشدار کہ تار نفسم نبض سقیم است
دریں گلشن تسلی داد وضع سرو و شمشاد کہ یک مصرع بلند آوازہ دارد طبع موزوں را

تھوڑی دیر کے لئے اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ بیدل نے بہت سی انوکھی اور بے مثال ترکیبیں ایجاد کی ہیں اور کچھ نئے محاورے اختراع کئے ہیں تو اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے بلکہ اپنے نبوغ اور عبقریت کا ثبوت دیا ہے۔ جو لوگ فرسودہ، متداول اور پیش پا افتادہ ترکیبیں استعمال کرتے ہیں ڈاکٹر مندور ان کو ایک عقلی مرض میں گرفتار سمجھتے ہیں:

”نویسنده ایکہ دراستہ ام تعبیرات پیش پا افتادہ و معمول افراطی کند بیشک یک بیماری عقلی

دچار است، زیرا این تعبیرات مانند مکہ ہائیکہ از فرط دست شدن بر جھنگیہا پیش محوشدہ باشند زیبائی و گیرائی خود را از دست دادہ است۔ و ناقد باید چنین نویسنده را وادار دتا ہماگونہ کہ بہ

ح عقاید و افکار و خود تشدد و تحولی و بد تعبیرات را از متون قدیم بعاریت نگیرد۔ کثرت استعمال محفوظات و استعمال تعبیرات و ترکیبات قدما، اندیشہ را از راه خود بازمی دارد و از یکہ کار تازہ ای انجام دہد مانع می شود حتی از یکہ فکر نویسنده رنگ احساس بخود گیرد بازمی ماند، زیرا افکار گذشتہ از احساسات، باید از رنگ خاصی کہ تازگی و نوئی بدان می بخشد، برخوردار باشد۔ (۵۴)

جو ادیب فرسودہ اور پیش پا افتادہ تعبیرات کا استعمال کثرت سے کرتا ہے وہ یقیناً ایک عقلی بیماری میں مبتلا ہے کیونکہ یہ تعبیریں ان سکوں کی طرح جو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں بچنے کے باعث اپنی برجستگی اور تازگی کھو بیٹھتی ہیں، اپنی دلکشی و دلآویزی کو ہاتھ سے دے چکی ہیں ایک نقاد کو چاہئے کہ ادیب کو اس بات پر مجبور کرے کہ جس طرح وہ اپنے افکار و خیالات میں جدت اور تازگی پیدا کرتا ہے تعبیرات اور اصطلاحات بھی قدیم متون سے عاریت نہ لے۔ قدیم ادیبوں کی تعبیرات و ترکیبات اور محفوظات کا بہ کثرت استعمال افکار کو ان کے اصلی دھارے سے موڑ دیتا ہے اور کوئی نیا و انوکھا کام انجام دینے سے باز رکھتا ہے حتیٰ کہ ادیب کے افکار و خیالات کو اس بات سے بھی باز رکھتا ہے کہ اس میں خود اپنے ہونے کا احساس ہو کیونکہ افکار و خیالات کو احساسات کے علاوہ خاص رنگ و روپ اور جدت و تازگی کا حامل ہونا چاہئے۔

سچ پوچھئے تو بیدل ادب کی دنیا میں ایک مجتہدانہ اور باغیانہ ذہن لے کر آیا تھا اور سنت پرستی سے اسے ایک طرح سے چڑھتی۔ اس کا کہنا ہے:

از رہ تقلید نتواں صاحب معنی شدن
کسی شاعر کی پیروی کر کے کوئی شاعر ”صاحب معنی“ نہیں بن سکتا اولہ، موتی کی نقالی ایک لمحے سے زیادہ نہیں کر سکتا۔

اس شعر میں بیدل نے فرسودہ، پیش پا افتادہ اور مرجہ زبان و بیان کی پیروی کو اولے کی گوہر کی نقالی سے تشبیہ دے کر یہ واضح کرنا چاہا ہے کہ اس کا سارا حسن صرف لمحہ بھر کے لئے ہے ”صاحب معنی“ بننے کے لئے زبان کی میزی کو توڑنا اور بیان کے حدود کو زیادہ سے زیادہ وسیع اور کشادہ بنانا ضروری ہے۔ چنانچہ ایک جگہ تو کھل کر کہتا ہے:

مباش غافل از انداز شعر بیدل ما
شدنی است نوائی کہ کم نواختہ اند
بیدل کے اسلوب و انداز کلام سے بے اعتنائی نہ برتو جس نکتے کو دوسرے لوگ بہت کم کہہ گئے ہیں وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔

نیا و تپوری نے بھی کچھ اسی قسم کا خیال ظاہر کیا ہے، لکھتا ہے:

”یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ جب خیالات بلند، مضامین ارفع، جذبات نازک، کیفیات غیر معمولی اور واردات قلب نادر ہوں گے تو ان کے بیان کرنے کے لئے عام الفاظ اور معمولی ترکیبیں کبھی کارآمد ثابت نہ ہوں گی اور لامحالہ ان کے لئے کوئی جدید اسلوب بیان، کچھ نئے الفاظ اختراع کرنے پڑیں گے اور اسی حقیقت کا اظہار ہے یہ کہنا کہ

کچھ اور چاہئے وسعت مرے بیان کے لئے
لیکن عام طور پر نہ دماغ ہی ایسے پیدا ہوتے ہیں جو اس حقیقت کو سمجھ سکیں اور نہ ان کی قدامت پرستی ہی اس امر کی اجازت دیتی ہے کہ وہ ہر نئی بات کو بغیر استاد کے قبول کر لیں اس لئے بیدل کے کلام کو کھل کہنے والے زیادہ نظر آتے ہیں۔ (۵۵)

خود بیدل نے اپنے ایک خط میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ میرے سخن فہموں کی تعداد بہت کم ہے اس لئے میں انجمن تصویر میں مقیم ہوں ”باوجود کثرت یک عالم آشا، از قحط سخن فہم مقیم انجمن تصویر بہمن است۔“ (۵۶)

مجنوں گورکھپوری نے بھی اسی طرح کا خیال ظاہر کیا ہے:

بیدل اپنی شخصیت اپنے فکر و احساس اپنے اسلوب و انداز کے اعتبار سے ایک مجتہد تھا۔ اس لئے ایک بڑی مدت تک وہ اہل شعر و سخن کے درمیان باہری سمجھا گیا اور نامقبول رہا۔ اس کو دنیا کی نارسائی اور اپنے بلند مقام کا احساس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بات سمجھنا آسان نہیں۔ اور اس کو کسی سے شکایت نہیں تھی۔ اس کا ایک شعر ہے۔

در جستجوی مانکشی زحمت سراغ
جائے رسیدہ ایم کہ عنقا نمی رسد
غریق بحر ز فکر حباب مستغنی است
رسیدہ ایم بجای کہ بیدل آنجانست
(زحمت نہ کرنا تم کبھی مری تلاش کی
پہونچا ہوں واں جہاں نہیں عنقا کی بھی پہنچ)
بیدل کے اشعار میں فکر کی تہ درتہ بلاغت اور استعارہ اور تمثیل کی نزاکت زیادہ ہے۔ (۵۷)

مجنوں مزید لکھتے ہیں: بیدل کی حق تلفی اس کے زمانے سے آج تک ہوتی رہی۔ نہ اس کے ہم معصروں نے اس کو سمجھنا نہ بعد کی نسلوں نے اس کی قدر کی۔ دنیا نے اس کو روایتی معیار اور دستور کے مطابق نہیں پایا تو اس کو ”خارج آہنگ“ کہہ کر کنارے کر دیا اور اس کا اثر محدود ہے چند بازوق خواص کے حلقے تک محدود رہا۔

وہ نئی ترکیبوں اور نئے اسالیب کا پروردگار ہے۔ اتنا تو کبھی مانتے آئے ہیں اگرچہ ساتھ ہی

ساتھ اس کی ہر بات کو خارج آہنگ یعنی مجذوبانہ سمجھ کر مالتے بھی رہے ہیں لیکن کسی نے اس نکتے پر غور نہیں کیا کہ نئی ترکیبیں یا استعاراتی اختراعات تو ایک طرف بیدل حسب عام اور کثیر الاستعمال الفاظ بھی اپنے اشعار میں لاتا ہے تو اپنی ابدائی قوت اور اپنے خلاق تخیل سے ان میں نئی توانائی اور نئی بلاغت پیدا کر دیتا ہے۔

بیدل کی اختراعی ترکیبوں کے بارے میں صلاح الدین سلجوقی بیدل کے شعر:
در لفظ نہ پرداختی ای غافل معنی تحقیق پری در نفس شیشہ گری است
کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

۱۔ اگر آدمی لفظ کی خوبصورتی پر توجہ نہیں دیتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ معنی سے بے خبر ہے کیونکہ معنی کی روح الفاظ کے قالب ہی میں جلوہ گر ہوتی ہے مثل مشہور ہے صحیح وسالم روح کی تلاش صحیح وسالم بدن میں کرنی چاہئے۔

۲۔ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ شاعر کی حقیقت ایک شیشہ گر کی ہے اور اس کے وظائف محدود ہیں۔ شیشہ گر اپنی طرف سے شراب بناتا ہے نہ پتھر ایجاد کرتا ہے بلکہ اس کا کام صرف اتنا ہے کہ شیشہ کے پتھر کو پگھلائے اور خود اپنی سانس میں گداز پیدا کرے۔ شاعر بھی معانی نہیں بناتا ہے۔ کیونکہ صوفی، شاعری کو دنیا کے بریں کے بروڈ کاسٹ کی لہریں تصور کرتا ہے۔

شاعر لفظ ”آب“ کو ”نان“ کے لئے استعمال نہیں کر سکتا ہے یا ”آب“ کے لئے اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں تراش سکتا ہاں ”آب“ کو جس لفظ سے بھی اس کا ذوق سلیم اجازت دے مرکب کر سکتا ہے اور اس سے ایک تازہ اور انوکھا معنی پیدا کر سکتا ہے اسی طرح جہاں بھی اس کا ذوق پسند کرے اسے مجازی معنی میں استعمال کر سکتا ہے چاہے دوسروں نے یہ کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، اگر کیا ہے تو انہوں نے ابتکار کیا ہے اور اگر نہیں کیا ہے تو ہمیں یہ کام کرنا چاہئے ایسی بات نہیں ہے جیسا کہ جناب غلام علی آزاد لکھ گئے ہیں کہ ”خرام کاشتن“ میں نے نہیں سنا ہے شاید ”خلغم کاشتن“ موصوف کے ایک ادب عالیہ میں شمار ہو کیونکہ انہوں نے یہ ترکیب نہیں سنی ہے۔

بیدل دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے دیگر تمام شاعروں سے کہیں زیادہ اختراع و ابتکار سے کام لیا ہے اور وہ فیض معانی کا اس قدر مہبط رہا ہے کہ دوسروں کو ایسا ہونا نصیب نہیں ہوا۔ اس نے الفاظ کی جودت و لطافت اور پاکی و صفائی پر خاص توجہ دی ہے اور نامناسب الفاظ سے اجتناب کیا ہے مجاز و استعارہ میں اس قدر جدت طرازی کی اور حسین و جمیل ترکیبیں ایجاد کیں کہ کسی بھی قدیم یا جدید شاعر کو اس حد تک کامیابی نہیں ہوئی۔

اس کام کے پہلے موجد مولانا جلال الدین رومی ہیں حتیٰ کہ استادی اور پیش قدمی بھی ان ہی کا حصہ تھی۔ بیدل اس راستے میں انکا خلیفہ اور شاگرد ہے لیکن ایسا شاگرد جس نے اپنے استاد کی بنیاد کو اور بنسوار کر پیش کیا اور حسن و جمال کے لباس کو اس پایدار اساس کے جسم و شانے پر مزید مستحکم کیا۔“ (۵۸)
اس میں شک نہیں استاد صلاح الدین نے ترکیب سازی میں بیدل کی جدت طرازیوں کی نہایت نفیس وضاحت کی ہے لیکن ایک حد تک وہ حسن ظن میں مبتلا ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ دکش اور انوکھی ترکیبوں کی ایجاد میں اگلے پچھلے کسی بھی شاعر کو اتنی کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ اس دعویٰ کا حق راقم السطور کے ناقص خیال میں اس کو پہنچتا ہے جس نے تمام شاعروں یا کم از کم عظیم شاعروں کے جملہ کلام کا بغور تقابلی مطالعہ کیا ہو اس کے بعد ہر ایک کی ایجاد کردہ ترکیبوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا ہو حالانکہ نقادوں کی بڑی تعداد نے خواہ بڑے ہوں یا چھوٹے، اس عظیم کام کا بیڑا بھی تک نہیں اٹھایا اور یہ اکثر یا دوسروں کے اقوال نقل کرتے ہیں یا اپنے پسندیدہ شاعر سے غیر معمولی ارادت کی بنا پر اس کو ہر حیثیت سے دوسروں پر فوقیت دیتے ہیں۔ اس طرح اعتدال کا دامن ہاتھ سے دے بیٹھتے ہیں۔ بیدل کی جدت طرازی سے متعلق استاد سلجوقی کے بیان کے بالقابل جس کو وہ مولوی پر بھی فوقیت دیتے ہیں، مولوی کی جدت طرازی کے بابت علمی دشمنی کا بیان ملاحظہ ہو:

”نکتہ شایہ توجہ کہ جلال الدین را از سازگوبندگان متمایزی کند (حتیٰ از انہما یکہ بابداع و تعبیر و زیبائی قالب موصوف) نیست کہ تعبیرات تازہ در زبان وی، چہ در مثنوی و چہ در دیوان شمس، بیش از ہر شاعر دیگر نیست۔ آقا ی فروز انفر در مقالہ سابق الذکر (یادنامہ مولوی) نوشتہ اند ”در حدود ۵۰۰۰ ترکیبات و معنی و اضافی در غزلیات مولانا ہست کہ ۵۰۰۰ آل مخترع اندیشہ و ضمیر مولانا ست۔“ (۵۹)

توجہ طلب نکتہ جو جلال الدین رومی کو بقیہ تمام شاعروں سے ممتاز کرتا ہے (حتیٰ کہ ان شاعروں سے بھی جو تعبیر میں جدت پیدا کرنے اور قالب کی زیبائی و دکش کے لئے مشہور ہیں) یہ ہے کہ ان کی زبان میں جدید اور انوکھی تعبیرات کیا مثنوی میں اور کیا دیوان شمس میں دوسرے تمام شاعروں سے زیادہ ہے۔ جناب فروز انفر نے اپنے مقالہ یادنامہ مولوی، میں لکھا ہے تقریباً ۵۰۰۰ تو صغنی اور اضافی ترکیبیں مولانا کی غزلیات میں ہیں جن میں سے دس ہزار خود مولانا کے فکر و ذہن کی ایجاد ہیں۔

اب کوئی اور فروز انفر پیدا ہو جو بیدل کی ایجاد کردہ ترکیبوں کو دوسروں خصوصاً مولانا جلال الدین کی ایجاد کردہ ترکیبوں سے مقابلہ کر کے دیکھے تاکہ واضح ہو کہ کس کو کس پر اس معاملہ میں برتری حاصل ہے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے خود اسی بیدل کے بابت مرکزی ایشیا (افغانستان ازبکستان اور

جن لوگوں کی مادری زبان فارسی نہیں ہے وہ فارسی زبان والوں کی تقلید کریں کیونکہ اصل زبان سے ہٹا ہٹک ہوئے بغیر وہ اہل محاورہ میں کیونکر مقبول ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مرزا بیدل نے اپنے لڑکے کی وفات کی مناسبت سے ایک مضمون لکھا ہے، اس میں ایک جگہ کہتے ہیں۔

ہر کہ دو قدم خرام می کاشت از آتش عصا بکف داشت
اس میں ”خرام کاشتن“ ایک عجیب محاورہ ہے۔

اس بات میں کہ قرآن پاک کو قبول عام اسی وجہ سے حاصل ہے کہ وہ عرب کے فصحا کی زبان اور محاورہ میں نازل ہوا ہے کوئی شبہ نہیں لیکن جیسا کہ اس سے پہلے ڈاکٹر مندور اور محمد جعفر محبوب کے بیانات نقل کئے گئے زبان کوئی جامد و راکد چیز نہیں ہے، بلکہ اپنی پوری تاریخ کے دوران کافی نشیب و فراز سے گزرتی ہے کبھی بعض الفاظ زندہ اور کبھی مردہ شمار کئے جاتے ہیں۔ سماجی قدروں کی تبدیلی کے ساتھ اس میں بھی تبدیلی آتی ہے جیسا کہ موجودہ عربی زبان کے بابت بھی ہم جانتے ہیں سماجی اور ادبی قدروں میں زبردست انقلاب کے نتیجے میں اس نے اتنی ترقی کی ہے کہ قرآنی اسلوب سے وہ کافی حد تک دور جا پڑی ہے اس کے باوجود اس سے قرآن پاک کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔

استاد صلاح الدین نے اس کا جواب اس طرح دیا ہے:

”جناب آزاد بلگرامی باوجودیکہ ایک اچھے ادیب ہیں لیکن ان کا تعلق ایسے طبقے سے ہے جس کو تصوف سے کوئی لگاؤ تھا اور نہ ہی لغوی اور ادبی مسائل میں وہ کوئی سند ہیں۔ آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لئے جو حرکت کرتا ہے اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔

سب کو رفتار نہیں کہتے اور نہ سب کو ”خرام“ کہتے ہیں رفتار، خرام، تگ و پو، دویدن، خزیدن۔ ان میں سے ہر ایک لفظ ایک مخصوص قسم کی حرکت کے ساتھ وابستہ ہے۔ ”خرام“

اس رفتار کا نام ہے جو ایک نوجوان اپنے حسین قد و قامت کے شعور کے ساتھ مخصوص انداز سے قدم اٹھاتا ہے، جو ظاہر ہے ایک چار سالہ بچے سے امید نہیں کی جاسکتی لیکن ایک بوڑھے باپ کے باغ آرزو میں جس کے اپنے سن سفیدی کے عہد تک جذبہ پداری کی تسکین نہیں ہوئی ہے او وہ شاعر بھی ہے وہ اس طرح چلتا ہے کہ اس بچے کی ابتدائی گامزنی

ایک ایسا ختم ہے جو اس باغ آرزو میں خرام کی شکل میں بار آور ہوگا۔“ (۶۲)

”خرام کاشتن“ کا محاورہ جیسا کہ پروفیسر عطاء الرحمن عطا کا کوئی مرحوم نے ایک صحبت میں فرمایا: مقامی اثرات کی بھی نشاندہی کرتا ہے جس سے زبان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی اور بیدل کے ذوق لطیف اور ذہن رسا کو بھی واضح کرتا ہے۔ ہندوستان کے شمالی علاقے خصوصاً صوبہ بہار میں جہاں

ہندوستان اور ایران کے ادیبوں اور نقادوں میں زبردست اختلاف پایا جاتا ہے۔ اول الذکر اس کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں اور ثانی الذکر (کچھ ہندوستانی دانشوروں کو چھوڑ کر) اسے تحت اثری میں بہو نچا دیتے ہیں۔ تاجیکی اور افغانی شاعروں کی بیدل کی پیروی کے بابت ایک انگریزی مقالہ میں جو ہندوستان ٹائمز مورخہ ۳۱/۵/۱۹۷۵ء میں شائع ہوا ہے، لکھا ہے:

"No poet in Soviet Tajikistan can claim perfection in his art unless he has read Bedil"

سوویت اور تاجیکستان میں کوئی شاعر شاعری میں کمال کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک اس نے بیدل کا مطالعہ نہ کیا ہو۔

اس کے بالمقابل استاد محمد تقی بہار کا خیال ملاحظہ ہو:

”ہمیں حالت را در شعر ہندی می بینیم و بجز صائب کہ گاہی از واقعات سخن میگوید، باقی تمام شعراء خصوصاً متاخرین از قبیل بیدل و غنی قصد شان آوردن عباراتی است کہ با صنعت و مضمون جور باشند نہ با مقصودیکہ دارند و غالباً مقصودی ہم نہ داشته اند۔“ (۶۰)

ٹھیک یہی صورت حال ہندوستانی شاعری میں نظر آتی ہے اور صائب کو چھوڑ کر جو کبھی کبھی واقعات کی ترجمانی کرتا ہے باقی شعراء جیسے بیدل و غنی وغیرہ کا مقصد ایسی عبارتیں لانی ہوتی ہیں جو اس صنعت اور مضمون سے ہم آہنگ ہوں کہ اس مقصد سے جو ان کے پیش نظر ہے بلکہ اکثر سرے سے مقصد ہی نہیں ہوتا ہے۔

اسی طرح ”خرام کاشتن“ کی ترکیب اور محاورہ کی موزونیت کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ اس محاورے پر غلام علی آزاد بلگرامی کا اعتراض یہ ہے:

”بلی قرآن کہ کلام خالق اللہ است، سرشتہ موافقت زبان در دست دارد۔ اگر اختراعی خلاف زبان می داشت، فصحاء عرب قبول نمی کردند۔ غیر فارسی، کہ تقلید زبان فارسی کند بی موافقت اصل چگونہ مقبول اہل محاورہ تواند شد مثلاً میرزا محمدی در مرثیہ فرزند خود دارد در آنجا می گوید:

ہر کہ دو قدم خرام می کاشت از آتش عصا بکف داشت
”خرام کاشتن“ عجیب چیزی است۔“ (۶۱)

قرآن پاک جو خالق اللہ خدا کا کلام ہے اہل زبان کی زبان سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے اگر زبان کے خلاف اس میں کوئی ترکیب خود ایجاد کردہ ہوتی تو عرب کے فصحاء اسے قبول نہ کرتے

ڈاکٹر سید احسن الظفر

اظہار کی مطلوبہ قدرت موجود ہوتی ہے اور ان الفاظ کے نئے رابطے قائم کرتا ہے۔

اس بیان سے یہ حقیقت الم نشرح ہوتی ہے کہ الفاظ ان خیالات سے نشوونما پاتے ہیں جن میں وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں بیدل کہتے ہیں:

اصل معنی است کز تقاضائش لفظ می بالذ و ادا ہائش (۶۳)
نمونہ کے طور پر بیدل کی ایجاد کردہ بعض ترکیبیں ملاحظہ ہوں:

رنگ:

رنگ بہار، رنگ جادہ، رنگ عجز، رنگ شام، رنگ بام، کسوت رنگ، جہاں رنگ، نذر رنگ،
شکست رنگ،۔

آئینہ:

آئینہ حیرت، حیرت آئینہ، جوہر آئینہ، آئینہ وصل، آئینہ رنگ، آئینہ اشک رواں، آئینہ اثبات۔
موج:

موج عنان، موج گوہر، موج جام بادہ، موج روغن، جنبش موج،
داغ:

داغ دل، داغ لالہ، داغ کمال، داغ جنوں، داغ یاس،
غبار:

طوفاں غبار، غبار حسرت، غبار دہر، غبار دیدہ، غبار جستجو
زخم:

زخم دل، زخم عشق، زخم جگر، زخم تیغ، چشم زخم
بہار:

بہار جلوہ، بہار جنوں، بہار خرمی، حسن بہار
طوفاں:

طوفاں قیامت، طوفاں جنوں، طوفاں خون

بیدل پیدا ہوا اور جہاں اس نے بچپن اور جوانی کا زمانہ بتایا وہاں کی کاشتکاری کا ایک طریقہ یہ ہے کہ گنگان کھیت کے ایک مخصوص حصے میں بیج چھڑکتے ہیں جب پودے نکل آتے ہیں تو ان کی جڑوں کو وہاں سے نکال کر دوسری جگہ ایک بالشت کے فاصلہ پر لگاتے ہیں اس کی خاطر کھیتوں میں کام کرنے والے مزدور اپنے قدم اسی حساب سے ایک اندازے سے اٹھاتے ہیں تاکہ ہر دو پودوں کے درمیان فاصلے کا تناسب یکساں رہے۔ ان کے قدم چلانے کا اندازہ ٹھیک تین چار سال کے بچے کی طرح ہوتا ہے۔ اس پس منظر میں ”خرام کاشتقن“ کے محاورے پر غور کرنا چاہئے جسے بیدل نے اپنے تین سالہ بچے کے لئے ایجاد کیا ہے۔ ظاہر ہے اس طرح کا کوئی رواج ایران میں نہیں ہے اس لئے وہاں کس طرح اس کا وجود ممکن ہے۔ اس لئے کہنا چاہئے کہ ”خرام کاشتقن“ ایک لطیف محاورہ ہے نہ کہ عجیب۔

اسی محاورہ کے ساتھ ترکیب ”قیامتکہ شہر دہلی“ یاد آئی۔ ۱۰۷۶/۱۶۶۵ء میں دہلی میں اپنے ورود کے موقع پر بیدل لکھتا ہے ”قال عبور بقیامتکہ شہر دہلی افتاد“ اور کابل کے مطبوعہ نسخہ میں ”اقامتکہ شہر دہلی“ لکھا ہے۔ لیکن راقم السطور قیامتکہ کو زیادہ صحیح سمجھتا ہے کیونکہ بیدل نے اس تعبیر میں اپنے قلبی جذبات کی نشاندہی اور ذہنی تاثرات کی تصویر کشی کی ہے جب پہلی بار اس ترکیب کو پڑھا اس کی اہمیت واضح نہ ہو سکی اور جب راجدھانی دہلی کے کئی سفر کرنے کے بعد اس پر غور کیا تو اس کی اہمیت سمجھ میں آئی دہلی نہ صرف آج بلکہ اسی زمانے سے جب وہ ہندوستان کی راجدھانی قرار پائی ہے ہر قسم کی سیاسی، سماجی، ادبی، تہذیبی اور مذہبی سرگرمیوں کا مرکز رہی ہے اور آج بھی اس کی یہ حیثیت اپنی جگہ برقرار ہے بلکہ کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ ان تمام سرگرمیوں کی نشاندہی کے لئے ”قیامتکہ“ سے بہتر کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی تھی۔

ڈاکٹر عبدالغنی نے اس سلسلے میں بڑی معقول بات اور نہایت سلیقے سے کہی ہے اور اگرچہ ان کے خیالات نیازتجوری کے خیالات کے قریب قریب ہیں تاہم انہوں نے اپنے افکار نہایت واضح انداز میں بیان کئے ہیں ملاحظہ ہو:

”بلند موضوع اعلیٰ درجہ کی زبان کا متقاضی ہوتا ہے لیکن اس قسم کی زبان شاعر کو ڈھلی ڈھلائی اور بنی بنائی نہیں ملا کرتی، وہ اسے خود اختراع کرتا ہے۔ لاریب زبان اور اسلوب کے لحاظ سے وہ اپنے پیشرو کا ممنون احسان ہوتا ہے لیکن چونکہ اس کی شخصیت اور اس کے خیالات جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں وہ ان کے مطابق ایک منفرد طرز نگارش اختیار کرتا ہے۔ جب شاعر پر الہامی کیفیت طاری ہوتی ہے اور وہ تخلیقی تجربہ میں سے گذرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ الفاظ کے دیرنیہ روابط اور سابقہ تراکیب جدید معنی اور تازہ واردات کو بیان کرنے سے قاصر ہیں اس لئے وہ نئے الفاظ اختراع کرتا ہے جس میں

آغوش:

آغوش تنہا، آغوش گل، آغوش تامل

جوش:

جوش کراں، جوش گل، جوش غبار، جوش مینا

عجز:

تمہید عجز، سرمایہ عجز، کند عجز، لشکر عجز، آشیان عجز،

۳۔ انوکھی تشبیہات واستعارات اور ادبی صنائع:

بیدل کے مخصوص اسلوب کی تشکیل میں انواع و اقسام کی تشبیہات واستعارات اور کنایات و علامات کا بڑا اہم رول ہے۔ درحقیقت بیدل کو اگر ان کا بادشاہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ عربی زبان کے مشہور شاعر متنبی کے بارے میں ایک عام خیال ہے کہ وہ ایک قہار و جبار بادشاہ کی طرح ہے جو الفاظ و تعبیرات کے ملک میں حسب خواہش تصرف کرتا ہے۔ یہی بات بیدل کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے کہ وہ کشور تشبیہات کا ایک جبار و قہار بادشاہ ہے جس طرح چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا رہتا ہے اس نے انواع و اقسام کی تشبیہات واستعارات اور ادبی صنائع کے استعمال میں اعجاز کی حد تک اپنی مہارت کا ثبوت دیا ہے خصوصاً مثنویوں میں مناظر اور واقعات کی تصویر کشی بڑی مہارت سے کرتا ہے۔ اردو زبان کے مشہور ادیب نیاز فتحپوری کہتے ہیں:

”بیدل خلیل کا بادشاہ ہے ندرت بیان کا خدا ہے اور سب سے زیادہ یہ کہ ایک رند و ولیدہ مو ہے جو لفظ اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ دل میں تیر و سنان کی طرح پیوست ہو جاتا ہے۔

ہر کجا نکلت گل پیرہن رنگ درید نیست پوشیدہ کہ از خود سفری می خوابد (نکلت گل نے اگر چاک کیا دامن رنگ ہوا واضح کہ مراد اس کی سفر کرنا تھا) (ظفر)

پھول کو ”پیراہن رنگ“ کہنا اور نکلت کو ”گل کی جامہ دری“ حسن تعبیر کی وہ حد ہے جہاں نظیری کی رسائی ہے نہ حافظ کی اور ”از خود سفری می خوابد“ تو وہ انداز بیان ہے جسے بہت سے ناواقف صرف مغربی لٹریچر کی خصوصیت سمجھتے ہیں۔“ (۶۳)

مجنوں کو رکھپوری لکھتے ہیں:

”واقعی وہ ہر موقع پر نئی تشبیہیں اور نئے استعارے ایجاد کرتا ہے اور ان میں نئی کیفیتوں کا

ساں ہمارے لئے ہوتا ہے۔“ (۶۵)

راقم السطور نے اس قسم کی تشبیہات کو جمع کرنے کا کام شروع کیا لیکن ایک صفحہ کے بعد اس کام کو جاری رکھنا مشکل ہو گیا کیونکہ اکثر غزلیں بلکہ شعر اور ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ کوئی مصرع ایسا نظر نہیں آیا جس میں ایک یا دو تشبیہات کا استعمال نہیں ہوا ہو۔ شاید کسی کو یہ خیال آئے کہ بیدل نے اس سلسلے میں تکلف سے کام لیا ہے لیکن راقم السطور کے خیال میں معاملہ اس طرح نہیں ہے کیونکہ جو آدمی انواع و اقسام کے ادبی صنائع اور تشبیہات کا بہ تکلف استعمال کرنے کا پابند ہوگا وہ ایسی ضخیم کلیات جس میں لاکھوں اشعار ہیں پیش نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آرائشی صنعتیں غیر شعوری طور پر اس کے نہانہ دماغ میں آتی اور صفحہ قرطاس پر ثبت ہو جاتی تھیں۔

البتہ یہ پابندی ایک طرف اگر رنگینی بیان کا سبب ثابت ہوئی تو دوسری جانب کلام میں ابہام اور پیچیدگی کا باعث ہوئی کیونکہ عام آدمی استعارات و کنایات سے بھرے کلام کو خواہ نثر ہو یا نظم بہ آسانی نہیں سمجھ سکتا یا پسند نہیں کرتا ہے۔ ادھر بیدل معمولی گفتگو میں بھی تشبیہات واستعارات سے پرہیز کرنے کو ابذال اور ساقیا پن محسوس کرتا تھا۔ سادگی کلام اس معنی میں کہ اس کے اندر کسی قسم کی آرائشی صنعتوں کا استعمال نہ کیا جائے اس کے نزدیک بے وقعت ہے۔ چنانچہ ایک خط میں وہ اس نکتے کی طرف اشارہ کرتا ہے:

”میر فطرت ہاں سخن طراز ان این عصر بی تماشای نیست، خاصہ اینای دول کہ لاف درین فن داشتہ باشند۔ می گویند: در زمان سابق بادشاہی مجہول فطرتی تکلیف شعرا می کرد: ”نظمی سادہ باقوانی متعارف فکر نمابید۔“ ہمہ بحیرت در ماندہ بودند۔ و بصلہ عقوبتہای واصل گردیدہ۔ تا آنکہ یکی از مزاجدانان کاغذ سفید بدعوی تمام از نظر گذرانید و گفت: درین قصیدہ نوشتہ ام مشتمل بر صنعتی کہ سوای قافیہ ہای متعارف، خطوط متعارف ہم دارد، اما مردی ی باید کہ بعرضہ تقریر و تحریرش قدم گذارد۔ الحال نیز دبستان امکان ازین جنس خالی نیست۔“ (۶۶)

اس عہد کے شاعروں کی فطرت کا مطالعہ دلچسپی سے خالی نہیں۔ خصوصاً اینائے زمانہ جو اس فن میں بلند و بانگ دعویٰ کیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں زمانہ سابق میں ایک مجہول الفطرت بادشاہ نے شاعروں سے فرمائش کی کہ متداول قوافی میں ایک سادی نظم کہیں۔ سب انگشت بدنداں رہ گئے اور مستحق سزا ٹھہرے۔ تا آنکہ ایک مزاج شناس شاعر نے بادشاہ سلامت کی خدمت میں ایک سادہ کاغذ اس دعویٰ کے ساتھ پیش کیا کہ اس میں ایک صنعت پر مشتمل ایک قصیدہ لکھا ہوا ہے جس میں متداول قافیہ کے

علاوہ رسم الخط بھی متداول ہی ہے البتہ ایسا آدمی چاہئے جو تقریر و تحریر کے میدان میں ید طولی رکھتا ہو۔ اس وقت بھی دبستان امکان ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہے۔

خط کا یہ اقتباس شاعری کے میدان میں بیدل کے رجحان طبع کی نشاندہی کے لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے اسے سرسری طور پر پڑھ کر نہیں گزرنا چاہئے۔ اس کی باتوں سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ اس کا اسلوب کلام بعض معاصر شاعروں مثلاً ناصر علی وغیرہ کی تنقید کا نشانہ بنا ہے۔ بیدل نے ایک مثال کے ذریعہ اپنے اور معاصر شاعروں کے درمیان فرق کو واضح کرنا چاہا ہے۔ بیدل کے معاصر شاعر صنایع و بدائع کے اس حد تک استعمال کے قائل نہ تھے جتنا بیدل استعمال کرتا تھا اس کے باوجود وہ اپنے شاعر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ بیدل نے صنایع و بدائع سے عاری اور سادہ اسلوب شاعری کی طرف ان کے رجحان طبع کو ایک ایسے بادشاہ کے رجحان سے تشبیہ دی ہے جس نے اپنے درباری شاعروں کو متداول قوانین میں سادہ نظم یا شعر کہنے کی فرمائش کی اور جب وہ اس کی انجام دہی سے عاجز رہے تو شاہی عتاب کے شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مگر ایک مزاج شناس درباری شاعر نے سادہ کاغذ اس دعویٰ کے ساتھ بادشاہ کے حضور میں پیش کیا کہ اس میں ایک صنعت پر مشتمل قصیدہ ہے جس میں متداول قافیہ کے علاوہ متداول خطوط بھی ہیں لیکن شرط یہ ہے اس کو سمجھنے والا آدمی ہو۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ صنایع و بدائع کے مفروضہ استعمال میں بیدل کے رجحان کی بنیاد کیا تھی اور وہ کیوں اس قدر اس کا دلدادہ تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ جو چیز ایک ادبی تخلیق کو غیر ادبی تخلیق سے ممتاز کرتی ہے وہ صنایع کا استعمال ہی ہے ڈاکٹر محمد علی اسلامی ندوش ”نہیصہ شاہکار ہا“ کے عنوان سے لکھتے ہیں:

”ایجاد اثر ادبی بی مقداری صنعتگری امکان پذیر نیست۔ این صنعت گری کلی در حکم معماری اثر است، و آن مربوط می شود بہ ہر ترکیب کردن۔ اشارہ کردیم کہ تہاد در ترکیب است کہ برق وجود جو ہر کلمہ نموداری شود۔ سائیل کلمہ ہادر کنار ہم گاہی اثر مقناطیس می یابد۔ برخورد لفظ و صوت و معنی، عالی ایجاد می کند کہ علاوہ بر آہنگ، نقش و نگار و یوی نیز می تواند ازان بہ بیروں ترادو، و برای ہمہ حس ہا ماندہ ای داشتہ باشد۔ جنبدگی نیز آن ہست و ہمہ این احساس ہادر فضائی زندہ مواج بہم می آمیزد۔ وقتی می گوئیم صنعت، تنہا منظور کار بردن صنایع و بدیعی شناختہ شدہ در زبان فارسی نیست، بلکہ ہر نوع آرائش و شیوہ گری است بمظہور موثر تر بیان کردن فکر۔ سخن گفتن از جہتی نوع دام گستری است باید صید ذہن کرد و بنا بریں تعجب آور نیست کہ گویندہ یا نویسنده بہ تدبیر ہا و تمہید ہا ی گونا گوں دست بزند۔“ (۶۷)

کوئی بھی ادبی تخلیق ایک حد تک صنایع کے استعمال کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ یہ صنعت درحقیقت ایک عمارت کے معمار کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا تعلق ترکیب سازی کے فن سے ہے جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ ترکیب کلمہ کا عمل ہی وہ چیز ہے جس میں الفاظ کے وجود کی بجلی اور اس کا جوہر نمودار ہوتا ہے۔ الفاظ باہم ایک دوسرے کے ساتھ ملنے پر ان کی مخلوطی شکل کبھی مقناطیس کا اثر پیدا کرتی ہے۔ لفظ صوت اور معنی کا باہمی ملاپ ایک ایسے عالم کو وجود بخشتا ہے جو آہنگ اور نقش و نگار کے علاوہ اس کی خوشبو بھی فضا کو معطر کر جاتی ہے اور تمام احساسات کے لئے ایک خواں کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے اندر ایک طرح کا ہتھوڑا بھی دل کو حاصل ہوتا ہے اور یہ سارے احساسات ایک زندہ اور موجزن فضا میں گھل مل جاتے ہیں۔

جب ہم صنعت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مقصد صرف فارسی زبان کے جانے پہچانے صنایع بدیعی کا استعمال ہی نہیں ہوتا بلکہ ہر قسم کی آرائش و زیبائش اس سے مراد ہوتی ہے جو بیان کو زیادہ زوردار اور موثر کر سکے۔

شاعری ایک قسم کی دام گستری کا نام ہے جو قاری یا سامع کے ذہن کو شکار کرتی ہے اس لئے یہ بات کچھ حیرت انگیز نہیں ہے کہ شاعر یا ادیب مختلف تدبیروں اور تمہیدوں کا سہارا لے۔ بیدل نے بھی اسی کے قریب کہا ہے۔

تخیل پر یزاد سخن آساں نیست ایجا نفس سوختہ افسوں دارو
شاعری کی پر یزاد کو رام کرنا کچھ آسان کام نہیں یہاں نفس سوختہ میں جادو منتر کا اثر ہوتا ہے۔
ڈاکٹر عبدالغنی کا یہ خیال غلط نہیں کہ ”اپنے بیان کو پر زور بنانے کے لئے بیدل نے صنایع و بدائع سے بھی کام لیا ہے۔“

اس دعویٰ کو چند مثالوں سے واضح کیا جاسکتا ہے:
۱۔ حوادث زمانہ کے دباؤ سے دل کو شکست کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا ہے۔ اس مضمون کو اس نے تشبیہ آمیز بیان کے ساتھ اس طرح پیش کیا ہے۔

دانہ دل را شکست از آسیای چرخ نیست سودہ کی گرد و گہر از گردش گرداہا
آساں کی بجلی سے دانہ دل کو شکست کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا ہے گھوڑی گردش سے موتی کبھی نہیں گھستا ہے۔

یہاں ”دانہ دل“ کو ”گہر“ سے اور ”آسیاے چرخ“ کو ”گردش گرداب“ سے تشبیہ دے کر اس نے اپنے دعویٰ کو بھی پایہ ثبوت تک پہنچایا اور اس میں غیر معمولی حسن اور تاثیر بھی پیدا کر دی۔

گفتگو کے وقت معشوق کے ہنستے ہوئے ہونٹ بہت بھلے لگتے ہیں۔ اس مضمون کو بیدل کے الفاظ میں

از صدف ریزد گہر و ز پستہ مغز آید بروں چوں شود گرم تکلم لعل خندان شہ
آپ کے لعل خنداں (مسکراتے ہوئے ہونٹ) جب گرم گفتار ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ
سیپ سے موتی جھڑ رہے ہیں اور پستہ سے مغز نکلے جا رہے ہیں۔

گفتگو کے وقت لعل خنداں کی کیفیت کو ”سیپ سے گہر ریزی“ اور پستہ سے مغز کے نکلنے کے
ساتھ تشبیہ دیا ہے جس نے شعر کی تاثیر اس کے حسن اور رنگینی میں غیر معمولی اضافہ کر دیا ہے۔

۳۔ ہستی کا اعتبار بس اتنا ہی ہے کہ ادھر سر اٹھایا نہیں کہ پستی میں گرے نہیں۔
بلندی سربجیب پستی شد اعتبار جہاں ہستی کہ شمع ایں بزم تا سحر گاہ زندہ دارد مزار خود را
جہاں ”ہستی“ کا سارا اعتبار بس اتنا ہی ہے کہ سراو پر اٹھایا نہیں کہ نیچے کو آ رہے، اس بزم کی شمع
تک اپنے مزار کو زندہ کئے رکھتی ہے۔

”جہاں ہستی“ کو ”شمع“ سے اور اس کی ”سرافرازی اور گلوں ساری کے وقفہ“ کو ”صبح تک شمع
کا اپنے مزار کو زندہ رکھے رہنے“ سے تشبیہ دے کر بیدل نے کس قدر لطف، حسن اور دلکشی پیدا کر دی ہے
اور اس کے ساتھ جہاں ہستی کی ناپائنداری کو پایہ ثبوت تک پہنچا دیا۔ ذوق سلیم ہی اس سے لطف
اندوز ہو سکتا ہے۔ کیا خوب کہا ہے:

کہ شمع ایں بزم تا سحر گاہ زندہ دارد مزار خود را

شمع ابھی بجھی نہیں ہے مگر قبل از وقت اس کو مزار کہہ کر لطیف پیرائے میں اشارہ کرنا چاہا ہے کہ
جہاں ہستی کی ہر چیز اپنے انجام کے لحاظ سے جہاں باقی اور ہستی مطلق کے مقابلے پر (کل من علیہا
فان ویبقی وجہ ربک ذوالجلال والاکرم) ایک مزار ہے۔

اس قسم کی بے شمار مثالیں بیدل کے کلام میں موجود ہیں لیکن صنعت گری صرف تشبیہات و
استعارات کے استعمال کا نام نہیں ہے ڈاکٹر اسلامی کا خیال ہے:

”صنعت گری ای کہ در نوشتہ، ام از نثر یا شعر بہ کاری رود، بر حسب زمان در یک زبان و یا بر
حسب مکان، در زبانہای مختلف، فرق می کند، ولی گمان می کنم کہ این پنج اصل کلی کم و بیش در
ہمہ زبانہا و زمانہا عمومیت داشتہ باشد۔“

منثور یا منظوم تحریر میں جس صنعت گری کا استعمال ہوتا ہے حسب تقاضای زمانہ کسی ایک زبان
میں یا حسب تقاضای مکاں مختلف زبانوں میں باہم متفاوت ہوتی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پانچ

اصول کم و بیش تمام زبانوں اور زمانوں میں عام طور سے مشترک مانے جاتے ہیں۔

۱۔ آہنگ و طعین: حروف و الفاظ کو ایک دوسرے کے ساتھ مناسب طریقے سے مربوط کرتا اور کلام کو ایک
مخصوص آہنگ عطا کرنا۔ جذبات میں اتھل پھل پیدا کرنے اور فکر و خیال کو ہمبیز کرنے میں
آہنگ کی اثر اندازی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ آہنگ مختلف اقوام میں اور حسب زمانہ
بدلتا رہتا ہے لیکن ہر ادبی تخلیق میں ایک آہنگ ہوتا ہے۔

۲۔ کنایہ اور ابہام: مجموعی طور پر تمام وہ اسلوب جو کلام میں رمز و ابہام کی خصوصیت پیدا کرتے ہیں یا اس
کو دوہرا مفہوم بخشتے ہیں اور جو اس امر کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ ظاہری معنی کے پیچھے ایک اور
معنی کا سراغ لگایا جائے اس کو کنایہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جمالیات کے مطالعہ میں ذہن کو
مہمیز کرنے اور اسے سرگرم بنانے میں یہ انداز خصوصیت سے مد نظر رہتا ہے۔

۳۔ تشبیہ و تشابہ: یعنی ایک چیز سے کسی اور چیز کی یاد آنا اور مشابہہ اجزاء کو ایک دوسرے کے ساتھ باہم
مربوط کرنا کیونکہ ہمیشگی کی وجہ سے ذہنی تسلسل قائم رہتا ہے۔ تشبیہ چیز یا مفہوم کو اور واضح اور
زندہ شکل میں پیش کرنے اور سوچنے میں معاون ہوتی ہے۔

۴۔ تعارض و تضاد: یہ تشابہ کے بالکل برعکس ہے یہاں ذہنی تسلسل شباہت سے نہیں بلکہ تضاد سے قائم
رہتا ہے جیسے رات کو دیکھ کر دن کی یاد اور بادل کو دیکھ کر دھوپ کی یاد آنا۔

۵۔ دارای نفعہ گوں: (ایک رواں دواں دھارا کا حامل ہونا) شاہکار کی خصوصیات کے بابت اب تک
جو کچھ لکھا گیا وہ اس کے وہ اجزاء تھے جن کی تحلیل کی جاسکتی ہے لیکن ان سب کی مجموعی ترکیب
و آمیزش سے ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو بیان میں نہیں آتی اور اب تک کوئی تنقید ایسی
نہیں آئی جو اس کی تحلیل کر سکے وہ ایک نغمہ یاد دھارا ہے جس میں وہ شاعری کرتی ہے۔ (۶۹)
اب بیدل کے کلام میں ان میں سے ہر ایک خصوصیت کی جدا گانہ بحث کی جاتی ہے۔

آہنگ و وزن:

بیدل کے کلام میں آہنگ اور وزن ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جیسا کہ تیسرے باب
”بیدل ایک نثر نگار کی حیثیت سے“ میں عرض کیا گیا، نثر میں بھی وہ وزن و آہنگ کا سختی سے پابند ہے
جبکہ نثر کا اس سلسلے میں شعر کی طرح کوئی مشترک اصول نہیں ہے۔ لہذا شعر میں جہاں عروض کے نام
سے وزن و آہنگ ایک مشترک اصول اور ایک مستقل فن کی حیثیت رکھتا ہے، بیدل کس حد تک اس کا
پابند ہو گا یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔

چهار عنصر کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بیدل نے صنائع و بدائع سے متعلق بہت سے نکات اڑیہ میں شاہ قاسم ہوالہی کی صحبت میں سیکھے تھے چنانچہ اپنی طبع آزمائی کے چند واقعات کے ضمن میں وہ لکھتا ہے:

”آں روز کہ صنایع اشعار پیشتر گوش مستعان را مکمل گوہر اسرار داشت و بیان بدائع افکار مشاقان را بہ کیفیت دقایق می انپاشت۔“ (۷۰)

اس دن شاعری میں صنعتوں کے تذکرہ نے سامعین کے کانوں کو گوہر اسرار سے آراستہ کیا اور اچھوتے افکار و خیالات کے بیان نے شائقین علوم کو نکات سے واقف کیا اسی صحبت میں وزن و قافیے کا تذکرہ چھڑ گیا تو شاہ صاحب موصوف نے اپنے ارادت مندوں کو، جن میں بیدل بھی شامل تھا، ارشاد فرمایا:

”دانا یان فن بلاغت، بحر وزن آرائی و قافیہ پیائی را در ہر طریق، ہم نگی معنای کمال بنجیدہ اند و سستیہای عبارت را نیز دریں مقام بصدگی بنای فطرت برگزیدہ۔“ (۷۱)

فن بلاغت کے ماہرین نے محض وزن آرائی اور قافیہ پیائی کو ہر صورت میں اعلیٰ درجہ کے مضامین سے ہم سنگ و ہماہنگ کیا ہے اور عبارت کی سستی کو بھی اس مقام میں سیکڑوں استحکام و منامت سے استوار کیا ہے۔

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیدل شروع ہی سے وزن و معانی اور بالفاظ دیگر قالب و محتوی کے درمیان کامل ہم آہنگی پیدا کرنے کی طرف مائل رہا۔ اور وہ لطیف طبع تھا۔ خود کہتا ہے رع تا لطافت از طبایع رفت شعر از رتبہ ماند

آج وزن یعنی قالب شعر معاصر ایرانی شاعروں اور ادیبوں کے درمیان گرم بحث کا موضوع بنا ہوا ہے اور روایت پرستوں اور جدت پسندوں کے درمیان اس پر زبردست معرکہ آرائی ہو رہی ہے۔ دونوں گروہوں کے پاس اپنے دعاوی کے ثبوت میں بڑے بڑے دلائل ہیں۔ مجلہ ”ارمغان“ میں عبدالعظیم یمنی نے ”شعر کیا ہے“ کے عنوان سے مسلسل مضامین لکھے جن میں انہوں نے روایتی شاعری کے اوزان اور قالب کی زبردست حمایت کی اور اس کی طرف سے دفاع کا فرض انجام دیا ہے۔ اس کے مقابلے پر مجلہ مصور تہران، نے میانہ روی کی روش اپنائی ہے ایک طرف وہ روایتی اوزان اور قالب کی اہمیت کا قائل ہے دوسری جانب وہ لکھتا ہے آج کا معاشرہ زبان و ادب میں جن تبدیلیوں کو ضروری قرار دیتا ہے اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہئے ہمیں یہاں ان کی تفصیلات میں جانے کی چنداں ضرورت نہیں ہے لیکن مضمون و وزن کے درمیان کامل ہم آہنگی کی اہمیت سے وابستہ جس کا بیدل

قابل ہے کچھ نکات کا تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ جناب یمنی لکھتے ہیں:

محتوی و قالب در شعر، مانند اندیشہ و پیکر در مجسمہ سازی و تصور و تصویر در نقاشی بہ ترتیب از موالید و مظاہر متعدد و متکثری ذہن و عین می باشند۔ و طبقاً ہماں اصول کہ حاکم بر روابط ”عین و ذہن“ است در مقیاس کو چکتر و محدود تر تا نظر بر روابط قالب و محتوی نیز بہست و بہمیں دلیل است کہ می بنیم محتوی شعر کہ متاثر از اندیشہ ہای شاعرانہ است گسترده و موانج و ضابطہ نا پذیر است ولی قالب شعر بسبب ضابطہ پذیر خود محصور در کار ”عینیت“ و تحت تاثیر مقررات و قواعد علم الادب است۔“ (۷۲)

”شاعری میں مضمون اور وزن کی مثال ایسی ہی ہے جیسے مجسمہ سازی میں خیال اور پیکر کی اور نقاشی میں تصور اور تصویر کی۔ ذہن و عین کے متعدد مظاہر اور اصول جو عین و ذہن کے باہمی روابط پر لاگو ہوتے ہیں فطری طور پر وہی اصول محدود اور مختصر بیانہ پر (وزن و مضمون) پر بھی لاگو ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ شعری مضامین جو شاعرانہ فکر کے زیر اثر رونما ہوتے ہیں ٹھنیں مارتی ہوئی لہروں کی طرح کسی ضابطے کے پابند نہیں ہوتے لیکن شعری قالب ضابطہ کی پابند طبیعت کے سبب ”عینیت“ کے کیڑر میں محصور اور علم الادب کے اصول و قوانین کے زیر اثر رہتا ہے۔

محتوی یا مضمون اور بیدل کے الفاظ میں معانی جس کا سرچشمہ شاعر کی قوت فکر ہے ٹھنیں مارتی لہروں کی طرح ہے جس کو اگر آزاد چھوڑ دیں تو مختلف جگہوں میں پھیل جائیں لہذا اس مقصد کے لئے کہ اس کو ایک مخصوص اور مناسب رنگ و روپ عطا کریں پہلے سے تیار اور ڈھلے ڈھلائے قالب میں اس کو ڈھالتے ہیں یہاں سے قالب یعنی وزن کی اہمیت پوری طرح واضح ہوتی ہے۔

قالب و محتوی یا وزن و معنی کے درمیان انتہائی ہم آہنگی کی وضاحت کرتے ہوئے جناب یمنی رقمطراز ہیں:

”آنجا کہ مضامین در اوج بلاغت و قالب در حد اعلای زیبایی است، خوانندہ استقلال این دورا تمیز نمی دہد، و در حقیقت نبوغ گویندہ چنان بر محیط ذہن خوانندہ مسلط می شود کہ تصویری کند قالب و محتوی و قلوبی مادر زاد ذہن شاعر و در مراحل تکوین و عرضی متقارن وہم زمانند۔“ (۷۳)

جہاں مضامین اعلیٰ درجہ کے بلیغ ہوں اور قالب انتہائی حسین و خوبصورت ہو تو قاری ان دونوں کے درمیان مستحکم فطری ربط میں کوئی فرق نہیں کر پاتا ہے درحقیقت شاعر کا کمال قاری کے ذہن پر اس طرح مسلط ہوتا ہے کہ وہ خیال کرنے لگتا ہے قالب اور محتوی دونوں ذہن شاعر کے دو جزواں بچے ہیں

اور اپنی ساخت و پرداخت اور عرضی مراحل میں دونوں ساتھ ساتھ رہے ہیں۔
یہ وہی نکتہ ہے جس کو بیدل نے شاہ قاسم ہوالہی کی خدمت میں ایک سبق کے طور پر سیکھا تھا
اور بیدل نے وزن و معنی اور قالب و محتوی کی ہابنگی میں اتنی پیشرفت کی کہ ڈاکٹر عبدالغنی کے بقول:
”بیدل وہ اوزان استعمال کرتے ہیں جو ان کے احساسات کی بولقونی کا اظہار کریں۔
مثال کے طور پر درج ذیل شعر کا وزن وزن و یاس کا مظہر ہے وہ احساس جو غزل کہتے وقت
بیدل کی طبیعت پر طاری تھا۔

چست ایں باغ و ایں شگفتہا سر آبی و سیر روغنہا
ظاہر ہے ان کے کلام میں جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں معنی اور صورت ساتھ ساتھ نشوونما پاتے
ہیں۔ ان کے خیالات جن الفاظ میں ادا ہوتے ہیں ان کے لئے جن استعارہ اور تشبیہ کو
استعمال میں لایا جاتا ہے اور جن اوزان کا وہ جامہ اختیار کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کو
فطری مناسبت ہوتی ہے ایسی مناسبت کہ اگر اس کو ترک کیا جائے تو اشعار میں بھونڈا پن
پیدا ہو جائے۔ (۷۴)

استاد صلاح الدین سلجوقی لکھتے ہیں:

”او بمانند مولانا بسیار کوشیدہ است کہ وزن ہای جدید تر کہ بموزیک ہا ہنگی پیشری دارد
انتخاب کند۔“ (۷۵)

مولانا جلال الدین رومی کی طرح بیدل کی بھی یہ انتھک کوشش رہی ہے کہ ایسے جدید اوزان
اختیار کرے جو موسیقی سے زیادہ ہماہنگ ہو۔

بیدل نے تقریباً سارے اوزان و بحر میں طبع آزمائی کی ہے بلکہ بہ قول خوشگو بیسویں بحر بھی
ایجاد کی ہے حتیٰ کہ بحر مثنیٰ اور مشکل اور پیچیدہ قافیوں میں بھی کامیاب طبع آزمائی کی ہے حالانکہ وہاں
مضمون اور قالب میں ہابنگی برقرار رکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ چنانچہ کہتا ہے:
بیا بیدل کہ در گلزار معنی زمین دلکشانی کردہ ام طرح
غلام علی آزاد لکھتے ہیں:

”میرزا بحر کامل مرغوب افتادہ و دریں بحر شانی کردہ است۔ میر عطاء اللہ صاحب ”رسالہ
عرضی“ می گوید: بعض متاخرین شعرائی عجم بہ کامل مثنیٰ شعر گفتہ اند خالی از عذوبتی نیست
چنانچہ خواجہ کمال الدین ساوجی فرماید۔ (۷۶)

مرزا بیدل کو بحر کامل بہت پسند تھا اس بحر میں وہ اکثر شنواری کیا کرتے تھے۔ ”رسالہ عرضی“

کے مصنف میر عطاء اللہ کہتے ہیں بعد کے بعض عجمی شاعروں نے کامل مثنیٰ کی بحر میں بھی شاعری کی ہے
جو حلاوت و شیرینی سے خالی نہیں ہے چنانچہ خواجہ کمال الدین ساوجی کہتے ہیں:

بھو بر قد دلکش اگر ای صبا گذری کنی بہوای جاں حزیں من دل خستہ را خبری کنی
اور مرزا بیدل کے مطلعوں میں سے ایک مطلع ہے۔

تو کریم مطلق و من گدا چکنی جز ایں کہ بخوانیم در دیگری منما کہ من کجا روم چو بر اینم
نیا ز چو ری اس سلسلے میں کیا خوب لکھتا ہے:

”بیدل کی قدرت شعر گوئی کا ثبوت مشکل زمینوں میں زیادہ ملتا ہے بعض بعض ایسے پیچیدہ
رویف اور قافیے کی غزلیں ہیں کہ ان میں سے کسی بڑے شعر کا ٹکنا بھی دشوار معلوم ہوتا
ہے لیکن بیدل وہاں بھی اسی طرح خلاق معانی نظر آتا ہے اور اس کی چست ترکیبوں کا
وہی عالم ہے۔ ایسی ہی مشکل ایک مطلع ہے۔

تمام شوقیم لیک غافل کہ دل براہ کہ می خرامد جگر بدایغ کہ می نشیند نفس بہ آہ کہ می خرامد
فلسفہ وہی ہے اور خیال وہی ہے کہ نہ حقیقت یا اس کا علم حاصل نہیں ہو سکتا لیکن انداز بیان
ملاحظہ ہو اور اس کے ساتھ زمین کی دشواری پر نگاہ کر کے رویف و قافیے کا حرف دیکھئے کہ
کتنا مربوط اور دلنشیں ہے۔“ (۷۷)

نواب چچ خاں نے اپنی ایک غزل، جس میں اس نے بیدل کی مشکل زمین کی پیروی کی
تھی، اصلاح کے لئے بیدل کے پاس بھیجی تھی بیدل نے نواب موصوف کے نام اپنے ایک خط میں اس
نکتہ کی طرف متوجہ کیا کہ مشکل اوزان میں غزل گوئی کیلئے طبع سلیم اور فکر متین کی ضرورت ہے اور وزن و
معانی کے درمیان جو ربط ہونا چاہئے اس شکل میں اس کا نبھانا مشکل ہوتا ہے۔

”مثنیٰ مطالعہ نواز شنامہ، اندیشہ وجود ریشہ، فہم ہر گل معنی کہ پرداخت جز کیفیات رنگ و بوی
بہارستان کمال شناخت مخاصہ در زمین غزل نظر کشا کہ ربط ہمواریش اندک پیچش داشت، وغیرہ
از طبع سلیم و فکر متین، برا اکثر طبائع احتمال لغزشی گماشت: آفریں بر طبع معنی آفریں“ (۷۸)

آپ کے نواز شنامہ کے مطالعہ کے دوران جس گل معنی کے سمجھنے کی میری قوت فکریہ نے کوشش
کی اس میں بہارستان کمال کے رنگ و بو کے سوا کچھ نظر نہ آیا خصوصاً اس نظر کشا غزل کی زمین میں جس
کے اندام ہمواری اور روانی کو برقرار رکھنا کسی قدر مشکل ہے اور ”طبع سلیم اور فکر متین“ کے سوا اکثر طبیعتوں
کے لئے اس میں لغزش کھانے کا امکان باقی رہتا ہے۔

”آفریں بر طبع معنی آفریں“

مشکل اور طویل بحروں کے علاوہ بیدل نے ظہوری کی طرح ایک زمین میں بہت سی غزلیں کہی ہیں جیسا کہ غلام علی آزاد کا بیان ہے
”وازیں قوت طبع گاہی باد پای فکر تندی تاز و بطور ملاحظہ ظہوری تر تیزی مکرر طرح غزل می اندازد۔“ (۷۹)

اپنے غیر معمولی شاعرانہ ذوق طبع کی وجہ سے کبھی اپنے سبک رفتار قوت فکریہ کو تیز چلاتا ہے اور ملاحظہ ظہوری تر تیزی کی طرح ایک ہی زمین میں کئی کئی غزلیں کہتا ہے۔

اوزان و بحر کی بات جب یہاں تک پہنچتی ہے تو بیدل کے کلام میں موسیقی اور غنائیت کے بابت بھی چند امور کا تذکرہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں موسیقی پر وزن کی اساس قائم ہے یعنی اوزان کے قیود کی پابندی وہی کر سکتا ہے اور اس ذمہ داری سے وہی عہدہ برآ ہو سکتا ہے جس کو علم موسیقی میں کچھ دخل ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے کیونکہ وقفے یا ٹکے جن کی وزن میں رعایت کی جاتی ہے آواز میں زیروم کے تناسب سے، جن کی موسیقی میں رعایت رکھی جاتی ہے، پوری شباہت رکھتے ہیں حسن اتفاق سے بیدل بھی موسیقی سے اچھی طرح واقف نظر آتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے خوشگوار قول نقل کیا گیا۔ مرزا فضائل کے نام بیدل کے ایک خط سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے مکتوب الیہ سے ایک مخصوص آکے موسیقی جسے ”منچک“ کہتے ہیں اور فارسی میں اسے ”کمانچہ“ کہتے ہیں کی فرمائش کی تھی۔

”مخلص نواز! اگر حسن بیساختہ ”منچک“، بآرایش کیسوی تار سلسلہ پیرای نعمات وفاق گردیدہ باشد، بی نوایان محفل آرزو را صد اداوری موصول مقامات سرور گردانند، کہ نفس متردد چون کمانچہ مقید خراش سینہ است و نگاہ منتظر چوں موی چین، محو کا سہ چشم۔“ (۸۰)

مخلص نواز! ”منچک“ کا حسن بے ساختہ اگر کیسوی تار کی آرائش میں دوستی کے نغمے گائے تو محفل آرزو کے بیواؤں کو آواز کی طرح مقامات سرور تک پہنچانے کی زحمت فرمائیں کیونکہ نفس متردد کمانچے کی طرح خراش سینہ کا پای بند ہے اور نگاہ موئے چیں کی طرح کا سہ چشم میں محو ہے۔

اس خط سے معلوم ہوتا ہے کہ بیدل کو منچک سے کسی گہری دلچسپی تھی اس لئے اگر یہ کہیں کہ اس کو موسیقی سے خاصہ لگاؤ تھا تو بے جا نہ ہوگا۔ موسیقی سے اس کی دلچسپی نے اس کے کلام میں غنائیت اور نغمگی کی خصوصیات پیدا کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ چنانچہ مشہور محقق قاضی عبدالودود مرحوم نے راقم السطور سے ایک گفتگو کے دوران اس حقیقت کا اعتراف ان الفاظ میں کیا۔

”غنائیت اور نغمگی بیدل کے کلام کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔“

راقم السطور کو اکثر غزلیات کا مطالعہ کرتے وقت اس کی یہ خصوصیت نظر آئی اور اپنے دل و دماغ

پراس کے گہرے اثرات محسوس کئے نیز غیر شعوری طور پر ایسا کیف و سرور حاصل ہوا کہ اس کو گنگنانے لگا۔ ایک افغانی دانشور اسد اللہ حبیب نے اپنے مقالے ”جمہوریہ روس میں بیدل کا مطالعہ“ کے تحت لکھا ہے:
”سرقت کے ایک ماہر بیدلیات شکوروف نے جن کے مقالوں کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ ”بیدل کے غنائی اشعار“ کے عنوان سے لکھا ہے۔“ (۸۰)

اب اس کے کچھ اشعار ملاحظہ ہوں۔

بہت ہی کم غزلیں ایسی پائی جاتی ہیں جن کے اندر موسیقی کا زیروم نہ پایا جاتا ہو۔ یہ خصوصیت خاص طور سے بحر طویل کی غزلوں میں دکھائی دیتی ہے۔

تمام شوقیم لیک غافل کہ دل براہ کہ می خرامد جگر بدایغ کہ می نشیند نفس باہ کہ می خرامد
مکر ز چشم غلط نگاہی رسد بفریاد حال بیدل و گرنہ آن برق بی نیازی پی گیاہ کہ می خرامد
دریں جنون زارفتنہ سماں، پشعلہ کاراں کذب و بہتان مجوش چنداں کہ عالمی را نفس بدود تنگ کیرد
دل بنوا یکجا برد غم تنگدستی و مفلسی مرثہ برہم اورم از حیا کہ برہنہ ای بقبا رسد
بقول ان کف نازنین کہ کند شفاعت خون من در صبری زخم آلفرد کہ بہار رنگ حنا رسد
ز بفسح وفا بیاں بحدیث کیس ندھی زباں ستم است حطل اگر کشی بترازی کہ شکر کشد
تو کریم مطلق ومن گدا چکنی جز اس کہ بخوانیم در دیگری منما کہ من یکجا روم چو برانیم
من سنگ دل چہ اثر برم ز حضور ذکر دوام او چو گلگین نہ شد کہ فرو روم بخود از خجالت نام او
ستم است اگر ہوست کشد کہ بکشت سرو من درآ تو ز غنچہ کم نمیدہ ای در دل کشاد بچمن درآ
دل آرمیدہ بخوں کش ز تلاش منصب و عزتی کہ فلک برشتہ گوہرت بکشد ز حلقہ اگر کشد
اگر بفلک طلبہ ز زمیں و گرم بز میں گلند ز فلک بہ قبول اطاعت حکم قضا نتواں در غدر و بہانہ زدن
چہ بود سرو کار غلط سبھاں در علم و عمل بہ نسانہ زدن ز غرور دلائل پیجری ہمہ تیر خطا بہ نشانہ زدن
چہ حدوث و کو قدم زماں، چہ حساب کوں و کجا مکاں ہمہ یک اشارہ کن فکاں نہ شہودی و نہ سنین است
مف رنگ لالہ بہم شکن، می جام گل بز میں گلن بہ بہار دامن ناز زن ز حنای دست نگارما

کنایہ اور ایہام:

کنایہ یہ ہے کہ کسی شخص، جانور یا چیز کا نام لینے اور صراحت سے اس کا تذکرہ کرنے کے بجائے اس آدمی، جانور یا چیز کا ایک لازمہ جو اس کی صفات سے حاصل ہوتی ہے بیان کریں یا کسی عمل کا نتیجہ بیان کریں تو کہا جائے گا معنی مقصود کنایہ میں ادا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اگر خر (گدھے) کو

”دراز گوش“ (لبے کان والا) کہیں تو سامع اس کا مفہوم آخر (گدھا) سمجھ لیتا ہے کیونکہ لبے کان کا ہونا گدھے کی ایک خصوصیت ہے لہذا یہاں گدھا کا ذکر کنایہ ہوا۔ (۸۱)

اور ابہام یہ ہے کہ شاعر کسی لفظ کو استعمال کرتے وقت اس کے دو قرعہ جی اور دوزی معنی کو پیش نظر رکھے مثلاً اگر

زگر یہ مردم چشم نشسته در خون است بہ ہیں کہ در طلبت حال مرد ماں چوں است رونے کی وجہ سے میری آنکھ کی پتلی خون سے لت پت ہے دیکھو تمہاری طلب اور تلاش میں لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔

یہاں لفظ ”مردم“ کے ایک معنی آنکھ کی پتلی اور دوسرا معنی انسان ہے۔ (۸۲)

”درا آتش افکار عرفانی با مضامین پیچیدہ شاعرانہ واستعارات و کنایات درہم آمیختہ

است۔“ (۸۳)

اس (بیدل) کے کلام میں عارفانہ افکار و خیالات پیچیدہ شاعرانہ مضامین اور استعارات و کنایات کے ساتھ باہم رمل مل گئے ہیں۔ چنانچہ ایسے بہت کم اشعار ہوں گے جن کے اندر استعارات و کنایات اور مجاز کا استعمال نہ کیا گیا ہو خود کہتا ہے

استعارات خیالی چند برہم بستہ ایم

چند اشعار ملاحظہ ہوں:

چشم بغلط سوی من انداخت نگاہی تیریکہ ازیں شست خطا شد چه بجاشد
بنازم نام شیرنت کہ ہر گہ بر زبان آید چو بند نی شکر جوشد بہم چیدن لہما
چه امکا نست گرد غیر ازیں محفل شود پیدا ہماں لیلی شود بی پردہ گر محمل شود پیدا
بیدل از ار باب دنیا چشم سر سبزی مدار کشت این خطر رخ بازان غل سیراب نیست
دشنامی ازاں لعل شنیدم کہ میرسید می خواست بستگم زند آخر بگہر زد
بحصول مقصد عافیت نہ دلیل جونہ عصا طلب تو ز اشک آہمہ پس نہ ای، قدمی ز آبلہ پا طلب
ز مرا دعالم آب و گل بدر جنون رس و واگسل اثر اجابت منفعل ز شکست دست دعا طلب
ز سپہر گرہمہ بگذری تو ہماں بسایہ برابری بعلاج شعلہ خود سری نمی از جبین حیا طلب
مگر ز چشمش غلط نگاہی رسد بفریاد حال بیدل و گر نہ آن برق بی نیازی پی گیاہ کہ می خرام
غبار باشم بہر طپیدن ہزار بیدادی نگارم بسرہ فرسو د خامہ اما هنوز فریاد می نگارم

تفاوت کرد پا میا لم چسان نگریم چرا نا لم ”فراسیہای رنگ عالم فرامشت باد“ می نگارم
دماغ نظمی ندارم اکنون کہ ریزم از نوک خامہ بیرون ز نبض دل حسرت مصرعہ خون بہ پیش فصادی نگارم
درین دستان بسی کامل بخواندم افسون نقش باطل کمال این بس کہ نام بیدل بخط اوستادی نگارم
گویا بیدل مجاز واستعارہ اور کنایہ کے بغیر ایک قدم نہیں بڑھاتا ہے۔

صنعت خفیا: اس سلسلہ میں وہ صنعت خفیا کا استعمال بھی کرتا ہے جو مشکل ترین صنعت ہے۔ بیدل لکھتا ہے کہ ایک دن میں شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھا تھا اور شاعروں کی ایک جماعت خدمت میں حاضر تھی اتفاق سے اس جماعت میں مشہور شاعر ملا درویش والہ ہروی بھی شامل تھا۔ اس دن شاہ صاحب موصوف نے اپنی گفتگو کے دوران بہت سی شعری صنعتوں پر روشنی ڈالی اور حاضرین کو اپنی صحبت سے استفادہ کا موقع فراہم کیا تا آنکہ ”خفیا“ کا ذکر آیا بیدل اس کی تعریف اس طرح کرتا ہے:

صنعتی است در سلک ہر مصرعہ رشک یک لفظ مملوی جواہر نقط و لفظ دیگر از بی گوہری ہماں رشتہ

نقط۔“ (۸۴)

یعنی نظم یا نثر میں ایک لفظ نقطہ دار ہو اور دوسرا بغیر نقطے کا۔ یہ پابندی خصوصاً ایسے شاعروں کے لئے آسان نہیں جو اپنی شاعرانہ طبع آزمائی کے ابتدائی دور میں ہوں لیکن بیدل کی طبیعت مشکل پسند نے اپنی شاعری کی اسی ابتدا میں اس صنعت کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ لکھتا ہے:

”در اثباتی بیان فواید طبع مشکل پسند بر جادہ بی نشانی فکر قدی نہادہ بود و نگاہی خیال وقت

خیال راہ نرفتہ، با اعتقاد خود نشان داد۔“ (۸۵)

افاضات کے دوران طبع مشکل پسند نے فکر کے بے نشان جادہ پر گام فرسائی شروع کی اور قوت خیال کے تنگ پونے راہ نرفتہ کا پاس و لحاظ کئے بغیر اپنے خیال کا اظہار کیا اور آخر طبع آزمائی سے بخوبی عہدہ برآ ہوا۔

مرا بر زلف رشک آید ز گرد یار گردیدن کہ خواہم زیریں الم آخر ز بان مار گردیدن
زلف یار پر مجھے رشک آتا ہے کہ محبوب کی گردن کے گرد چکر کاٹتی رہتی ہے اس غم سے میں آخر کار سانپ کی زبان بن جاؤں گا۔

اس محفل میں موجود با ذوق شاعروں نے بیدل کے کلام کی تعریف کرتے ہوئے کہا:

”ہر چند ز وفطرت قد مای این فنون راہ طرز یکہ تا پیودہ تواند بود، بعیدی نماید یا عقدہ طریقیکہ پیش قدرت سلف نکشودہ تواند نمود، کمتر یا متحان می آید۔ اما زمرہ ہای این نوا تا زہ بگوش می خورد۔ ہمہ حال طبیعت سحر آفرینت ہرچہ نگارو۔“ (۸۶)

اور ان کے استعمال کے نتیجے میں فطری طور پر ایک ایسا اسلوب وجود میں آئیگا جو گزشتہ اسالیب سے بڑی حد تک مختلف ہوگا۔ جیسا کہ پچھلے صفحات میں عرض کیا گیا ہر عظیم شاعر کا اپنا ایک جداگانہ اسلوب ہوتا ہے۔ اور یہ امر اس کی شاعرانہ عظمت کی علامت ہے۔ پھر بھی زبان و ادب کے تاریخ نگاروں نے تمام شاعروں کے کلام کو چار اسالیب میں تقسیم کیا ہے لیکن بیدل کو ہندوستانی اسلوب کا پابند اس معنی میں لکھنا جس معنی میں حسین فریور اور ملک الشعراء بہار نے لکھا ہے درست نہیں معلوم ہوتا ہے اور بڑی حد تک اس کے کلام پر غور و فکر نہ کرنے کا نتیجہ نظر آتا ہے کیونکہ بیدل کی طبیعت میں عام روش سے بغاوت کا مزاج تھا اور جیسا کہ پانچویں باب ”بیدل کے افکار و خیالات“ میں ”تحقیق تقلید“ کے زیر عنوان پڑھیں گے وہ ایک طرف تو اپنے چچا مرزا قندر کے حسب ہدایت سلف کے کلام کا بہ غور مطالعہ کرتا تھا جس نے مختلف اسالیب سے اس کی آشنائی میں بڑی مدد کی دوسری جانب چچا کی یہ ہدایت تھی کہ:

”زہار باگفت وگوی بحث عالم خون گیری، تا بچو عوام در شنجہ رسم زندہ نمیری۔“ (۸۸)

خبردار دنیا والوں کی بحث و مباحثہ میں ایسی..... عرق ریزی نہ کرنا کہ عوام کی طرح روایت کی پابندی کے شنجے میں دب کر زندہ رہتے ہوئے موت کی آغوش میں پہنچ جاؤ۔ اس بنا پر اس کی طبیعت کسی ایک شاعر کی تقلید سے ابا کرتی تھی اور اپنی ایک نئی راہ و روش اور سب سے مختلف اسلوب کی ایجاد کی کوشش کرتا رہتا تھا تا آنکہ صاف لفظوں میں اس نے اعلان کر دیا۔

از رہ تقلید نتواں صاحب معنی شدن ژالہ بیش از یکدوم بر خود نچیند گوہری
کسی کی تقلید کر کے کوئی شاعر صاحب معنی نہیں ہو سکتا اولہ موتی کی تقلید ایک دولحہ سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے۔

رتبہ معنی بقدر ہمت مرد است و بس گر بہ بند آبلہ از پانمی آید سری
معنی کا مرتبہ آدمی کی ہمت کے بقدر ہوتا ہے آبلہ اگر بستہ شکل اختیار کر لے تو پاؤں سے سر کا کام نہیں انجام پاسکتا ہے۔

البتہ اب اصل منزل تک رسائی کے لئے دوسرے شاعروں کی طرح اس نے بھی تجربوں کے مختلف مراحل طے کئے اور اس کے شیب و فراز سے گذرنا کلیات بیدل مطبوعہ صفدری کے دیباچہ میں بیدل فن شاعری کو ایک پودے سے تشبیہ دے کر یہ بتانا چاہا ہے کہ پودے کی طرح شاعری بھی طبع رواں کی آبیاری سے رشد و نمو کے چند مراحل طے کرتی ہوئی سرحد کمال کو پہنچتی ہے۔

”میزان تامل انصاف سخاں منحرف تغافل مباد کہ ریشہ ہر نہالی در بدایت نشو و نما چون نفس

اگرچہ اس فن کے قدیم اساتذہ کی زرد فطرت (فطرت کی سیزی) سے ایسے طرز کی راہ طے کرنا جس پر کوئی چلا نہیں ہے بعید نظر آتا ہے یا جس طریقے کی گرہ سلف کے سامنے کھلی نظر نہ آتی تھی بہت کم اس پر طبع آزمائی کی جاتی ہے لیکن اس صدا کا زمزمہ ابھی ابھی کانوں سے ٹکرایا ہے۔ بہر حال تیری سحر آفریں طبیعت جو چاہے لکھے۔ اور شاہ صاحب نے اس کی تعریف اور حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا:

”بی تکلف صورت این تماشال مضمون، از آئینہ صنایع حیرتست۔ و شگفتگی رنگ این عبارت، از حدیقہ بدایع قدرت۔“ (۸۷)

اس مضمون کی صورت بلا تکلف صنایع حیرت کے آئینہ سے تعلق رکھتی ہے اور اس رنگ عبارت کی شگفتگی بدایع قدرت کے باغ سے وابستہ ہے۔

اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ انہیں صحبتوں میں بیدل کی طبیعت ادبی صنایع و بدایع کی طرف مائل ہوئی ہے اور چونکہ ایک مشکل صنعت کو کامیابی سے استعمال کر کے دکھایا اس لئے غیر مشکل صنعتوں کو اس نے کثرت سے استعمال کیا ہے۔

حسن تعلیل:

حسن تعلیل بھی ایک شعری صنعت ہے جس میں شاعر اپنی بات کے لئے ایک دلکش دلیل پیش کرتا ہے جو واقعہ سے ہما ہنگ نہیں ہوتا ہے۔ بیدل نے اس صنعت کو بھی کثرت سے استعمال کیا ہے۔

عمریست دل بغفلت خود گریہ می کند این نامہ سیہ پھدر ابر رحمت است
لہقدر تعظیم نیرنگ خم ابروی کیست حیرت است از قبلہ رو گرداندن محرابہا

تعارض و تضاد:

تضاد جیسا کہ اس کے مفہوم سے واضح ہے شعری اصطلاح میں نظم یا نثر میں دو یا چند متضاد الفاظ کے استعمال کو کہتے ہیں مثلاً شب و روز، شام و سحر، سیاہ و سپید، غم و نشاط، بیش و کم، مشکل و آسان، شاہ و گدا وغیرہ۔

بیدل! ز غم و نشاط دوراں بگذر و ز بیش و کم و مشکل و آساں بگذر
تو کریم مطلق و من گدا، چکنی جزاں کہ بخوانیم در دیگری منما کہ من کجا روم جو براہیم

ندرت بیان:

خوش آہنگ الفاظ، انوکھی ترکیبیں اور بے نظیر تشبیہات و استعارات، ادبی صنایع اور موزوں

صبح ناگزیر اظہارِ ضعفی است۔ وھعلہ ہر کمالی در آغاز قامت آرائی چوں ماہِ نو بی اختیار عرض
نہی۔ سخن، یعنی نہال گلشنِ طبیعت تا از رشحاتِ سحاب فکر با متداد آبیاریہای روانی طبع، ریشہ
عبارت در زمینِ متانت استوار نکند، گلہای معنی در نظر امتیاز بہار طبعان دست رنگین
نمی بندد۔“

تا کس یک عمر نشتر کد نخورد مشکل کہ بیانش لطمہ رو نخورد
از عالم آیات زبور است اینجا آن نغمہ کہ برگوش کسی بدخورد (۸۹)

انصاف پسندوں کا میزان تامل اس امر سے غفلت نہ برتے کہ ہر پودے کی جز آغاز نشوونما
میں نفس صبح کی طرح اپنی کمزوری کے اظہار پر مجبور ہے اور ہر شعلہ کمال آغاز قامت آرائی میں ماہِ نو کی
طرحِ تحقیق دکھانے میں بے اختیار ہے۔ ”سخن“، یعنی ”گلشنِ طبیعت کا پودا“ ابر فکر کے ترشح سے روانی طبع
کی لگا تار آبیاری کی بنا پر ریشہ عبارت کوز میں متانت میں جب تک راسخ نہیں کرتا ہے معانی کے پھول
بہار طبع شخصیتوں کی نگاہ سراپا امتیاز میں رنگین نہیں ہوتے۔

ڈاکٹر مندور مشہور فرانسیسی ادیب بالزاک (Honre De Balzok) کے بابت دول
(George Duha Mel) کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”بالزاک نے سیکڑوں صفحات سیاہ کئے تب وہ بالزاک بنا۔“

اور مشہور فرانسیسی مجسمہ ساز آگست رودن (August Rodin) کے بابت لکھتا ہے:

”اپنی مجسمہ سازی کے کارخانہ کے کمرہ میں وہ ایک عرصہ تک انتظار کی گھڑیاں شمار کرتا رہا
تب جا کر وہ اس کے اندر داخل ہو سکا۔“ (۹۰)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے فنکاروں، شاعروں اور ادیبوں کو ارتقائی مراحل سے
گذرنا پڑتا ہے۔ بیدل بھی کہتا ہے۔

صد خامہ بنگلہ کی کہ بہ مشق ادب رسی خطہاست در کتاب دبستان بوریا
سیکڑوں قلم توڑنے کے بعد تم ادب کی دنیا میں داخل ہو سکتے ہو۔ دبستان بوریا کی کتاب
میں خطوط ہی خطوط پنہاں ہیں۔

صد عبارت نماید استقبال تا بمعنی بری سراغ خیال
سیکڑوں عبارتیں خوش آمدید کہتی ہیں (کافی مشق کی جاتی ہے) تب کہیں معنی یعنی کسی خاص
نکتے کا سراغ ملتا ہے۔

بیدل کی سرگزشت بتاتی ہے کہ اس نے شاہ فاضل، شاہ ابوالفیض معانی، شاہ قاسم ہوالہی اور

مرزا قلندر کی خدمت میں مختلف مناسبتوں سے غزل، رباعی، قطعے اور دوسری منظومات کہیں اور ان
حضرات اور دیگر حاضرین مجلس نے خوب خوب داد دی۔ یہ تجربے کا دور تھا اور اگرچہ تجربے کا سلسلہ
زندگی کے آخری ایام تک جاری رہتا ہے لیکن بیدل نے خود ہی اپنے کلام کو دو ادوار میں تقسیم کیا ہے۔
پہلا دور: شروع (تقریباً دس سال کی عمر) سے ۱۶۷۲ھ/۱۰۸۳ء تک

دوسرا دور: ۱۶۷۲ھ/۱۰۸۳ء سے آخر حیات ۱۱۳۳ھ/۱۷۲۰ء تک

عصر دوم میں حضرت شاہ قاسم ہوالہی کے انتقال کی مناسبت سے جو ۱۰۸۳ھ میں واقع ہوا،
عالم رویا میں ان کیلئے تاریخ وفات کا واقعہ تحریر کرنے کے بعد بیدل لکھتا ہے۔

”لہذا راز جملہ فوائد یست کہ پیش از آشنائی طرز سخن، در ضمن بعضی احوال بی اختیار روی
ممود۔ بطریق ندرت و فراغت بیخواست چہرہ می کشود۔ با آنکہ ثمرات ہدیہ معانی درین
ایام رنگ چنگلی بستہ است۔ و بنای کلام الحال بکسی متانت نشد۔ روزی نیست کہ صد
آفتاب از افق اندیشہ طلوع نہ نماید۔ و شی نہ کہ ہزار ماہ از اوج فطرت بجوہ بر نیاید۔“ (۹۱)

یہ سارا کلام اس وقت کا ہے جب طرز شاعری سے آشنائی حاصل ہونے سے پہلے بعض
حالات کے دوران بلا ارادہ صفحہ قرطاس پر رونما ہوئے اور انوکھے انداز سے چہرہ کشائی کرتے رہے۔
باوجودیکہ باغِ معانی کے پھولوں پر ان دنوں چنگلی کا رنگ چڑھ چکا ہے اور کلام کی اساس اس وقت
متانت کی کرسی پر جلوہ افروز ہے کوئی دن ایسا نہیں گذرتا جب سیکڑوں آفتاب افقِ اندیشہ سے طلوع نہ
کرتے ہوں اور کوئی رات ایسی نہیں گذرتی جب ہزاروں چاند اوج فطرت سے جلوہ نما نہ ہوتے ہوں۔
اس اقتباس سے واضح ہے کہ مذکورہ سال سے پہلے تک بیدل نے تجربات کے مختلف مراحل
طے کئے اور ایک متعین مرحلے پر وہ پہنچ گیا تھا۔ یہیں سے اس کی شاعری کا دور عروج شروع ہوتا ہے
جس میں وہ بقول خود اپنے کلام میں چنگلی و استواری اور متانت و رزانت کی خصوصیات محسوس کرتا تھا۔
اور اس کی طبع رواں ایک موجزن دریا کی طرح معانی اور نکات کی لہریں اٹھایا کرتی تھیں۔ دہیاچہ کلیات
معدی میں بھی اس نے اپنے کلام کے ان دو ادوار کی طرف اشارہ کیا ہے پہلے دور کے کلام کو
”بے بضاعتاں و افسردگاں“ اور دوسرے دور کے کلام کو ”مایہ داراں گو ہر کمال، تا زہ رویاں چن خیال“
کے لقب سے یاد کیا ہے دونوں ادوار کے کلام کو ایک جگہ جمع و تدوین کے بعد نقادوں سے یوں گزارش
کرتا ہے:

”.....در محکمہ عدل آشنایان مذہب وفاق، درشتیہای زبان خار، گواہ نزاکت طبع گل

است۔ اینجا تا ہماری موج بر چہرہ لطافت آب گیسوی پراگندہ است۔ و بیج و تاب دو

ح برصغریٰ آئینہ نقاب جوہری انگنہ۔ بیدرا بجرم بمجاصلی از حاشیہ گلشن محروم داشتن آبیاری
انفعال مروت داشت۔ و سرور اب خطای بی پری از سواد چمن بیرون راندن علم سرگونی
انصافی افراشت۔ ناچار ربذ این ”بی بضاعتان“ با ”مایہ داران گوہر کمال“ از شعبہ ہای
ضرورت وفاق فہید۔ واختلاط این ”افردگان“ با ”تازہ رویان چمن خیال“ از پاس
ناموس اتفاق اندیشید۔“ (۹۲)

مسک یکا گت کے منصفوں کی عدالت میں کانٹے کی زبان کی سختی طبیعت گل کی نزاکت کی گواہ
ہے۔ یہاں لہروں کی نامواری پانی کی لطافت کے چہرے پر اپنی زلفیں بکھیرے ہوئے ہے اور دھواں
کے مرغولے آئینے کی لطافت پر جوہر کا نقاب ڈالے ہوئے ہیں۔ بید کو اس جرم میں کہ اس کے اندر پھل
نہیں ہوتے حاشیہ گلشن سے محروم رکھنا انفعال انسانیت کی آبیاری (غیر انسانی برتاؤ) ہے اور سر کو اس
جرم میں کہ اس میں پتے نہیں ہوتے چمن سے نکال دینا سرگونی انصاف کے علم کو بلند کرنا (نا انصافی)
ہے۔ مجبوراً اپنے بے بضاعت (بے وقعت کلام) کو ”مایہ داران گوہر کمال“ (گوہر کمال کے حامل کلام)
کے ساتھ رکھنا یکا گت کے لوازم میں تصور کیا اور ان ”افردگان“ (بے جان کلام) کو تازہ رویان چمن
خیال“ (چمن خیال کے شگفتہ کلام) کے ساتھ جوڑنا یکا گت کی آبرو سمجھا۔

یہ بھی بیدل کی صداقت و شرافت اور امانت و دیانت کی علامت ہے کہ اس نے اپنے کلام کے
درو ووصاف اور زنگ و صفا کا اعتراف کر کے سب کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے اور چالاک شاعروں کی طرح
اپنے ناقص کلام کو جسے بیدل ”بید“ اور ”سرد“ سے تشبیہ دیتا ہے اپنی کلیات کے چمن سے باہر نہیں نکالا
اس دیباچے میں وہ اپنے دور اول کے کلام کی بابت کہتا ہے۔

”..... بالفعل از ضعف متانت تمیز شکستہ رنگی اندواز سستی عبارت معترف عجز آہنگی۔“ (۹۳)

متانت و رزانت کی کمی کی وجہ سے اس وقت وہ کلام اپنی شکستہ رنگی پر انگشت بندناں اور عبارت
کی سستی اور بے مائیگی کی وجہ سے اپنی عجز و بے بسی کا اعتراف کرتے ہیں۔

بیدل کے بیانات کو پیش نظر رکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ پہلے دور کے کلام میں سستی و بے مائیگی اور
دوسرے دور کے کلام میں چٹنگی اور استواری کی خصوصیات موجود ہیں لیکن چونکہ اس کے کلام کی سال و
مہینے کی ترتیب کے مطابق تدوین نہیں ہوئی بلکہ اس زمانے کی روایت کے مطابق ردیف و راجع ہوئے
ہیں اس لئے ان دونوں کے کلام میں خط امتیاز کھینچنا ایک مشکل اور پیچیدہ کام ہے ایسی صورت میں واحد
کسوٹی جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ہمارا ذوق ہے۔ مطالعہ کے دوران جو کلام سست، پیچیدہ اور مبہم نظر
آئے اور جس میں مطلب کا سراہا تھ سے جاتا دکھائی دے اس کو پہلے دور کے کلام میں شامل کریں جب

کہ وہ شاعرانہ تجربات کے دور سے گذر رہا تھا اور معانی کو مناسب قالب میں ادا کرنے کے لئے
غیر معمولی کاوشیں کر رہا تھا جو بالآخر عبارت کی سستی پر منتہی ہوئیں اور جو کلام پختہ، رواں اور استوار و متین
نظر آئے اس کو دوسرے دور کا کلام فرض کریں جس کے بارے میں وہ خود کہتا ہے:

”بنای کلام الحال بہ کرسی متانت نشست۔“

اس طرح اس کا تقریباً پچاس سالہ کلام جو بڑے حصے پر مشتمل ہے بیدل کے اسلوب کی تعیین و
تخصیص میں معیار قرار پاسکتا ہے۔

یہاں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے بیدل کے کلام پر ابہام، پیچیدگی اور مشکل پسندی
کا لیل لگایا ہے حقیقت میں انہوں نے اس کے مختلف ادوار کے کلام میں کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ ڈاکٹر
ذبح اللہ صفحہ سخن میں لکھتے ہیں:

”وی از خیال بلند ان چہرہ دست و در ایراد مضامین باریک مصر بود۔ زمین امر مایہ آوردن تعبیر
با و ترکیبہای خاص مبتنی بر خیالات و توہمات شاعرانہ و ابہام و گاہ سستی و بی مائیگی در سخنان
اوست۔“ (۹۴)

اس (بیدل) کا شمار زبردست نکتہ آفرینوں میں ہوتا ہے دقیق اور باریک مضامین بیان کرنے
کا وہ دلدادہ تھا اور یہی امر اس کے کلام میں ایسی تعبیروں اور ترکیبوں کے اختراع کا ذریعہ بن گیا جو
سراسر شاعرانہ خیالات، توہمات، ابہام و پیچیدگی اور کبھی سستی و بے مائیگی پر مبنی ہوتی ہیں۔ لیکن اپنی
تاریخ ادبیات ایران میں جو بعد میں شائع ہوئی ہے وہ لکھتے ہیں:

”ہرچہ در بارہ او گویند و بخوانند این حقیقت را نمی توان انکار کرد کہ در موج خیالات او گاہ
صافیہا و پاکیزگیہا نیست کہ نادیدہ گرفتن آنہا نوعی از بی انصافیت۔“ (۹۵)

اس کے بابت چاہے جو کچھ کہا جائے اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس کے خیالات
کی موجوں میں کبھی کبھی صفائی اور پاکیزگی بھی ہوتی ہے جس کو نظر انداز کرنا ایک قسم کی بے انصافی ہے۔

یہ وہی حقیقت ہے جس کا خود بیدل نے اعتراف کیا ہے۔ ملک اشعراء بہار لکھتے ہیں:

”..... ہمیں حالت (فضل فروشی) را در شعر ہندی می بینیم و بجز صائب کہ گاہی از واقعات
سخن می گوید، باقی شعر خصوصاً متاخرین از قبیل بیدل و غنی قصہ شان آوردن عباراتی است
کہ با صنعت و مضمون جور بیابد نہ با مقصود یکہ دارند و غالباً مقصود می نداشتہ اند۔“ (۹۶)

فضل فروشی اور ہنرمائی کی یہی صورت ہندوستانی شاعری میں نظر آتی ہے اور صائب کو چھوڑ کر
جو کبھی کبھی حقائق زندگی کی بات کرتا ہے۔ بقیہ شاعروں خصوصاً متاخرین میں بیدل اور غنی کا مقصد ایسی

عبارتوں کا پیش کرنا ہوتا ہے، جو صنعت اور مضمون سے تو ہماہنگ ہونہ کہ اس مقصود سے جو اس کے پیش نظر ہے بلکہ سرے سے مقصود کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ علی دشتی لکھتے ہیں:

”بیدل شاعریت پر مایہ و پر محصول..... اما اشعار او عموماً برہم پیچیدہ و دشوار است۔ بواسطہ ہمیں دشواری دیوان بیدل در ایران رواج و اشتہاری نیافتہ است ورنہ شاعریت لبریز از تخیلات و سرشار از تشبیہات و استعارہ ہای تازہ و غریب۔ دشواری کار بیدل کثرت استعارہ و توسل بہ مجاز، بکار بستن تشبیہات غریب و دور از ذہن عامہ است۔ ولی این ہمہ نمایشگر فکر دقیق و تصورات گریز اس و پیچیدہ اوست۔ بعضی از شاعران با سیر و گرفتار اندیشہ و تصورات خورشید و در گردابی فرو افتادہ اند و پیوستہ دست و پا می زنند۔ این دست و پا زدن ہا بشکل شعر درمی آید و ہزاراں دیوان بیدل را فراہم می کند۔ پس از مولوی میان سرایندگان صوفیہ کسی بہ شور و شیدائی بیدل نیست وسعت دایرہ تخیل و قدرت تصور از ارکان مہم شعر است اما روشنی بیان و سہولت انتقال و ادن معنی بدیگری نیز رکن دیگر شعر است شیوہ سخن بیدل از مہبت اولیس بہرہ فراوانی ندارد۔“ (۹۷)

بیدل ایک مایہ ور شاعر ہے لیکن اس کا کلام عموماً پیچیدہ اور دشوار ہے۔ اسی دشواری کی بنا پر بیدل کے دیوان کو ایران میں مقبولیت اور شہرت حاصل نہ ہو سکی ورنہ وہ ایک ایسا شاعر ہے جس کے یہاں تخیل کی کیفیات اور نئی اور انوکھی تشبیہات، استعارات کی بھرمار ہے۔ بیدل کے کلام کی دشواری اور پیچیدگی کثرت استعمال استعارہ و مجاز و انوکھی اور دور از کار تشبیہات کی وجہ سے ہے لیکن یہ سب اس کے فکر و دقیق اور پیچیدہ و فراری افکار و خیالات کے نمائندہ ہیں۔ ہمارے بعض شاعر خود اپنے خیالات میں گمن رہتے ہیں اور ایک بھنور میں گر کر لگا تار ہاتھ پیر مارتے رہتے ہیں۔ یہ ہاتھ پیر مارنا شعر کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ہزاروں بیدل کے دیوان فراہم کرتا ہے۔ صوفی شاعروں میں مولوی کے بعد بیدل جیسے پر شور اسلوب کا حامل کوئی نہیں ہے۔ دائرہ تخیل کی وسعت اور تصور کی قدرت بلاشبہ شعر کے اہم ارکان میں شامل ہیں لیکن انداز بیان کی صراحت اور معنی کو دوسروں کے ذہن تک منتقل کرنے کی سہولت شعر کا دوسرا رکن ہے۔ بیدل کے انداز بیان میں پہلے رکن کی خاصی کمی ہے۔

ڈاکٹر عبداللہ لکھتے ہیں:

”بیدل کا اسلوب دقیق اور پیچیدہ ہے۔“ (۹۸)

خلیل الرحمن اعظمی لکھتے ہیں:

”بیدل وہ شاعر ہے جس نے حقیقت کی ان سنگین دیواروں کے بجائے تخیل کے رنگوں

سے اپنے چاروں طرف ایک دیوار کھڑی کر رکھی تھی۔“ (۹۹)

رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں:

”بیدل نے شاعری کے سب سے موٹے اصول کو نظر انداز کر دیا کہ شاعری حقیقت کی آسان اور دلکش ترجمانی ہے نہ یہ کہ آسان اور دلکش کو بھی در دسر بنا کر پیش کیا جائے۔ بیدل سیدھی سادی بات بھی سیدھے سادے انداز میں نہیں کہتے تھے یا نہیں کہہ پاتے تھے۔ مشکل شعر کہنے والے کو میں شاعر نہیں سمجھتا اکثر ان کی نیت اور استعداد دونوں میں فتور ہوتا ہے جن کو اپنے قول و فعل پر اعتماد نہیں ہوتا وہی ایسی زبان و بیان اختیار کرتے ہیں جس میں بہ قول ایک دوسرے کے ”گولائیاں پیدا کرنے کا“ بیش از بیش امکان ہو، جو شاعر اپنے ساتھیوں کو اپنا ہمزاز اور دمساز نہ بنا سکے وہ شاعر نہیں، مولوی یالیزر ہوگا۔“ (۱۰۰)

علامہ شبلی بھی لوگوں کے عام رجحانات کی رو میں ایسا بہہ گئے کہ اس پیغمبر سخن کو ٹھیک سے پرکھنے کی بھی زحمت گوارا نہ کی۔ وہ فرماتے ہیں:

”فغانی کے سلسلہ میں رفتہ رفتہ خیال بندی، مضمون آفرینی، وقت پسندی پیدا ہوئی۔ اس کی ابتدا عرفی نے کی۔ ظہوری، جلال اسیر، طالب آملی، کلیم وغیرہ نے اس طرز کو ترقی دی اور یہی طرز مقبول ہو کر تمام دنیائے شاعری پر چھا گیا۔ اور چونکہ اس طرز کی بے اعتدالی سخت مضرت ناکج پیدا کرتی ہے، اس لئے ملک سخن ناصر علی، بیدل وغیرہ کے قبضہ اقتدار میں آگیا۔ اور اس طرح ایک عظیم الشان سلسلہ کا خاتمہ ہو گیا۔“

اسی جلد میں دوسری جگہ فرماتے ہیں:

”عجیب بات ہے، ایران کے انقلاب کی اگرچہ ہندوستانیوں کو خبر نہ تھی، لیکن خود بخود یہاں بھی انقلاب ہوا۔ یعنی شاعری کا مذاق جو ناصر علی وغیرہ کی بدولت سینکڑوں برس سے بگڑا چلا آتا تھا، درست ہو چلا۔ مرزا غالب نے شاعری کا انداز بالکل بدل دیا۔ ابتدا میں وہ بھی بیدل کی پیروی کی وجہ سے غلط راستہ پر پڑ گئے تھے۔ لیکن عرفی، طالب آملی، نظیری، کلیم کی پیروی نے ان کو سنبھالا۔“ (شعر العجم جلد ۵ ص ۲۳۰)

محمد حسین آزاد کا خیال ہے:

”زور طبیعت اور مشق شاعری میں اہل سخن اس کو رستم فن اور پہلوان سخن کہتے ہیں..... کلام ان کا فقط استعارہ اور خیال محض تصوف کے رنگ میں ہوتا ہے۔ باوجود پرگوئی کے نظم و نثر بہت زبردست لکھتا ہے۔ مضامین اس قدر باریک باندھتا ہے کہ اکثر اشعار میں سے

جان رکھا لکھتا ہے:

"Bedil's style in poetry is difficult, his metaphors and structures are very complex and often obscure the meaning. Although the language it self is simple and the poet uses vernacular expression. (101)

بیدل کا اسلوب کلام بہت مشکل ہے اسکے استعارات اور ترکیب میں بڑی پیچیدگی ہوتی ہے اور بسا اوقات ان کے سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے اگرچہ زبان بذات خود آسان ہے پر شاعری میں مقامی انداز اظہار استعمال کرتا ہے۔

بیدل اپنے تمام نقادوں کو جواب دیتا ہے:

بیدل در نسخہ رموز اشعار عیم کنی بکنہ ہای بیکار
ہمدار کہ در نظم وجود انسان چون ناخن و پوست عضو بخش بسیار
بیدل! اشعار کے اس دیوان میں غیر اہم اور بے وقعت نکلتوں پر میری تنقید نہ کرنا واضح رہے کہ انسانی وجود کے اس منظم ڈھانچے میں ناخن اور بال کی طرح بہت سے بے حس اعضا بھی ہوتے ہیں۔
اس کے بعد ایک غزل کے ذریعہ اپنی بات کو اور واضح الفاظ میں اس طرح بیان کرتا ہے:

گو این نسخہ طور معنی یکدست کم دارد تو خارج نغمہ ساز سخن صد زیر و بم دارد
ادب ہر جامعین کردہ نزل خدمت پیران رعایت کردگان رغبت اطفال ہم دارد
غم ابرو شکست زلف نیز آرایش است اینجا نہ تنہا حسن قامت را بر عنائی علم دارد
بچشم ہوش اگر اسرار این آئینہ دریابی صفا وجوہ و زنگار چشمکھا بہم دارد
نوشتم آنچه دل فرمود و خواندم آنچه پیش آمد مرا بی اختیار یہا بخت متہم دارد (۱۰۵)
یہ نہ کہو کہ اس دیوان میں اعلیٰ مضامین و معانی سرے سے ہیں ہی نہیں یا کم ہیں۔ ساز میں سیکڑوں خارج آہنگ نغمے بھی ہوتے ہیں۔

ادب نے جہاں کہیں بوڑھوں کی ضیافت کا اہتمام کیا اس کی رعایت رکھنے والے حضرات بچوں کی رغبت اور پسند کا خیال بھی رکھتے ہیں۔

غم ابرو اور شکست زلف بھی آرائش میں شمار کی جاتی ہے حسن قامت کی خصوصیت صرف رعنائی سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔

ہوش کی آنکھوں سے اگر اس آئینے کے اسرار کا سراغ لگاؤ تو جوہر کی صفائی اور زنگار (مورچہ)

معنی بھی مشکل سے نکلتے ہیں۔ مگر اہل ترکستان مثل مولوی روم کے اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ چونکہ اہل زبان کے کلام میں بنیاد فصاحت اور صفائی پر ہوتی ہے، اس لئے اہل ایران پسند نہیں کرتے۔ بعض محاورات اپنے قیاس سے بھی ایجاد کرتا ہے..... سبب اس کا یہ ہے کہ اول تو اصل ایرانی نہیں، ترکستانی ہے۔ دوسرے ہند میں پرورش پائی۔ تیسرے طبیعت چالاک تھی اور خود آزا مزاج اور خود پسند تھا۔ استادزبردست کے نیچے نہیں نکلا کہ وہ راستے رلاتا اس واسطے بے اصول رہ گیا۔“ (نگارستان فارس ص ۷۷)

شیخ اکرام کسی حد تک اعتدال سے کام لیتے ہوئے رقمطراز ہیں:

”متاخرین مغلیہ شعرا میں قنصغ اور غرابت نگاری کا جو رواج شروع ہوا تھا، بیدل اسے ایک قدم اور آگے لے گیا۔ اس کے ضخیم کلیات پر غنی اور ناصر علی سرہندی کے دو ادیان کی طرح نگہ انتخاب نہیں ڈالی گئی۔ اور چونکہ وہ علمیت میں ان سے بہت آگے تھا، اس لئے بادی النظر میں اس کے کلام میں اشکال و غرابت غنی اور ناصر علی سے بھی زیادہ نظر آتی ہے اور بیشتر اشعار بالکل چیتاں ہو گئے ہیں۔ لیکن بیدل کو ان شعرا پر بدرجہا فوقیت حاصل ہے۔ ایک تو اس کے دیوان میں جو صاف اشعار ہیں، ان کا مرتبہ جہاں معنی میں بہت بلند ہے۔ دوسرے (اور ہندوستانی شاعر پر اس کا بڑا احسان یہ ہے کہ) اس نے قلوب کو حقائق و معارف کی طرف متوجہ کیا۔ غنی کا طرہ امتیاز مثالیہ تھا اور ناصر علی کا مضمون آفرینی۔ بیدل کے طرز سخن میں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ لیکن اس کی خاص وجہ امتیاز یہ ہے (اور اسی وجہ سے اہل ترکستان و افغانستان مثل مولوی روم کے اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں) کہ اس نے شعر کو مجاز اور ظاہری اور عارضی باتوں سے ہٹا کر زندگی کی عمیق حقیقتوں کی طرف پھیرنا چاہا اور اپنے اشعار کو حقائق و معارف کا آئینہ بنایا۔

بیدل میں انتہا کی جدت پسندی تھی۔..... زندگی کے حقائق کو الٹ پلٹ کر ہر طرف سے دیکھنے کی کوشش کرتا۔ اس طرح بعض بڑے دلچسپ اور نئے نکتے پیدا کئے ہیں۔

بیدل شاعری کو متاخرین مغلیہ شعرا کے انداز بیان سے نجات نہیں دلا سکا (یہ سعادت غالب کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی)۔ لیکن مضمون شعر میں اس نے ایک انقلاب پیدا کر دیا اور شاعری خیالی بولچھیوں کا اظہار ہونے کے بجائے حکیمانہ فکر اور عمیق خیالات کا بیان ہو گئی۔ اس کے علاوہ دشواریوں اور پیچیدہ استعاروں کے باوجود اس کا فنی سطح نظر بہت بلند ہے۔“ (ارمغان پاک ص ۶۷، ۶۸)

دونوں باہم چشمک کرتے نظر آئیں گے۔

جو کچھ دل نے لکھا یا میں نے لکھ دیا۔ بے اختیاری نے مجھ کو ندامت سے ہمکنار کر دیا۔

بیدل نے دوسرے اشعار میں اپنے نقادوں کو جواب دیا ہے:

ہچکچاہٹیں نیست زباناں خیالم بیدل نغمہ پردہ دل از ہم آہنگ جدا است
یاران نرسیدند بہ داد سخن من نظم چہ فسوں کرد کہ گوش ہمہ کرشد
کو گوش کہ کس بر خشم فہم نگارد مغرور نوا سنجی خویشد کری ہا
بیدل! میرے خیال کی زبان کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، پردہ دل سے نکلے والا نغمہ تمام آہنگوں

سے الگ نوعیت کا ہوتا ہے۔

احباب میرے کلام کی داد نہ دے سکے۔ میرے کلام نے کون سا جادو کیا کہ سب کے کان

بہرے ہو گئے۔

کس کا کان میرے کلام کے سمجھنے پر متوجہ ہوگا۔ بہرے لوگ اپنی شاعری پر پھولے نہیں ساتے۔

مکیر خوردہ بہ مضمون خوں چکیدہ بیدل ستم فشار کمن زخم تازہ بستہ مارا
معنی آبلہ بستہ بخون جگریم بی تامل نگذشت است کسی از سرا
مصرعہ فکر بلند بیدل اما چہ سود بیدماغیہای فرصت نارسایم بستہ است
بہ اسرار نہانی حرف چندی کردہ ام انشا بجز شخصی عدم کہ می فہمد زبانم را
نرسید فطرت ہچکچاہٹیں بخیال بیدل و معنی ہمہ راست پیچری و بس چہ شعور خلق و چہ ہوشہا
حاشا کہ مرا طعن کسان در فقط آرد چوں خامہ قط تازہ خورد حسن خط آرد
مصرعہ تازہ کہ از بحر خیالم موجیت دوست را آب حیاتست و بدشمن تیغ است
ان حالات میں ان بے سرو پا توجہات و تاویلات کی چنداں ضرورت نہیں رہتی جن کو بعض دانشوروں نے بیدل سے فرط ارادت میں اس پر کئے گئے اعتراضات کو دور کرنے کی غرض سے پیش کئے ہیں۔ مثلاً استاد خلیل اللہ خلیلی لکھتے ہیں:

”اگر بندی از اندیشہ ہای ژرف وی زدو فہم نمی آید علت اصلی آنست کہ میرزا در یک

قسمت از غزلیات خود آں مسائل عالی و مبہم را افادہ نمودہ کہ ادراک آن بذات خود دشوار و

از فہم ہر کس بالاتر است۔“ (۱۰۳)

اس کے دقیق افکار و خیالات کی کوئی بند اگر جلد سمجھ میں نہیں آتی تو اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ مرزا

نے اپنی غزلیات کے ایک حصے میں ان عالی اور مبہم مسائل کو پیش کیا ہے جس کا ادراک بذات خود دشوار

ہے اور ہر کس و ناکس کے دائرہ فہم سے باہر ہے۔

جناب استاد صلاح الدین سلجوقی لکھتے ہیں:

”آری زبان عشق ہمیشہ بمانند نغمہ از پردہ ہای کنایہ و مجاز برمی آید و زبان عشق غیر از زبان علم و مخصوصاً علوم اجتماعی و بالاخص علم حقوق است کہ این علوم خیلی ہا صریح و عاری از کنایہ و مجازی باشند۔

ولی اگر زبان عشق مخاطب خود را بآنوی گردون و آنطرف دنیای وہم و ظن سراغ می کند،

آنجا کلمات نیز بمانند عناصر یکہ زیر بمبارد ماکورہ آتومی عشق اشعاعی شدہ اند، خاصیت و

وزن نوعی خود را می بازند۔“ (۱۰۴)

ہاں عشق کی زبان ہمیشہ نغمے کی طرح کنایہ اور مجاز پر مشتمل ہوتی ہے عشق کی زبان سائنس کی

زبان خصوصاً سماجی علوم اور اس میں بھی خاص طور پر قانون کی زبان سے الگ ہوتی ہے کیونکہ یہ علوم

بہت ہی واضح الفاظ میں اور ہر قسم کے کنایہ اور مجاز سے عاری ہوتے ہیں۔

لیکن اگر عشق کی زبان اپنے مخاطب کو آسمان پر اور دنیائے وہم و ظن سے پرے لے جاتی ہے تو

وہاں الفاظ بھی ان عناصر کی طرح جو عشق کے ایٹمی بھٹی کے بمبارڈ منٹ کے تحت کرنیں پھیلاتے ہیں

اپنی نوعی خاصیت اور وزن کو ہار بیٹھتے ہیں۔

نیاز فوری لکھتے ہیں:

”بیدل کی شاعری ایک آواز ہے جو اعماق روح سے پیدا ہوتی ہے اور جن کے قبول کرنے

کے لئے وسیع ترین الفاظ کا ملبوس بھی تنگ نظر آتا ہے۔

یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ جب خیالات بلند، مضامین ارفع، جذبات نازک، کیفیات وغیرہ

غیر معمولی اور واردات قلب نادر ہوں گے تو انکے بیان کرنے کے لئے عام الفاظ اور معمولی

ترکیبیں بھی کار آمد ثابت نہ ہوں گی اور لامحالہ ان کے لئے کوئی جدید اسلوب بیان، کچھ

نئے الفاظ اختراع کرنے پڑیں گے اور اسی حقیقت کا اظہار ہے یہ کہنا کہ

”کچھ اور چاہئے وسعت مرے بیاں کے لئے“

لیکن عام طور پر نہ دماغ ہی ایسے پیدا ہوتے ہیں جو اس حقیقت کو سمجھ سکیں اور نہ ان کی

قدامت پرستی ہی اس امر کی اجازت دیتی ہے کہ وہ ہر نئی بات کو بغیر استاد کے قبول کر لیں

اسی لئے بیدل کے کلام کو مبہم کہنے والے زیادہ نظر آتے ہیں۔“ (۱۰۵)

بیدل نے اپنے مخالفین کو ایک پوری غزل کے اندر بری طرح لتھاڑا ہے۔ ملاحظہ ہو:

بگفتگوی کسانِ مردمیکہ می لافند چو خط بمعنی خود نارسیدہ حرافند
لوگوں کے مقولے پر جو لوگ لاف زنی کرتے ہیں وہ خط کی طرح معنی تک پہنچے بغیر ہی زبان
درازی کرتے ہیں۔

مباش غرہ انصاف کا نفس باقاں بہ پنبہ کاری مغز خیال ندافند
انصاف پر مت پھولو کہ یہ نفس باف (سانس دھننے والے) مغز خیال کی پنبہ کاری میں دھنیا
بنے ہوئے۔

تو انگری کہ دم از فقر میزند غلط است بموی کاسہ چینی نمد نمی بافند
جو مالدار فقر و درویشی کا دعویٰ کرے اس کا دعویٰ غلط ہے۔ موئے کاسہ چینی سے نمد نہیں بنتے ہیں۔
تہیہ سپر از احتراز کن کا مروز بقطع ہم بد و نیک زمانہ سیافند
ڈھال کی فراہمی سے احتراز کر کیونکہ آج زمانے کے بھلے برے کو دستبرد کرنے میں وہ جلا
واقع ہوئے ہیں۔

سخن چہ عرض نجابت دہد دران محفل کہ ”سیم وز نہان“ بچو جدول اشرافند
جس محفل میں زر و مال کے پجاری جدول کی طرح اشرافیہ طبقے سے تعلق رکھتے ہوں وہاں
شاعری کیا شرافت عطا کرے گی۔

غرض ز صحبت اگر پاس آبرو باشد حذر کنید کہ ابناہی جاہ اجلافند
ان کی صحبت سے مقصد اگر اپنی عزت و آبرو کا پاس و لحاظ رکھنا ہے تو بھی ان سے بچو کہ صاحب
جاہ ظالم اور کینے ہوتے ہیں۔

در بہشت معانی بروی شان مکشا کہ این جہنمی چند ننگ اعرافند
ایسے لوگوں کے رو برو بہشت معانی کا دروازہ مت کھولو کہ یہ چند جہنمی لوگ اعراف جیسے مقام
کے لئے بھی باعث ننگ ہیں۔

بعلم پوچ جو جہل مرکب اند بسیط بفطرت کشفی درسگاہ کشافند
اپنی علمی بے مائیگی کی وجہ سے جہل مرکب کی طرح وہ بسیط ہیں اپنی کشفی فطرت کے لئے وہ
کشف کی درسگاہ ہیں۔

ز وضع شان مطلب نیم نقطہ ہمواری کہ یک قلم نخم و پیچ سرکشی کافند
ان کے طور طریقے سے نیم نقطہ کی ہمواری و سنجیدگی کی بھی آس نہ لگاؤ کیونکہ سرکشی کے خم و پیچ
میں وہ یک قلم کافی ہیں۔

تمام بیہودہ گویند و ناز کی این است کہ چشم بر طبع ریشخند انصافند
یہ سب بیہودہ بکواس کرنے والے لوگ ہیں اور نزاکت کی بات یہ ہے کہ انصاف کی ہنسی
اڑانے والے چشم طبع لگائے ہیں۔

ازین خزان مطلب مردی کہ چون گرداب بموج آب منی غرق تالاب نافند
ان گدھوں سے انسانیت کی توقع مت رکھو جو بھنور کی طرح انانیت کے پانی میں ناف تک
ڈوبے ہیں۔

بخاک تیرہ مزن نقد آبرو (بیدل) دریں دیار کہ کوران چند صرافند
بیدل! تیرہ دتاریک خاک (نقادوں) پر اپنی نقد آبرومت نچھاور کر۔ اس دیار میں چند اندھے
پارکھ بنے ہوئے ہیں۔

ز ابناہی زمان بیہودہ درد سرکش بیدل اگر باری نداری، التفات چست با خربا
دیگر از یاران این محفل چہ باید داشت چشم صد جفا بردیم و زینہا مرحبای بر نخواست
قدر دانی چہ خیالست در ابناہی زمان بیدل لسنہا ہمہ از عالم فشاخستہ اند

۵۔ بلند مضامین کیا ہیں؟

بیدل کے تمام طرفدار جن میں کچھ تو بیدل سے غیر معمولی عقیدت رکھتے ہیں، مجموعی طور پر
صرف ایک بات کا تکرار کرتے ہیں کہ اس نے اپنے کلام میں بلند عاشقانہ اور عارفانہ مضامین پیش کئے
ہیں جو ظن و گمان کے دائرے سے پرے ہیں، لہذا وہ مجبور ہے کہ ترکیبیں اور انداز بیان بھی اسی معیار
کے بلند استعارات و کنایات پر مشتمل استعمال کرے تاکہ لفظ و معنی، مغز و پوست اور شخص و لباس کے
درمیان کامل ہم آہنگی برقرار ہو جائے۔

خاکسار خود کو ان عظیم ناعدوں کی صف میں شمار نہیں کرتا جنہوں نے ساری زندگی شعر و ادب
کے سمندر میں شناوری میں گزاری اور اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا تاہم انتہائی ادب سے ایک سوال ان
سے کرتا ہے کہ بیدل نے جو اعلیٰ اور بلند مضامین بیان کئے جو وہم و ظن کے دائرے سے پرے ہیں کیا
واقعی ان میں کوئی جدت اور تازگی ہے؟

راقم السطور نے جہاں تک کلیات کا مطالعہ کیا ہے کوئی بھی مضمون خواہ عاشقانہ ہو یا عارفانہ، خواہ
تلفیانہ ہو یا اخلاقی اور خواہ سماجی ہو یا ادبی ایسا نظر نہ آیا جو قدیم شاعروں کے کلام میں پہلے سے موجود نہ
ہو۔ اعلیٰ مضامین سے مراد اگر عشق و عرفان سے متعلق مضامین ہیں تو یہ مضامین سنائی، عطار، مولانا روم

اور مولانا عبدالرحمن جامی کے کلام میں کچھ زیادہ آب و تاب اور چمک دمک کے ساتھ موجود ہیں اور بیدل نے خود بھی ان کے کلام سے اثر پذیری کا اعتراف کیا ہے۔
ز جام مولوی گر جرعت بخشد دریابی کزیں میخانہ بوی طبلہ عطار می آید
جام مولوی سے اگر ایک گھونٹ بھی تم کو نصیب ہو تو محسوس کرو گے کہ اس میخانہ (مثنوی عظیم) سے فرید الدین عطار کے صندوقے کی بو آ رہی ہے۔
ڈاکٹر عبدالغنی لکھتے ہیں:

”ہم جانتے ہیں کہ بیدل نے متصوفین اور دیگر مفکرین کے فلسفے کا مطالعہ کیا تھا اور مقابلہ و موازنہ کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ بنیادی طور پر ان ائمہ کے افکار میں بیدل نے کوئی اضافہ نہیں کیا ہے۔“ (۱۰۶)

استاد صلاح الدین سلجوقی نے ”آن طرف سخن“ کے عنوان سے بیدل کے درج ذیل شعر:
بہ بیانم آن طرف سخن، بتامل آنسوی وہم وطن ز چہ عالم کہ بمن زمن نرسید غیر پیام او
(اپنے بیان میں سخن سے ماورا اور غور و فکر میں وہم وطن سے پرے ہوں میں آخر کس دنیا کا آدمی ہوں کہ میرے پاس مجھ ہی سے ایسے کے سوا کسی کا پیغام نہیں پہنچا۔)
کے تحت مختلف اقوام کے شعر و ادب کے ارتقا کی تاریخ پر تفصیلی بحث کرنے کے بعد یہ کوشش کی ہے کہ ”آن طرف سخن“ سے بیدل کا مقصد کیا ہے؟ بیان کریں اس میں دورائے نہیں کہ اس سلسلے میں انہوں نے بڑی قیمتی معلومات فراہم کی ہیں جو ان کے وسیع مطالعہ کی نشاندہی کرتی ہیں لیکن افسوس کہ ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ تفصیلی بحث کے بعد جو چیز انہوں نے پیش کی ہے کسی لحاظ سے ان میں تازگی نہیں ہے۔ یہ وہی عارفانہ اور عاشقانہ مضامین یا عشق و عرفان سے آمیختہ مضامین ہیں جن کو چند صدی پہلے عطار، سنائی اور مولانا روم نے اپنے کلام میں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”..... این بود دستہ بندی بطور شعر کہ عرض نمودم کہ این تطویل از یکطرف بخوانند و دانشمند عزیز کہ بماہیت شعر المامی دارد مفید است و از طرف دیگر زمین را مساعدی ساز برای شرح
ہتی کہ مادر صد دانیم یعنی شعر یکہ آن طرف سخن است۔ و موضوع آن نیز آنسوی دنیا و وہم و
ظن است۔ و عبادت و دیگر غرسرائی بجمال یکتا کہ ماورای رنگ و بو و چون و چندان است۔
آری اینجا نوعی از شعر داریم کہ دیگران بان ملتفت نشدہ اند و یا بان پایہ نرسیدہ اند، نہ
آنها یکہ این دستہ بندی را توسط کلمات بلند و بزرگ ”اطلاق و نسبت“ کہ کلمات ما بعد
الطبیعی و از اقلیم بحث ماہیرون است نمودہ اند و نہ ہم بعضی از انها یکہ دستہ بندی را بر حسب

اقالیم چون و چونش مای کنند۔

این نوع شعر وحدت الوجودی کہ آنرا ”عرفانی“ نیز می خوانند شعری است ماوراء شعر ہاو
تا ملاتی دارد ما فوق تا ملات علم و فن۔ این شعر است انقلابی کہ بدنیای ادب معرف شدہ
است۔“ (۱۰۷)

یہ تو تھی شعر کے ارتقا اور تکامل کی دستہ بندی جسے پیش کیا گیا۔ یہ لمبی بحث ایک طرف اگر دانشمند قاری کے لئے جو شعر کی ماہیت کو سمجھنا چاہتا ہے سودمند ہے تو دوسری جانب شعر کی توضیح و تشریح کیلئے جو اس وقت ہمارا موضوع بحث ہے راستہ ہموار کرتی ہے یعنی وہ شعر جو سخن سے پرے اور اس کا موضوع بھی دنیائے وہم و ظن سے باہر ہے دوسرے الفاظ میں جمال یکتا کی غزل سرائی جو رنگ و بو اور چون و چرا کے دائرے سے ماورا ہے۔

ہاں ایک اور قسم کی شاعری ہے جس کی طرف دوسرے لوگ متوجہ نہیں ہوئے یا وہاں تک پہنچ نہیں سکے۔ نہ وہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو سکے جنہوں نے ”اطلاق و نسبت“ کے بھاری بھر کم الفاظ کے ذریعہ جو ما بعد الطبعی الفاظ ہیں اور ہمارے دائرے بحث سے خارج ان کی دستہ بندی کی اور نہ وہ لوگ جو ہمارے چون و چرا کے دائرے کے مطابق اس کی دستہ بندی کرتے ہیں۔

اس قسم کی وحدت الوجودی شاعری جس کو عارفانہ شاعری بھی کہتے ہیں عام شاعری سے پرے کی شاعری ہے اور علم و فن کے دائرہ تامل سے بالا تا ملات پر مشتمل یہ ایک انقلابی شاعری ہے جو دنیائے ادب میں متعارف ہوئی ہے۔
دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”حقیقت اینست کہ بیدل در قرن ہفدہ دیدہ بود کہ بسیار چیز ہا متبدل شدہ است۔ اوقمام
چیز ہا تیرا کہ در عصر او آمدہ بود ہمہ را در کلیات مخیم خود تذکر دادہ است و خیلی ہا کوشیدہ است کہ
افکار و تا ملات عصری را تذکر دہد مضمونہای اوقمام تازہ است و تا تو انستہ است مثلاً تیر و کمان
را بہ تفنگ و تیر ہوائی تبدیل نمودہ است با صد ہا امثال از امور معنوی۔“ (۱۰۸)

حقیقت یہ ہے کہ بیدل کو سترہویں صدی میں یہ محسوس ہو گیا تھا کہ بہت سی قدریں بدل گئی ہیں۔ اس نے تمام چیزوں کا جو اس زمانے میں پائی جاتی تھیں اپنے مخیم کلیات میں تذکرہ کیا ہے اور اپنے عہد کے افکار و خیالات کو پیش کرنے کی پوری کوشش کی ہے اس کے مضامین یکسر تازہ اور انوکھے ہیں اور پھر تیر و کمان کو تفنگ اور ہوائی تیر میں بدل دیا ہے اس کے علاوہ معنوی امور کی سیکڑوں مثالیں ہیں۔

وہ برای بیان مقصود است کہ حتی بضایع ظریف و مطلوب شعر ہم تو جہی در آن دیدہ نمی شود۔ زیراً گوئیدہ آں سرگرم چیز دیگر است۔ او اندیشہ و احساس خود را بیرون می ریزد و گویا بدون

اعتقاد و ارادہ بیرون می ریزد۔ در حال بیخودی و در حال جذبہ بیرون می ریزد۔“ (۱۱۰)

دیوان شمس تبریزی ہر قسم کے تکلف و تصنع اور آورد سے پاک ہے۔ مولانا کا کلام اتنا سادہ، نری اور اظہار مافی الضمیر اتنا راست ہے کہ شعر کے اندر مطلوب عمدہ صنائع کی طرف بھی انہوں نے توجہ نہیں دیا ہے گویا اس کا شاعر کسی اور کام میں سرگرم ہے۔ وہ اپنے افکار و خیالات کو پیش کرتا ہے اور انہیں بے اختیار اور بلا ارادہ بیخودی اور جذبہ کے عالم میں ان کا اظہار کرتا ہے۔

لہذا یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ عارفانہ اور دنیائے وہم وطن سے پرے مضامین کو بیان کرنے کے لئے ایسا انداز بیان ضروری نہیں جس میں تعقید اور ابہام کی خصوصیت پیدا ہو جائے۔ پھر یہ کہ بیدل نے بنیادی طور پر کوئی نئی بات نہیں پیش کی ہے۔

ایسی صورت میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیدل کی جدت طرازی آخر کس چیز میں ہے۔ مشہور صریرانی شاعر نادر نادر پور نے اس سلسلے میں جس خیال کا اظہار کیا ہے راقم السطور اسی کو جدت طرازی سے تعبیر کرتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”شعر امر و زرا اصطلاحاً ”شعر نو“ می خوانند۔ اما اگر بنای این نو بودن و تازگی را ”مضمون“ یا ”موضوع“ شعر بدانیم، مجمع شعری نو نیست، و زندگی از شعری نو جدا ہا باشد۔ زمینہ ہای اصلی شعر ہمیشہ یکی است، عشق، کینہ، خشم، حسد..... و یا عوامل طبیعت بہ قولی ”زیر آسمان کبود“ چیز تازہ نیست“، اما شعر فقط موضوع نیست و موضوع معیار تازگی و کہنگی نمی تواند قرار گیرد۔ تفاوت در قدمت زمانی ہم نیست، بلکہ چگونگی و طرز نگارش است۔ آدم امروزی است بہمان عواملیکہ ہموارہ وجود داشتہ است۔ یعنی انسان در ہر زمان کہ تواند رابطہ تازہ ای بین خود و اشیا، و میان اشیا با یکدیگر برپا بد، نوآوری کردہ است۔“ (۱۱۱)

عمری فارسی شاعری کو اصطلاحی زبان میں ”شعر نو“ کہا جاتا ہے لیکن اس جدت کی بنیاد اگر مضمون یا موضوع شعر کو قرار دیا جائے تو کسی بھی کلام کو جدید نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ انسان کی زندگی کوئی نئی چیز نہیں ہے اور زندگی شعر سے جدا تصور نہیں ہو سکتی۔ شعر کا اصل میدان ہمیشہ ایک رہا ہے۔ عشق، کینہ، حسد یا فطری عوامل، کسی کا قول ہے ”نیلے آسمان تلے کوئی چیز نئی نہیں ہے“۔ لیکن شعر صرف موضوع ہی نہیں ہے۔ موضوع جدت اور کہنگی کے معیار پر پورا نہیں اترتا، نہ زمانے کی کہنگی سے اس میں کوئی تازگی ہے بلکہ فرق یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آج کا انسان انہیں عوامل کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ یعنی

غزلیات کا دقیق مطالعہ جس کے ایک حصہ کی راقم السطور نے موضوع کے لحاظ سے دستہ بندی کی ہے اس نتیجے پر پہونچا کہ اس کی غزلیات میں عشق و عرفاں سے لے کر اخلاقیات، سماجیات، نفسیات، فلسفہ سے متعلق حتی کہ اپنے زمانے کے سیاسی حالات وغیرہ طرح طرح کے مختلف مضامین پائے جاتے ہیں لیکن ان میں عاشقانہ مضامین پر مشتمل غزلیات جن میں عشق انسانی یعنی محبوب، اس کے اعضاء و جوارح اور رفتار و گفتار وغیرہ سے محبت کا تذکرہ ہوتا ہے کی تعداد عارفانہ غزلوں سے کہیں زیادہ ہے یہ دعویٰ تو دور کارہا کہ دوسرے شعراء اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے ہیں اور اس قسم کے مضامین وہ پیش نہیں کئے ہیں۔ اس موضوع کا تعلق بڑی حد تک پانچویں باب سے ہے اس لئے قارئین سے گزارش ہے کہ اس کی طرف رجوع کریں۔ بہر حال خاکسار کے ناقص خیال میں بیدل نے وہی پیش پا افتادہ مضامین بیان کئے ہیں جن کو اس سے پہلے محی الدین بن عربی، سنائی، عطار، رومی، عراقی، سعدی، حافظ اور جامی نے بیان کیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ان شاعروں نے ان بلند افکار و خیالات اور مضامین کو کس انداز سے بیان کیا ہے اس سلسلے میں تفصیلی بحث میں جانے کی چنداں ضرورت نہیں ہے تقریباً ہم میں سے بیشتر حضرات نے ان بزرگوں کے کلام کا مطالعہ کیا ہے اور جانتے ہیں کہ انہوں نے نہایت دلکش، فطری اور ابہام و پیچیدگی سے خالی اسلوب میں ان کو ادا کیا ہے۔ ذیل میں بعض نقاد کے خیالات پیش ہیں۔ عطار کی مثنوی منطق الطیر کے بابت ڈاکٹر سید صادق گوہرین لکھتے ہیں:

”عبارات این کتاب کم نظیر کہ حقا باید آنرا از افاضات و مواہبات غیبی دانست، بسیار سادہ و راہ بردہ بہ مقصود است و از تعقید لفظی و معنوی و خلاف قیاس و ضعف تالیف و ابجاز نخل و اطناب نخل و سایر عیوبیکہ گوہر فروشان رشتہ کلام در موضوع فصاحت و بلاغت با نہا اشارت می نمایند کلاما بری و عاریست۔ انتخاب الفاظ و انسجام کلام چنان خوانندہ را مجذوب می کند کہ تا کتاب را بہ آخر رساند آنرا فروخواہد بست۔“ (۱۰۹)

اس بے نظیر کتاب کی عبارت جس کو بجا طور پر مواہب غیبیہ میں شمار کرنا چاہئے انتہائی سادہ، سلیس ہے اور براہ راست مقصود تک پہونچاتی ہے۔ لفظی و معنوی تعقید، خلاف قیاس ضعف تالیف، ابجاز نخل، اطناب نخل اور ان تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے جس کی طرف گوہر فروشان رشتہ کلام فصاحت و بلاغت کے سلسلے میں اشارہ کرتے ہیں۔ الفاظ کا انتخاب اور کلام کا انسجام قاری کو ایسا مسحور کر دیتا ہے کہ جب تک کتاب کو ختم نہیں کر لیتا اسے رکھنا نہیں چاہتا۔

مولانا روم کے دیوان شمس تبریزی کے بابت جناب علی دشتی لکھتے ہیں:

”دیوان شمس تبریزی از ہر گونہ تکلف و تصنع بریست گفتہ ہای مولانا بدرجہ ای سادہ و طبیعی

انسان جھپک بھی اپنے اور اشیاء کے بیچ یا خود اشیاء کے مابین نیا رابطہ محسوس کرتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جدت پیدا کی۔

اس بنا پر تازہ اور انوکھا مضمون ایک بالکل بے معنی سی بات معلوم ہوتی ہے۔ تازگی صرف اس امر میں ہے کہ شاعر اپنے اور اشیاء کے درمیان یا خود اشیاء کے مابین ایک ایسا نیا رابطہ پیدا کرے جو دلوں کو موہ لے اور طبیعت جھوم اٹھے۔ علی دشتی، استاد غزل سعدی کے بابت لکھتے ہیں:

”یک دماغ متحقق و متعجب اگر سعدی را قدم بقدیم دنبال کند اثر بسیاری از گویندگان بزرگ را چون رودکی، فرخی، فردوسی، مسعود، عطار، انوری و ظہیر قاریابی در دیوان وی می تواند پیدا کند ولی طرز بیان و شیوہ سخن او بخود او اختصاص دارد، بحدیکہ بسا اوقات مضامینی را کہ دیگران قبل از وی نگفتہ اند بہتر از خود انہا ادا کردہ است۔“ (۱۱۲)

ایک فعال اور متجسس ذہن سعدی کے قدم سے قدم ملا کر چلے تو رودکی، فرخی، فردوسی، مسعود، عطار، انوری اور ظہیر قاریابی جیسے عظیم شاعروں کے اثرات اس کے دیوان میں نظر آئیں گے لیکن اس کا طرز کلام اور انداز بیان اس کے ساتھ مخصوص ہے اس حد تک کہ بسا اوقات انہیں مضامین کو جن کو دوسرے شاعروں نے ان سے پہلے بیان کیا ہے سعدی نے ان سے بہتر طریقے پر بیان کیا ہے۔ یہ حالت اس شاعر کی ہے جس کی استاد کی تمام شاعروں کے نزدیک مسلم ہے جو استاد غزل کی حیثیت سے حافظ کے نزدیک محبوب و محترم ہے۔

استاد غزل سعدیت نزد ہمہ کس اما

پھر غریب بیدل کا کیا پوچھنا جس کے نقادوں کی تعداد و تعریف کرنے والے سے زیادہ ہے۔

انداز بیان کو مضمون پر ترجیح دیتے ہوئے علی دشتی آگے لکھتے ہیں:

”مہم این نیست کہ آیا شاعر از شاعر دیگر رنگ و الہام پریرفتہ است بلکہ انیسیت کہ آیا اثر ہای کہ از دیگران گرفتہ است بہان شکل خام پس دادہ و یا اینکه در بوتہ ذوق و قریحہ خویش آفریدہ است۔“ (۱۱۳)

اہم بات یہ نہیں ہے کہ کسی شاعر نے دوسرے شاعر سے الہام پذیری کی ہے اور اس کا رنگ اختیار کیا ہے بلکہ یہ ہے کہ جو اثر اس نے دوسروں کا قبول کیا ہے کیا اسی خام شکل میں اسے واپس کیا ہے یا اپنے ذوق و طبیعت کی بھٹی میں اسے تپایا اور گھٹلایا ہے اور دوسرے تاثرات کے ساتھ ملا کر بالکل ایک نئی چیز بنا کر پیش کیا ہے۔

حقیقت میں بیدل کی جدت طرازی کا راز اسی اسلوب بیان میں پوشیدہ ہے۔ اسی کے ساتھ

اس نے انسان اور اشیاء کے درمیان اور خود اشیاء کے درمیان نئے رابطے کا پتہ لگایا ہے جس کو ڈاکٹر عبدالغنی ذاتی تجربات سے تعبیر کرتے ہیں:-

”اس کے عارفانہ تجربات و مشاہدات کی بنا پر اس کے افکار و خیالات اس کے جذبات سے آئینہ ہو گئے تھے اس لئے ان کو بالکل شاعرانہ زبان میں ادا کرنے پر اسے پوری قدرت حاصل تھی۔ نیز انہی جذبات و تاثرات کو جن کو اس نے زندگی کے حقائق سے آشنائی کی بدولت حاصل کئے تھے اور جو دنیا کو اس کی مختلف شکلوں اور پہلوؤں میں مشاہدہ کرنے سے اس کے ہاتھ لگے تھے بیان کیا ہے۔ یہ چیزیں نئی تھیں اور اس بنا پر بیدل نے ان کو ایک ایسے اسلوب میں بیان کیا ہے جو تازہ و نرالہ اور صاف و پاکیزہ ہے۔“ (۱۱۴)

بیدل نے خود بھی اپنے ذاتی تجربات کی بابت اس طرح کہا ہے:

ز کلام آنچه بہم رسد نہ ز لوح و نی ز قلم رسد خط نقش پا بر قلم رسد کہ منش سبق کم از حیا میرے کمالات میں سے جو کچھ میرے ہاتھ لگتا ہے وہ لوح و قلم کی نوعیت کی قطعی چیز نہیں ہے بلکہ نقش پا کے خطوط رشتہ تحریر میں آتے ہیں جن کو مارے شرم کے دہراتا ہوں۔

مطلب یہ ہے کہ انسان کمال کی چاہے جس چوٹی پر پہنچ جائے وہ اپنے نقوش پا کے خطوط یعنی ذاتی تجربات کو ہی بیان کر سکتا ہے لوح و قلم کی طرح کی یقینی بات نہیں کر سکتا اس لئے اپنے کمال سے بجز ندامت کے کچھ حاصل نہیں ہے۔

بیدل کی شاعرانہ جدت کا راز:

جہاں تک راقم السطور نے سمجھا ہے بیدل کی شاعرانہ جدت و تازگی کا راز دو باتوں میں مضمر ہے۔ غیر معمولی قوت مشاہدہ۔

مشاہدات سے حاصل ہونے والے افکار و خیالات کی استعارات و کنایات و تشبیہات و تمثیلات سے آراستہ خوبصورت اسلوب میں عکاسی پر غیر معمولی قدرت۔

ان دو امور نے اس کے کلام کو ایک مخصوص رنگ و روپ عطا کیا ہے۔

جہاں تک قوت مشاہدہ کا تعلق ہے بیدل کے کلام کا یہ غور مطالعہ اس بات کی توثیق کرتا ہے کہ ”ذہن رسا، فہم بلند اور نگاہ عمیق کا حامل تھا اس لئے عام لوگوں کی طرح کسی چیز کو سرسری نظر سے دیکھ کر نہیں گذر جاتا تھا۔ جس چیز پر اس کی نظر پڑتی چاہے وہ بالکل معمولی اور بے وقعت ہو، فوراً اس کی تہہ تک پہنچ جاتا اور ایک دلچسپ اور برجستہ نکتہ پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح وہ تاریخی واقعات جو خود اس کے

زمانہ میں یا اس سے پہلے پیش آئے ہیں خواہ ان کا تعلق عوام سے ہو یا خود اس کی ذات سے، ان کو وہ محض زیب داستان کیلئے یا قاری کی دلچسپی کے لئے بیان نہیں کرتا بلکہ ان سے ایک نہایت اہم نتیجہ اخذ کرتا ہے جیسا کہ اس کی مثنوی کا دقیق مطالعہ واضح کرتا ہے۔ اپنی اس قوت مشاہدہ کی اہمیت کی طرف ایک شعر میں اشارہ کرتا ہے۔

ہر کرا بیدل کج نشہ معنی ریست ہر رگ تا کی بچشمش رفتہ گوہر بود
بیدل! نشہ معنی کے گوشے کا جس کو راستہ مل گیا اس کی نگاہ میں ہر رگ تاک (انگور کی تیل) رفتہ
گوہر کی حیثیت رکھتا ہے۔

دوسری جگہ دل و دیدہ کے ہاتھ میں اپنی اسارت اور اپنے غواص فطرت ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے:

گر بروں آیم ز فکر دل اسیر دیدہ ام عمرن چوں می بہ بند ساغر و مینا گذشت
بیدل بہ قلزمی کہ تو غواص فطرتی گوہر گرہ برشتہ موج سراب داشت
اور اپنے ذوق سلیم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ موردی چیز نہیں بلکہ فطری ہے۔

رمز آشنای معنی ہر خیرہ سر نباشد طبع سلیم فضل است ارث پدر نباشد
جہاں تک ان افکار و خیالات کی تصویر کشی پر اس کی غیر معمولی قدرت کا تعلق ہے وہ ان ذہنی تصاویر کو محسوس شکل و صورت دینے یا نقاشوں کی اصطلاح میں ان کو مناسب اور دلکش رنگ و روپ عطا کرنے کی غرض سے انواع و اقسام کی تشبیہات و استعارات کا استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے ایک سرگرم قاری ایک فرسودہ و پیش پا افتادہ مضمون میں بھی بے انتہا لطف محسوس کرتا ہے۔ اس دعویٰ کو چند مثالوں سے واضح کیا جاسکتا۔ بیدل کہتا ہے۔

دنیا اگر دہند نہ جہنم ز جای خویش من بستہ ام حنای قناعت بہ پای خویش
ساری دنیا کی دولت بھی اگر میرے قدموں پر رکھ دیں تو میں اپنی جگہ سے ہلنے کا نہیں میں نے اپنے پاؤں میں قناعت کی مہندی لگا رکھی ہے۔

بیدل نے یہاں ایک فرسودہ مضمون ”قناعت سے اپنی وابستگی“ کو بیان کیا ہے جس کو تمام شاعروں نے خصوصاً صوفی شاعروں نے اپنے کلام میں اکثر بیان کیا ہے اور اس لحاظ سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن اس کی جدت و تازگی دوسرے مصرع میں ہے۔ ہم نے شادی کے موقعوں پر دلہن کے ہاتھ پیروں میں مہندی لگی دیکھی ہے جس کو اسے حسین و دلکش بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں پر اسے کوئی اہمیت دینے بغیر گزر جاتے ہیں لیکن بیدل نے اس ربط کو جو مہندی اور پاؤں کے درمیان تھا

انتزاع کر کے صفت ”قناعت“ سے اپنی غیر معمولی وابستگی کے لئے استعمال کیا اور کہا کہ جس طرح حنا دلہن کے ہاتھ پاؤں کو حسین و دلکش بنا دیتی ہے نیز کہیں چلنے پھرنے سے اسے باز رکھتی ہے۔ قناعت نے بھی میری شخصیت کو حسین و دلکش بنا دیا ہے اور ادھر ادھر آوارہ گردی سے باز رکھا ہے۔ ظاہر ہے اس کشش کو چھوڑنے اور کہیں نقل مکان کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ یہاں بیدل نے قناعت سے اپنے وابستگی اور حنا کے درمیان ایک نیا ربط پیدا کیا ہے اور اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جدت طرازی سے کام لیا ہے۔

دوسری مثال ملاحظہ ہو:

نفس سرمایہ عجز است، از ہستی مشو غافل کہ تا صہباست نتواں بردم از گردن مینا
سانس عجز و بے بسی کا سرمایہ ہے ”ہستی“ کی اس حقیقت سے غافل مت رہ۔ صراحی کے اندر جب تک شراب موجود ہے اس کی گردن کی کچی کو دوڑ نہیں کیا جاسکتا۔

ہم نے صراحی میں بار بار شراب دیکھی ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ شراب اٹھیلنے وقت اس کی گردن جھکانی پڑتی ہے لیکن اس سے ”عجز و بے بسی“ کا مضمون انتزاع کرنا اور اسے ”انسانی ہستی“ کی عجز و بے بسی“ کے بیان کے لئے استعمال کرنا بیدل کے انداز بیان کو ایک مخصوص رنگ و روپ عطا کرتا ہے جو اس کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ جدت نہیں تو کیا ہے۔

اسی طرح اشعار ذیل ہیں:

سبک روحی نیاید راست با وہم جسد بیدل طلسم بیضہ تا نکلنی بال طرب مکشا
بیدل! سبک روحی وہم ”جسد“ کے ساتھ راس نہیں آتی ہے، طلسم بیضہ جب تک نہیں توڑتے خوشی کے بازو مت کھولو۔ انڈے کو توڑ کر ہی چوڑہ اپنے بال دپر نکالتا اور اسے پھیلاتا ہے اور عالم خوشی و مستی میں دوڑتا پھرتا ہے۔ اس مشاہدہ کو اس نے روح کے جسم کی قید سے نکلنے کے بعد حاصل ہونے والی خوشی و مسرت سے سبک رفتاری کا نظارہ کرنے کے لئے استعمال کیا ہے۔

دل آما وہ چندیں ہوس داری بہم بھلکن مبادا فتنہ زامہا کند آہستن مینا
تیرا دل چند قسم کی ہوا ہوس میں مبتلا ہے انہیں باہم بھڑا کر ختم کر دے۔ خدا خواستہ ساغر کا لبالب ہونا کہیں فتنوں کو جنم دے۔ مینا کا شراب سے لبالب ہونا جیسا کہ ہمارا مشاہدہ ہے پینے والوں میں فتنوں کو جنم دیتا ہے۔ اس خیال کو اس نے مختلف النوع ہوس کے حامل دل کیلئے استعمال کر کے اس طرف اشارہ کیا وہ بھی طرح طرح کے فتنے جنم دیتا ہے۔ اس لئے ہوس کے اس سلسلہ کے درہم برہم کر دے۔

دودھ سفید ہوتا ہے۔ عورت کے پستان میں عموماً زچگی کے بعد دودھ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے وہ خون کی شکل میں رہتا ہے۔ یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ بچہ کی پرورش کیلئے اس نے خون کی اس ٹھیلی کو دودھ میں منتقل کر دیا۔ بیدل اس واسطے کو اس مقصد کے لئے امتزاع کرتا ہے کہ مادر کیتی کی محبت میں زندگی کی زحمتیں مت مول لے کیونکہ پہلے یہ خون چیتی ہے تب اس کا دودھ سفید اور قابل اشتقاق ہوتا ہے یعنی پہلے مشقت میں ڈالتی ہے تب آرام پہنچاتی ہے۔

مسی نالہ و افغاں غم دل کم نمی گردد صد مشکل بود از کوہ بردارد گرانی را

آہ و فغاں کی کوشش سے غم دل کم نہیں ہوتا۔ آواز پہاڑ کی گرانی کو بمشکل دور کر سکتی ہے۔ پہاڑ میں اگر آواز لگائیے تو صدائے بازگشت کے طور پر اس کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے مگر اس صدا میں وہ طاقت نہیں کہ پہاڑ کے بارگراں کو بھی اٹھالے۔ اس مشاہدہ کو اس مقصد کے لئے استعمال کرتا ہے کہ غم دل بھی پہاڑ کی طرح ایک بارگراں ہے وہ آہ و نالہ اور گریہ و بکا سے ہلکا یا کم نہیں ہوتا ہے۔

چہ ساز دموں پیری بادل غفلت سرشت من کہ بر آلائش باطن تصرف نیست صابن را میرے غفلت سرشت دل کے ساتھ بڑھاپے کا بال کیا سمجھوتہ کرے گا کیونکہ باطنی آلائش کا دور کرنا صابن کے بس کی بات نہیں۔ صابن میں میل کچیل صاف کرنے کی صلاحیت تو ہے مگر وہ صرف ظاہر بدن کو صاف کر سکتا ہے۔ دل میں اگر آلائش ہے تو وہ اسے صاف نہیں کر سکتا۔ اس واسطے کہ وہ اس مقصد کے لئے استعمال کرتا ہے کہ بڑھاپے میں بال سفید ہو جاتے ہیں اور آدمی اس کی وجہ سے اپنی عاقبت کی فکر کرتا ہے مگر جب دل غفلت سرشت ہو تو بال کی سفیدی عاقبت کی فکر کی طرف متوجہ ہونے میں اس کی مدد نہیں کرتی۔

بی سعی تامل نتواں یافت صدایم ہمدار کہ تار نفسم بض سقیم است غور و خوض اور تامل و تدبر سے کام لئے بغیر میری شاعری کو نہیں سمجھ سکتے، دھیان رہے کہ میرے تار نفس کی بض بہت دھیمی چلتی ہے۔ اس کا پتہ لگانے کے لئے طبیب کو دیر تک بض پر ہاتھ رکھنا پڑتا ہے۔ بیدل نے بض سقیم اور طبیب کے درمیان جو رشتہ تھا اس کو اپنے کلام پر دیر تک غور کرنے کے لئے استعمال کیا ہے۔ یہ اس کی جدت ہے ع

در تامل بیشتر دارد روانی شعر من

اس قسم کے بہت سے اشعار بیدل کی کلیات میں موجود ہیں۔ غلام حسن مجددی اس قسم کے کلام کو مثالیہ تعبیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اس صنعت کو صائب نے بڑی مہارت سے استعمال کیا ہے۔ اس صنعت میں پہلے مصرع

ہم باغریزم خیالم ز غمس مخمور کیست می روم مستانہ از خود خوردہ ام گویا شراب کس کی نشی آنکھیں میری بزم خیال کا ساغر بنی ہوئی ہیں۔ عالم بجنودی میں اس طرح مست ہو کر لڑکھاتا ہوا چلا جا رہا ہوں جیسے شراب پی ہو۔ محبوب کی نشی آنکھوں کو شراب سے تشبیہ دی ہے اور قوت خیال کو ساغر سے۔ شراب سے حاصل ہونے والی مستی و بجنودی کی کیفیت کو امتزاع کر کے کہتا ہے کہ عالم بجنودی و سرخوشی میں جو میں افتا و خیزاں گرم رفتار ہوں تو اس کی وجہ محبوب کی نشی آنکھوں سے قوت خیال کا ساغر شکی کرنا ہے۔

راز عشق از دل بردن افتاد و رسوائی کشید شد پریشان گنج تا غافل شد از ویرانہ ہا راز عشق دل سے فاش ہوا نہیں کہ خواری و رسوائی اسے نصیب ہوئی۔ خزانہ جب کھنڈر سے غافل ہو جاتا ہے تو مختلف مقامات میں بکھر جاتا ہے۔ (کھنڈر سے خزانہ کا ٹکٹا اس کی پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ اسی ربط کو راز عشق کے فاش ہونے پر اس کی رسوائی کیلئے استعمال کیا گیا ہے۔)

تا طبايع نيست مالوف، انجمن ویرانہ است ناقص افتد خوشہ چون بی ربط بالذدانہ ہا مختلف لوگوں کی طبیعتیں جب تک ایک دوسرے سے مانوس اور مالوف نہ ہوں، انجمن ویران رہتی ہے۔ دانے جب ایک دوسرے سے مناسب طور پر مربوط ہو کر نہیں ٹکٹتے تو خوشہ ناقص رہتا ہے۔ (دانے کی بے ربطی کے ساتھ بالیدگی سے خوشہ کا ناقص رہنا بیدل کی قوت مشاہدہ کی واضح دلیل ہے۔) بجی رفع کجی مشکل بود از طبع کج طینت بزور سیل نتواں راست کردن قالب پل را کج طبع لوگوں کی طبیعت کو شراب کے ذریعہ دور نہیں کیا جاسکتا۔ سیلاب کے زور سے پل کے ڈھانچے کو سیدھا نہیں کیا جاسکتا۔ سیلاب میں بلاشبہ اتنی طاقت ہے وہ بڑی بڑی عمارتوں کو ڈھا دے اور پلوں کو بہا لے جائے۔ مگر پل کے قالب میں اگر کجی تو وہ اسے دور نہیں کر سکتا۔ اس مشاہدہ کو وہ شراب کے ذریعہ طبیعت کی کجی کو دور کرنے کیلئے استعمال کرتا ہے جو بڑی حد تک موزوں ہے۔ مگر شراب کی خصوصیت یہ کب ہے کہ وہ کسی قسم کی کجی کو دور کرے بلکہ وہ تو اور کجی پیدا کرتی ہے۔

دریں محفل سراغ گوشہ امنی نمی یابم چو شمع آخر گریبان می کنم نقش کف پارا اس محفل (دنیا میں) گوشہ عافیت کا کہیں کوئی سراغ نہیں ملتا اس لئے نقش کف پا کو بالآخر شمع کی طرح گریباں کا روپ دیدیا۔ (شمع جلتے جلتے اپنے گریباں میں محو ہو کر نابود ہو جاتی ہے اسی طرح نا امنی اور بے گلی کی کیفیت میں وقت کا نٹے کا نٹے ہم راہی عدم ہو جائیں گے۔)

بہر مادر گیتی کش رنج امید اینجا کہ خونہامی خورد تا شیر می گرد و سفید اینجا مادر گیتی کی محبت میں یہاں امید کی زحمت مول نہ لے کیونکہ وہ پہلے خون چیتی ہے تب اس کا

میں ایک نظریے کا اظہار ہوتا ہے اور دوسرے مصرع میں ایک مناسب مثال کے ذریعہ اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس بنا پر اس صنعت کا استعمال حقائق کے بیان کرنے کے لئے، جس کی سدا بڑی اہمیت ہے، انتہائی سودمند ہے۔“ (۱۱۵)

صائب کا انتقال ۱۰۸۰ھ میں ہوا جب بیدل کی عمر ۲۶ سال کی تھی اس لحاظ سے بیدل نے جوانی ایسے معاشرہ میں گزاری تھی جس میں اس صنعت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ شاید اسی وجہ سے بیدل اس کا بہت مشتاق نظر آتا ہے۔ بہت کم ایسی غزلیں ہوں گی جس میں کم از کم ایک یا دو بیت اس صنعت کی حامل نہ ہوں۔ مگر بیدل ”مثالیہ“ کو ”موج نزاکت“ سے تعبیر کرتا ہے۔

بیدل از ہر مصرع ”موج نزاکت“ می چکد کردہ ام رنگیں بخوں صید لاغر تیغ را بیدل میرے ہر مصرعہ سے ”نزاکت“ کی لہر اٹھ رہی ہے میں نے تلوار کو دبے پتلے شکار کے خوں سے رنگین کیا ہے۔

ڈاکٹر عبدالغنی لکھتے ہیں:

”اپنے بیان کو پر زور بنانے کے لئے بیدل نے منافع و بدائع سے بھی کام لیا ہے بالخصوص اثبات حقیقت کے لئے امیر خسرو اور صائب کے تتبع میں انہوں نے مثالیہ کا استعمال کیا ہے۔“ (۱۱۶)

راقم السطور کے ناقص خیال میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ بیدل نے صائب اور امیر خسرو کی تقلید کی ہے کیونکہ جیسا کہ پچھلے صفحات میں گذرا۔ بیدل بچپن ہی سے تقلید خصوصاً شاعری میں تقلید کا مخالف رہا ہے۔ مثنوی میں ایک جگہ کہتا ہے۔

عزیزاں کہ غور سخن کردہ اند بہ تقلید در خوں وطن کردہ اند جن شاعروں نے شاعروں کے کلام کی تہہ میں جانے کی کوشش کی ہے انہوں نے ان کی تقلید میں عرق ریزی سے کام لیا ہے۔

ازاں نقش کار جہاں اتر است کہ آثار تقلید یکدیگر است دنیاوی امور کے نقوش اسی لئے اتر ہیں کہ ان کے اندر ایک دوسرے کی تقلید کی علامت پائی جاتی ہے۔

جو آدمی تقلید کا اتنا مخالف ہو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کسی مخصوص شاعر کے مخصوص اسلوب کی تقلید کرے گا۔ اسی پر بس نہیں۔ ایک جگہ کہتا ہے:

از رہ تقلید نتواں صاحب معنی شدن ژالہ بیش از یکدوم بر خود نمیچند گوہری

کوئی شاعر کسی شاعر کی تقلید کر کے صاحب معنی نہیں بن سکتا۔ اولہ موتی کی نقالی دو چار لمحے سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ خصوصاً صائب کے بارے میں کہتا ہے:

دعوی آساں کرد بیدل پیش موزونان ہند مصرعی چندین فراہم کردن و صائب شدن ہندوستان کے موزوں طبع شاعروں کے سامنے بیدل نے اپنے موزونی طبع کا دعویٰ صائب کے انداز میں چند مصرعہ (اشعار) کہہ کر پایہ ثبوت کو پہنچا دیا۔

اس شعر کا مفہوم میرے ناقص خیال میں یہی ہے کہ صائب کی تقلید میں ہندوستان کے موزوں طبع فارسی گو شاعر بہت کچھ کہہ گئے ہیں میں نے بھی اسی انداز میں کہہ کر اپنی موزونی طبع کا ثبوت فراہم کر دیا ہے۔ یعنی یہ دکھا دیا ہے کہ ہم اس انداز میں بھی شاعری کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگرچہ میرا بیشتر کلام ایسا نہیں ہے بلکہ جداگانہ اسلوب کا حامل ہے۔

اس بنا پر کہنا چاہئے کہ جس چیز کو ہم اصطلاح میں ”مثالیہ“ کہتے ہیں اور بیدل اسے ”موج نزاکت“ سے تعبیر کرتا ہے حقیقت میں وہ اس کا اپنا ایک مخصوص اسلوب ہے جو اشیا پر غور و فکر اور ان کے درمیان نئی کڑی کی دریافت و انکشافات سے پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ مثنوی میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

در آں جہد کن تا کند بی غبار ز حیب تو صبح تحقق بہار اپنی شاعرانہ جدوجہد اور کاوشوں کو اس امر پر مرکوز کرو کہ تمہارے دامن سے ”صبح تحقق بہار“ چھن کر باہر آئے۔ ”صبح تحقق بہار“ سے مراد شاید وہ نکات ہیں جو موسم بہار کی صبح کی طرح تروتازہ، روح پرور، جانفزا، دلکش و دل فریب ہوں۔

ظاہر ہے انسان اور اشیاء اور خود اشیاء کے مابین نئے واسطے دریافت کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا ہم تصور کرتے ہیں بلکہ اس کے لئے زیر کی وزہانت و بلند نظری و زکاوت کے ساتھ اس کو ادا کرنے کے لئے موزوں طبیعت کا حامل ہونا بھی ضروری ہے۔ بیدل، شاعر کے اس عظیم وظیفے کو ”زفن بردم تیغ“ (تلوار کی دھار پر چلنے) سے تشبیہ دے کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ شاعری کی باریک راہ ایسی نہیں ہے کہ اس پر ہر شخص آسانی سے چل سکے حتیٰ کہ حرف آفرینی کی وجہ سے خود قلم کی زبان میں شکاف پڑ گیا ہے۔

دم تیغ است بیدل راہ باریک سخن سخن زبان خامہ ام شق دارد از حرف آفرینہا تلوار کی دھار پر چلنے کے علاوہ کلام میں رنگینی پیدا کرنے کے لئے خون جگر پینا اور بے انتہا ریاضت کرنا بھی اس کے نزدیک ضروری ہے کہتا ہے۔

لہجہ جگر خوردن بہار طرز نتوان تازہ کرد غوطہ تا در خون نزد فطرت، سخن رنگین نهد
اقبال نے اس کا منظوم ترجمہ کیا ہے۔

مع نغمہ ہیں سب نا تمام خون جگر کے بغیر

مع دہر پرواز نیکل مدعای ما بیانہا را

مذکورہ بالا خصوصیات کے حامل ہونے کی وجہ سے بیدل نے اس قدر حرف آفرینی سے کام
لیا کہ الفاظ کا جامہ اس کے معانی و مضامین کے جسم پر تنگ ثابت ہونے لگا۔

لفظ نتواند کند زنجیر مضمون مرا

الفاظ میرے مضامین کو اپنی بیڑیوں میں نہیں جکڑ سکتے۔

ای بسا معنی کہ از نا محرمیہای زباں باہمہ شوخی مقیم پردہ ہای راز ماند
کتنے معانی اور مضامین ایسے ہیں کہ اپنی تمام تر شوخی اور دلآویزی کے باوجود زباں کی تنگ
دامانی کی وجہ سے پردہ ہائے راز میں نہیں ہو کر رہ گئے۔

معنی برجستہ شوق نمی گنجد بلفظ ہجو بوئے گل گرد و پیرہن عریاں مرا
میرے عالم شوق کا معنی برجستہ الفاظ کے جامے میں نہیں سما سکتا ہے۔ میرا لباس بوئے گل کی
طرح عریاں نہیں ہو سکتا ہے۔

نازینیاں فارغ از آرایش مشاطہ اند حسن معنی را ہاں رنگینی معنی حناست
راقم السطور کے خیال میں اسی حرف آفرینی یا نکتہ آفرینی کو مختلف تذکرہ نگاروں نے مختلف
الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ سرخوش نے اسے ”نکتہ سنجیہا بیدل“ سے ادا کیا ہے، کہتا ہے۔

”در ہمہ جا نکتہ سنجیاں کردہ“۔ (۱۱۷)

غلام علی آزاد اسے ”معنی آفرینی“ سے تعبیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”مرزا معنی آفرین بی نظیر است۔“ (۱۱۸)

ایز دہش رسا اسے ”نازک خیالی“ سے تعبیر کرتا ہوا لکھتا ہے:

”اورنگ نشین نازک خالی۔“ (۱۱۹)

شیر خاں لودی نے اسے ”مطالب بلند“ اور ”حسن معنی“ سے تعبیر کیا ہے:

”بلند پروازان اوج سخن اگر در ہوا ی دریافت ”مطالب بلندش“ فکر ہا را با عالم بالا فرستد

رواست۔ و صدر نشینان اشمن نکتہ دانی اگر طوطی طبع را، با میل طلاق در مقابل آئینہ فکر

صافش گذارد، مزہ۔“ (۱۲۰)

غلام علی آزاد نے اس کو دوسری جگہ ”معانی تازہ“ اور ”ثمرہ ہای نورس“ سے تعبیر کیا ہے۔

”طبع در اکش چہدر ”معانی تازہ“ بہم رسانیدہ۔ وچہ ”ثمرہ ہای نورس“ کہ از نہال قلم

افشاندہ۔“ (۱۲۱)

بیدل نے خود بھی اپنے بہت سے اشعار میں اپنی اس دریافت کی طرف اشارہ کیا ہے اور اپنے
کلام میں حرف آفرینی سے کام لیا ہے جو درج ذیل ہے۔

چنین کز کلک مارنگ معانی می چکد بیدل توان گفتن رگ ابر بہار ایں نادر ہاںہارا
ہمارے قلم سے انواع و اقسام کے معانی صفحہ قرطاس پر ثبت ہوتے رہتے ہیں۔ ان پر نالوں کو
رگ ابر بہار سے تعبیر کیا سکتا ہے۔

بیدل از فطرت ما قصر معانی است بلند پایہ دارد سخن از کرسی اندیشہ ما
بیدل! معانی کا ایک بلند محل ہماری فطرت میں داخل ہے۔ ہماری شاعری کا پایہ ہماری کرسی
اندیشہ پر قائم ہے۔

می گذارد بر دماغ یکچہان معنی قدم لغزشی کز خامہ تحریر من پیدا شود
میرے خامہ تحریر کی ایک لغزش سے ایک پوری دنیا کو معانی ہاتھ آتے ہیں۔

بحر قدتم بیدل موج خیز معنیہاست مصرعی اگر خواہم سر کنم غزل دارم
بیدل! میری شاعرانہ توانائی کا سمندر معانی کی لہریں اٹھاتا رہتا ہے اگر چاہوں تو ایک مصرع
کہہ کر پوری غزل کہہ ڈالوں۔

بصورت گر تہی دستم بمعنی گنجہا دارم کہہ گر یک چشم من دامن فشانہ صد گہر ریزد
نشستی عمر ہا حسرت کین لفظ پر دازی ز خون گشتن زمانی غازہ شو حسن معانی را

ایک عرصہ تک لفظ پر دازی کے حسرت کین بنے رہے (ایچھے الفاظ اور ترکیب کی فکر میں غرق
رہے) اب ذرا عرق ریزی کر کے تھوڑے دنوں حسن معانی کیلئے غازہ بنو۔ (بہترین معانی اور نکات
بیان کرنے کی فکر کرو۔)

عبارت محرمی بیجا صل از معنی نمی باشد بلیلی چشم واکن گر توانی دید محمل را
معنی کے بغیر عبارت آشنائی ممکن نہیں اگر محمل کو دیکھتا ہے تو بلیلی پر نظر مرکوز کرو۔

گوش پیدا کن کہ بیدل از کتاب خامشاں معنی کز ہچکس نتوان شنود آوردہ است
ذرا دھیان دو بیدل خاموشوں کی کتاب سے ایسے معانی و مطالب بیان کرتا ہے جو کسی سے نہیں
سنے گئے۔

ماہ را ز فکر معنی باریک چارہ نیست در صید گاہ ما ہمہ غنچہ را غر است
باریک معنی کی تلاش و جستجو پر ہم مجبور ہیں کیونکہ ہماری شکار گاہ کے سارے شکار دبلے پتلے ہیں۔
کور شد حاسد ز رشک معنی باریک من خیرہ می بیند چو مو در دیدہ کس جا گرفت
حاسد میرے باریک معانی کو دیکھ کر رشک و حسد میں اندھے ہوئے جا رہے ہیں۔ کسی کی آنکھ
میں جب بال پڑ جاتا ہے تو اسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔

صد جہاں معنی بلفظ ماگم است ایں نہا نہا آشکارا بیش نیست
معنی کی سیکڑوں دنیا میرے کلام میں گم ہیں یہ آنکھوں سے اوجھل معانی واضح ہیں۔
بیدل ہزار جلوہ در آئینہ ات گذشت آن شخص گو کہ انہمہ عرض مثال داشت
شاید اسی بنیاد پر بیدل خود کو شاعر نے نظیر کہتا ہے ع

عمریت کہ گفتیم نظیر تو عدیم است

باہمہ نفی سخن شوفی معنی باقیست بال و پر ریخت گل و رنگ ز پرواز نمائد
اپنی شاعری کی تمام تر نفی کرنے کے باوجود میرے کلام میں شوفی معنی موجود ہے اس کے بال و
پر چاہے گر گئے ہوں پر اس کا رنگ و روپ برقرار رہے۔

گلشن قدر سخن وری بیدل بقدر معنی برجستہ گردن افزا است
بیدل! شاعری کی قدر و قیمت کا گلشن معنی برجستہ کے بقدر گردن افزائی کرتا ہے۔

اور مختلف اشعار میں اس کو معنی نازک، معنی باریک، معانی بلند، فکر نازک، خیال نازک وغیرہ
سے تعبیر کیا ہے۔

خریداران ہمہ سنگ اند معینہای نازک را
خیال نازکی داری دل خود جمع کن بیدل
دل بشکست عہد بست تا نفس از نفل نشست
بیدل از نازک خیلاں مشق ہمواری خوش است
از نازکت خنم نیست بلند
اندیشہ از نراکت معنی کمال داشت
پر گوئی من آفت آگاہی دل است
فکر نازک گشت بیدل مانع آسائیم
معنی کز فہم آن اندیشہ در خون می طہد

لفظ معنی بیش ازیں بیدل ندارد اعتبار
دنگاہ معنی نازک سخن را زیور است
در غبار بیدلان دام نراکت چیدہ اند
بیا بیدل کہ در گزار معنی
کلک بیدل ہر کجا دارد خرام
تال پیشہ کردم معنی من لفظ شد بیدل
عرض جوہر معنی بوجداں صلح کن ورنہ
عمر ما شد عرق آلود تلاش خنم
بیدل من و آل نظم کہ ہر مصرع شوش
جولانگہ اسرار معاہست عبارت
بیدل اشعار من از فہم کساں پوشیدہ ماند
ز لفظ نارسا خاک است آب جوہر معنی
بیدل از عزلت کلام رتبہ معنی گرفت
سخن قانم از نعت الوان بیدل
فنگی بطبع خلق از شعر نرم نمائد
فیہما دارد سخن بر معنی باریک چچ
بیدلاں چند خیال گل و شمشاد کنید
فت غواص تامل گہر معنی بکر
گر اہل سخن بیدل سامان غنا خواهند
بیدل من و آل نظم کہ ہر مصرعہ شوش
بیدل کا کلام سمجھنے کے لئے چھ شرطیں:

اب جبکہ بیدل کے کلام میں تازہ بہ تازہ انوکھے مضامین اور معانی کی بحث چھڑی ہے یہ کہنا
بے عمل نہ ہوگا کہ ان کا پتہ لگانے کے لئے بہ قول بیدل، ذہن رسا اور ہوش مند درکار ہے۔ کیونکہ وہ
حقیقت میں بیدل کی غیر معمولی قوت مشاہدہ اور ان معانی کو انواع و اقسام کے لفظی اور معنوی صنایع
سے آراستہ کر کے پیش کرنے کی اس کی توانائی کی پیداوار ہیں لہذا قاری کو ان صنایع سے آشنائی کے

سائنس فہم تہ کا حامل ہونا ضروری ہے۔

جن لوگوں نے ان صنایع کے مبالغہ آمیز استعمال پر بیدل کے سارے کلام کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور اس پر ابہام اور تعقید کا الزام لگایا ہے بیدل ان سے کہتا ہے کہ اس کے کلام پر بحث کرنے کے لئے چھ شرائط درکار ہیں: ہوش تند، توجہ دل، انہماک کامل، غیر معمولی غور و خوض، چشم واد اور فہم تیز۔

ہوش تند:

آنچہ کلکلم می نگار دمض حرف و صوت نیست "ہوش" می باید کہ دریا بد زبان بیدل میرا قلم جو کچھ لکھتا ہے وہ محض حرف و صوت کا مجموعہ نہیں ہے۔ بیدل کی زبان کو سمجھنے کے لئے ہوش و گوش مطلوب ہے۔

گویا بیدل کے کلام کو صرف قصے کہانیوں اور رپورتاژ کی طرح "حروف و اصوات کا مجموعہ" نہیں سمجھنا چاہئے جن کو آدمی سطحی نظر سے پڑھ کر گزر جاتا ہے چونکہ وہ بلند مضامین اور اعلیٰ افکار و خیالات پر شامل ہیں اس لئے اس کی تہہ تک پہنچنے کے لئے قاری کو ذہنی اور ذہنی ہونا چاہئے۔

توجہ دل:

گر ہمہ جبریل باشد مرغ فہم آگاہ نیست تا چہ پرواز است محو آشیای بیدل بیدل کے کلام میں قوت "خیال" کی پرواز کا عالم یہ ہے کہ قاری کا مرغ فہم اپنی تمام تر جبریل سی قوت پرواز کے باوجود آشیانہ بیدل تک آسانی سے نہیں پہنچ سکتا ہے اس لئے اس کے آشیانہ تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے کہ فہم تیز کا حامل ہونے کے علاوہ زیادہ سے زیادہ قلبی توجہ سے کام لے۔

انہماک کامل:

گوش دل در حیرت آئینہ خوابانید نیست بی نفس دارد تکلم ترجمان بیدل "گوش دل" کو حیرت آئینہ میں محو خواب کرنا ہوگا۔ ترجمان بیدل بغیر سانس کے گفتگو کرتا ہے۔ گویا کلام بیدل ایک ایسا پیکر ہے جو سانس لئے بغیر گویا نظر آتا ہے۔ پوشیدہ اسرار کو اس نے خاموشی سے ادا کر دیا ہے جیسا کہ اس نے ایک جگہ دعویٰ کیا ہے۔

کسی را می رسد لاف سخن نخی کہ چوں بیدل بخاموشی ادا سازد سخنبای نہانی را سخن نخی کے دعویٰ کا حق اسی کو ہو چلتا ہے جو بیدل کی طرح رازہ ہای سر بستہ کو خاموشی سے ادا کر سکتا ہو۔

کسی را می رسد جمعیت معنی کہ چوں کلکلم بخاموشی ادا سازد سخنبای زبانی را "جمعیت معنی" (معانی کی طرف سے ان کے تازہ اور انوکھا ہونے کا اطمینان) اسی کو مل سکتی ہے جو میرے قلم کی طرح زبان سے بیان کرنے والی باتوں کو خاموشی سے کہہ جائے۔

لہذا اس کے مضامین کی تہہ تک پہنچنے کیلئے کمال توجہ کی ضرورت ہے۔

گوش پیدا کن کہ بیدل از کتاب خامشاں معنی کز ہنجکس نتوان شنود آورده است

غیر معمولی غور و خوض:

ہر کہ از خود شد تہی، از ہستی مطلق پر است سجدہ می خواہد حضور آستان بیدل جو اپنی ذات سے عاری ہو جاتا ہے وہ "ہستی مطلق" سے پر ہو جاتا ہے یعنی فنا فی اللہ ہو کر اپنی ذات کو خدا کی ہستی میں گم کر دیتا ہے۔ بیدل کے آستانے پر حاضری کے لئے سجدہ کی ضرورت ہے۔

بیدل کا کلام ایک ایسے آدمی کا کلام ہے جو خود "اپنی ذات" سے عاری ہو کر "ہستی مطلق" سے پر یعنی فنا فی اللہ ہے اس کے کلام کا موضوع عشق و عرفان اور وحدۃ الوجود ہے جو وہم و ظن کے دائرے سے خارج ہے۔ اس لئے ان کا پتہ لگانے کے لئے اس آستانے پر سجدہ یعنی کمال توجہ ضروری ہے اور ساری چیزوں سے قطع تعلق کر کے اس سے جڑنا ہوگا۔ چنانچہ ایک اور شعر میں اس طرح متوجہ کرتا ہے۔

بی سعی تامل نتوان یافت صدایم ہمدار کہ تار نفسم نبض سقیم است غور و فکر اور تامل و تدبر سے کام لئے بغیر میری شاعری کو نہیں سمجھ سکتے۔ خیال رہے کہ میرا تار نفس بیمار کی نبض ہے جو دھیمی چلتی ہے اور جب تک غور سے ہاتھ رکھ کر نہ جانچا جائے پتہ نہیں چل سکتا۔

چشم واد اور فہم تیز:

چشم می باید کشودن، سرمہ کردن آگہیت نالہ کم دارد "درای کاروان بیدلی" آنکھ واد رکھنی ہوگی، عقل میں سرمہ لگانا ہوگا، کاروان بیدل کے ڈھول کی آواز در راہمی ہے۔

یعنی بیدل کا کلام اگرچہ بظاہر کچھ زیادہ جوش و خروش و موجودہ اصطلاح میں ہوا کا حامل نہیں ہے لیکن اپنے تمام جذبات و احساسات اور افکار و خیالات اس نے اس انداز سے بیان کئے ہیں کہ گویا وہ قافلے کی ایک ایسی گھنٹی ہے جس کی آواز بہت دھیمی ہے۔ اس کا سراغ لگانے کے لئے ضروری ہے کہ آنکھیں کھلی اور چشم و عقل میں سرمہ لگائے رکھیں۔ کہیں وہ دھیمی آواز زن سے نکل جائے اور ہم کو پتہ بھی نہ چلے۔ اسی بات کو دوسری جگہ اس طرح بیان کرتا ہے۔

معنی بلند من فہم تند می خواہد سیر فکرم آساں نیست کو ہم و کتل دارم
میرے بلند و بالا معنی کو سمجھنے کیلئے تیز و تند فہم درکار ہے میرے فکر کا مطالعہ کوئی آسان کام نہیں
ہے۔ میں پہاڑیوں اور ٹیلوں کا حامل ہوں۔

استاد صلاح الدین سلجوقی ”فہم بیدل“ کے عنوان سے مذکورہ شعر کی اس طرح توضیح کرتے ہیں:
”وکتل (ٹیلے) میں دو طرح کی دشواری ہوتی ہے بعض سخت ہوتے ہیں اور سنگریزوں سے
بھرے ہوتے ہیں جہاں سے عبور و مرور بہت دشوار ہوتا ہے۔ یہ وکتل اس کلام کی طرح ہیں
جو سخت اور سنگین اور نامانوس الفاظ کے حامل ہیں اس کے برعکس کچھ وکتل ہموار ہوتے ہیں
جس کے اندر کسی سختی کا احساس نہیں ہوتا ہے لیکن بلند ہونے کی وجہ سے اس پر چڑھنا مشکل
ہوتا ہے۔ جیسے بیدل کا وہ کلام جس کے الفاظ کی راہ بہت ہموار اور مساعد ہے لیکن اس کے
معنی کی چوٹی بہت بلند ہے جہاں تیز بال شاہین کو بھی تیزی سے پرواز کرنا ہوگا تب ہی وہ
اسے بازوؤں کے تحت لاسکے گا اور اس کی چوٹی تک پہنچ سکے گا۔ یہ بھی بیدل کے انداز بیان
کی رسائی اور کیرائی ہے کہ یہاں لفظ فہم کا استعمال کیا ہے کیونکہ فہم ایک ایسا لفظ ہے جو عقل
اور طبیعت دونوں کے ذریعہ دریافت کئے جانے میں، یکساں طور پر استعمال ہوتا
ہے۔“ (۱۲۲)

بہر حال بیدل کے مطابق جس آدمی میں چھ شرائط پائے جائیں گے وہی اس کے کلام کو سمجھ سکتا
ہے، لیکن اس نظم کے آخر میں وہ کہتا ہے:
از حباب من سراغ گوہر نایاب گیر یک نفس چیدست بحر ایجا دکان بیدلی
یہاں بیدل اپنے کلام کے بابت ایک اہم نکتے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حقائق و معارف اور
مضامین و معانی کے ایک سمندر نے ”بیدل کی دوکان“ کو چند سانس یعنی کوزہ میں سودیا ہے اور ظاہر ہے
کہ سمندر میں بے وقعت چیزیں جیسے حباب بھی ہوتی ہیں اور قیمتی چیزیں جیسے موتی وغیرہ بھی ہوتی ہیں۔
اس لئے حباب اور گوہر میں فرق کرنے اور قیمتی موتی کو انتخاب کرنے کیلئے ضروری ہے کہ اس کے
پورے کلام کا انتہائی توجہ اور غور سے مطالعہ کیا جائے۔

اس نے اپنے کلام کے ایک حصے کو ”حباب“ اور دوسرے حصے کو ”گوہر“ سے تعبیر کر کے اس
نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کے اندر درد و صاف، زنگ و صفا اور رطب و یابس سب کچھ موجود
ہے اور یہ درد، زنگ اور یابس وہی کلام ہیں جس کے اندر باوجود اپنی امکانی کوششوں کے اس کی تعقید و
ابہام کو وہ دور نہیں کر سکا۔ جیسا کہ پچھلے صفحات میں لکھا گیا اس کے پہلے دور کے کلام میں یعنی جب وہ

تجربے کے دور سے گزر رہا تھا سستی و بے مائیگی تھی جس کا احساس خود بیدل کو تھا اور کھلے دل سے اس
کا اعتراف بھی کیا ہے۔ شاید ایسے ہی کلام کی بابت وہ کہتا ہے:

فہم مطلب موہوم ما کہ پردازد زبان عجز فروشاں مدعا عربی است
ہمارے موہوم مضامین کو سمجھنے کی کوشش کون کرے گا اپنے مقصد کو ادا کرنے میں عاجز اور
بے بس لوگوں کی زبان عربی ہے۔ اور شاید اسی بنا پر غلام علی بلگرامی نے ایک تجویز پیش کی ہے:
”میرزا اشعار موافق فصاحت تیز بتیار دارو۔ اگر صاحب استعدادی از کلیات او آن
اشعار را جدا کند نسخہ اعجاز بہم می دہد۔“ (۱۲۳)

بیدل نے بہت ایسے اشعار بھی کہے ہیں جو اصول فصاحت کے عین مطابق ہیں۔ اگر
باملاحت آدمی اس کی کلیات سے ایسے اشعار کا انتخاب کرے تو ایک نسخہ اعجاز فراہم ہو جائے گا۔
جیسا کہ پچھلے صفحات میں عرض کیا گیا نواب شکر اللہ خاں نے اس کے دیوان کا ایک انتخاب
تیار کر کے اس کی خدمت میں روانہ کیا تھا۔ بیدل نے اس کی بہت تعریف کی ہے افسوس کہ ان کا انتخاب
کردہ ”دیوان بیدل“ ناپید ہے لیکن خود بیدل نے بھی اس کا ایک انتخاب تیار کر کے خوشگو کو دیا تھا۔ خوشگو
نے اسے من و عن اسی طرح اپنے تذکرہ میں نقل کر دیا ہے۔ اور قدیم و جدید دیوان سے ایک اور انتخاب
تیار کیا تھا جس کا ایک نسخہ آئندہ رام ٹھٹھس کو دیا تھا اور جو ہنوز آزاد لاہری بریلی علی گڑھ کی زینت ہے۔

بیدل کے نزدیک معیاری غزل کی خصوصیات:

بیدل نہ صرف یہ کہ ایک قادر الکلام شاعر تھا بلکہ ایک زبردست نقاد بھی تھا۔ اس کے تنقیدی
خیالات پچھلے صفحات میں گزرے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ اپنی مراسلات میں ضمنی طور پر اس نے اپنے
بعض احباب کی غزلوں کی تعریف کی ہے۔ اس سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ایک عمدہ اور معیاری غزل کی
کیا خصوصیات اس کے پیش نظر رہی ہیں اور اس بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ اس نے اپنے کلام میں بھی ان
خصوصیات کی رعایت رکھنے کی کوشش کی ہے۔

ایزد بخش رسا کی غزل پر اس طرح تبصرہ کرتا ہے:

”با آنکہ شونہیا ہر مصرع ازین غزل چوں موج گوہر در آغوش ہم یکدست طوفان
نمود است۔ اما حسن مطلع فی الحقیقت گوہری بعرض آورد کہ باصفای آتش محیط را در غبار
ساحل نشستی است۔ وجوہ معنی نشان دادہ کہ پر تو شونیش آفتاب را احرام داغ
تحریر معنی۔“ (۱۲۴)

خام باوجودیکہ اس غزل کا ہر مصرعہ دلربائی و دلکشی میں موج گوہر کی طرح ایک ساتھ نمایاں ہے لیکن حسن مطلع نے درحقیقت ایسے گوہر کو پیش کیا ہے جس کی نفاست و لطافت کے سامنے سمندر کو غبار ساحل میں بیٹھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور ایسا جو ہر معنی پیش کیا ہے جس کی دلکشی کے پرتو کے سامنے آفتاب کو افسوس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔

نظام الملک کی غزل کے بابت کہتا ہے:

”غزل تازہ چھدر افسون معنیہای برجستہ داشت کہ قطعہ غزال بکل نیز در قاصدی مژدہ

رسانیش بال پرواز کشادہ و بمضمون آمد آمد در روانی شوق داد۔“ (۱۲۵)

اس تازہ غزل میں برجستہ معانی کا جادو اس قدر بھرا ہوا ہے کہ غزال بکل کے گلے نے بھی قاصد کے سامنے اس کی مژدہ رسانی کے باعث بال پرواز کھول دیئے اور آمد کے مضمون کی بدولت روانی شوق کی داد دی۔

شکر اللہ خاں کی غزل کی بابت لکھتا ہے:

”مطالعہ سواد غزلیات کیفیت صحرائی در نظر جلوہ داد تا از سلسلہ شور جنوں بر آید۔“ (۱۲۶)

غزلیات کے مطالعہ نے ایک صحرا کا سماں نگاہوں کے سامنے پیش کیا تا کہ شور جنوں کی زنجیر سے باہر نکل آئے۔

”اکثر ابیات بکفایتی جلوہ گر اند کہ اگر سامع بوجد پیش آہنگی نماید پس ماندہ فحشہای

بیدر دیست۔“ (۱۲۷)

بیشتر اشعار میں ایسی کیفیت نمایاں ہے کہ اگر سامع وجد میں سبقت نہ کرے تو بے ذوقی و بے دردی کی ندامت کا شکار ہے۔

عاقل خاں کی غزل کے بابت لکھتا ہے:

”بر مطالعہ غزل معارف مثل خمستانی بجوش آورده کہ زبان شکستہ بیان از ساغر تقریرش خط بر

کیفیات لغزش مستان کشید۔ و نگاہ حیرت عنوان ہماشای تحریرش سر رشته مستی تا سر مژگان رسا

نید۔“ (۱۲۸)

غزل معارف مثل کے مطالعہ نے خمستان میں ایسا ابال پیدا کر دیا کہ میری زبان شکستہ بیان نے اس کی تقریر کے ساغر سے لغزش مستان کی کیفیت پر خط بطلان کھینچ دیا اور نگاہ حیرت عنوان نے اس کی تحریر سے مستی کا سلسلہ پلکوں تک پہنچا دیا۔

قیوم خاں کی غزل کے بابت لکھتا ہے:

”لہذا الحمد اور زسامان بخش جمعیت مجبوران و رود اتفاق غزلی است کہ مغزل فطرت فلکی رادر مقابل ہمواری عباراتش بیچ و تاب رسیدن است۔ و بآبداری طراوتہای معانیش موج گوہر را خاک گردیتی لبیدن۔“ (۱۲۹)

خدا کا شکر ہے کہ آج مجوروں کی جمعیت کو سرد سامان بہم پہنچانے والی ایک ایسی غزل اتفاقاً وارد ہوئی ہے کہ اس کی ہمواری عبارت کے مقابلے پر مغزل فطرت فلکی کو بیچ و تاب کھاتے بنے اور اس کے معانی کی تازگی و آبداری کے مقابلے پر موج گوہر کو گردیتی کی خاک چانتے ہی بنے۔

بیدل کے ان تمام تحسینی کلمات کے مطالعہ سے عمدہ اور معیاری غزل کی درج ذیل خصوصیات سامنے آتی ہیں:

۱۔ غیر معمولی جوش کی حامل ہو:

بیدل کے نزدیک جوش کی انتہا یہ ہے کہ غزل کا ہر ایک مصرع موج گوہر کی طرح ایک دوسرے سے ہم آغوش ہو کر وہ سماں پیش کرے جو سمندر میں طوفان آنے سے پیدا ہوتا ہے۔

۲۔ صفائی، پاکیزگی اور لطافت کی حامل ہو:

بیدل کے نزدیک غزل کی انتہائی پاکیزگی یہ ہے کہ گویا وہ ایک موتی ہے جس کی آب و تاب اور چمک دمک کے مقابلے پر سمندر کو بھی غبار ساحل میں تیشیں ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ رہ جائے۔

۳۔ برجستہ معانی کی حامل ہو:

بیدل کے نزدیک معانی کی انتہائی برجستگی یہ ہے کہ اس کے اندر آورد اور تکلف کا دخل نہ ہو اس کی شاعرانہ زبان میں یہ کہ لعل جو معشوق کے ہاتھوں ظلم و بیداد کے سوا کچھ نہیں دیکھتا ہے خوشخبری سناتے وقت اس کے اشتیاق میں بال پرواز کھول دے۔

۴۔ انتہائی عاشقانہ ہو:

عاشقانہ غزل بیدل کے نزدیک وہ ہے جس کے مطالعہ سے جنوں اور اس کے لوازمات مثلاً صحر، وحشت اور زنجیر وغیرہ کا سماں نگاہوں کے سامنے بندھ جائے۔

۵۔ انتہائی وجد آفریں ہو:

غزل میں ایسی کیفیت ہو کہ اس کو سنتے یا پڑھتے ہی سامع یا قاری وجد میں آجائے اور اس کا دل جھونسنے لگے۔

۶۔ اس کے اندر غیر معمولی سرخوشی و سرمستی کی کیفیت ہو:

غزل میں اس قدر نشے کی کیفیت ہو کہ اس کو پڑھنے یا سننے سے وہی سرخوشی حاصل ہو جو شراب پینے سے حاصل ہوتی ہے یا اس سے بھی زیادہ ہو۔

۷۔ اس میں استحکام و استواری کے ساتھ لطافت بھی ہو:

اس خصوصیت پر سیر حاصل بحث باب ”بیدل بہ عنوان نثر نگار“ میں پورے شرح و بسط کے ساتھ کی جا چکی ہے۔

جو آدمی ان خصوصیات کو اپنے احباب کے کلام میں پراگندہ شکل میں پاتا ہے گمان نہیں ہوتا کہ اس نے خود اپنے کلام میں ان خصوصیات کی رعایت نہ رکھی ہوگی اس نے یقیناً دوسروں سے کہیں زیادہ ان خصوصیات کی رعایت رکھی ہے اس کے علاوہ دوسری خصوصیات بھی اس کے کلام میں پائی جاتی ہیں اور اب ملاحظہ ہو اس کے بعض پسندیدہ اشعار:

جوشیدن اشک آبلہ پا کرد نظر را
آنسو نظر کو آبلہ پا کر گیا مرے
جز پردہ دری جوش گلی نیست سحر را
ہے جوش گل ہی پردہ در ہر ایک سحر کا
خود بخود این رشتہ می گردد گرہ از تابہا
ہے رشتہ یہ کہ آپ ہی بنتی گرہ اس کی
دفتر آشوب یعنی سبستان شا
ہم پریشان و شکستہ حال لوگوں کے لئے
در تمنای غار لعل خندان شا
پلکوں پہ آنسوؤں سے بکھیرے ہیں موتیاں
می نماید داندہ سیب ز خندان شا
خدایا خال ہے یہ یا حسن کی کوئی لطافت ہے
چشم زخم سرمہ گیرد از نمکدان شا
نمکدان سے ترے سرمہ لگے مجروح آنکھوں میں
گل تاج بخاک افگند و سر و علم را

تاگشت خیال تو دلیل رہ شوقم
[جب سے ترا خیال ہوا شوق کی دلیل
رسوای جہان کرد مرا شوقی حست
[شوقی نے ترے حسن کی رسوا کیا مجھے
زلف اورا اختیاری نیست در تسخیر دل
[تسخیر دل میں زلف کا ہے کچھ نہ اختیار
ای شکست کار ما آشفته حالان نسخہ ایست
[ہے زلف تیری دفتر آشوب کا نسخہ
از ہجوم اشک بر مفرگان گہر ہاچیدہ ایم
[غار لعل خنداں کی تمنا میں ترے ہم نے
یارب این خالست یا جوش لطفبہای حسن
[ترے سبب زخنداں نے دکھایا دانے کو ایسا
کی بود یارب کہ در بزم تہسمہای ناز
[بزم تبسم ناز میں کب آئے گا موقع
[بایں قد و عارض بچمن گر بخرامی

آئے جو چمن میں تو بایں قامت و رخسار
بہینہ داغ و بدل نالہ و بدیدہ سر شکم
[ہینہ میں داغ، دل میں آہ، آنکھ میں آنسو
نگاہ یار ز پہلوی نازی بالہ
[نگاہ یار میں بالیدگی نازوں سے آتی ہے
نگہ شد شمع فانوس خیال از چشم پوشیدن
[نگہ ہوتی شمع فانوس خیال، جب آنکھ لگتی ہے
درین محفل سراغ گوشہ امنی نمی یابم
[امن کا کوئی گوشہ سامنے میرے نہیں آتا
عیان نقد ز کجاست جلوہ می آئی
[ہوا غار ہر نہاب تک مست تو آتا کہاں سے ہے
من و در خاک غلطیدن، تو و عالم پر سیدن
میں اور خاکساری تو اور بے بیازی
آدم تا صد چمن بر جلوہ نازان پیمنت
ڈاکٹر ذبیح اللہ صفابیدل کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”برو بھیم بیدل شاعریت خیال پرداز و معنی ساز کہ کوشش دارد تا واژہ ہای و ترکیبہای را
از ہر نوع کہ باشد تا بحال خیال خود کند و برای از معنی رسانی بہرہ کہ قریح اوی خواہد۔ اما چہ تو اس
کرد کہ مرغ خیال ہموارہ برستیغہای بلندی نشید و کیت لفظ حق در زمین ہموار ہم بدشواری
راہ می پیاید۔ ہر چہ در بارہ او گویند و بخواہند استحقاق را نمی توان انکار کرد کہ در موج
خیالات او گاہ صافیا و پاکیز گیاہ نیست کہ نا دیدہ گرفتن آنہا نوعی از بی انصافیت۔ پستیما و
بلندیما در سخن بسیاری از شاعران عہد او خاصہ در سر زمین اودیدہ می شود اما سخنان بلند را ہچہ گاہ
جایدہ فدا می صہما و نا تو اینہا کرد کہ در موارد دیگر بر گویندہ آنہا دست می دہد۔“ (۱۳۰)

مجموعی طور پر بیدل ایک خیال انگیز اور معنی آفریں شاعر ہے جس کی کوشش رہتی ہے کہ الفاظ و
ترکیب کو چاہے وہ جس قسم کی ہوں اپنے خیال کے مطابق اور اس سے ہماہنگ کرے اور ہر اس تدبیر
سے معنی رسانی کا کام لے جس کی اس کی طبیعت رہنمائی کرے لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ مرغ ”خیال“
سدا بلند چوٹیوں پر ہی بیٹھتا ہے اور لفظ کا گھوڑا ہموار زمین میں بھی دشواری سے چلتا ہے اس کے بابت

چاہے جو کچھ کہا جائے اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس کے افکار و خیالات کی لہروں میں کبھی کبھی صفائی اور پاکیزگی بھی ہوتی ہے جس سے صرف نظر کرنا ایک قسم کی بے انصافی ہے۔ اس کے معاصر بہت سے شاعروں خصوصاً سرزمین ہند کے شاعروں کے کلام میں پستی و بلندی نظر آتی ہیں لیکن اس کے بلند اشعار کو کبھی بھی اس کے ان کمزور اور ست کلام پر جو دوسرے موقع پر اس نے کہے ہیں قربان نہ کرنا چاہئے۔

لیکن بیدل کے عاشقانہ کلام کے بابت ڈاکٹر نور الحسن کا تبصرہ بڑی حد تک جامع نظر آتا ہے:

”بیدل نے شاعری کا ایک الگ دبستان قائم کیا ہے۔ یہ دبستان صرف ان کی ذات سے عبارت ہے۔ اس کی روایتیں سبک ہندی کی شکل میں پہلے سے موجود تھیں۔ دبستان بیدل درحقیقت سبک ہندی کی معراج ہے۔ مختصراً یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس دبستان کی روح نغمہ و آہنگ اور فلسفہ و فکر ہے۔ اس کی روایتیں دور دور تک پھیلی ہیں۔ (۱۳۱)

نہ بعد ما غزل، نی قصیدہ می ماند ز خامہ ہا دو سہ اشک چکیدہ می ماند
[غزل رہے گی مرے بعد و نہ قصیدہ ہی یارو دو چار اشک چکیدہ رہیں گے یادوں میں] (ظفر)

مثنویات

غزل کے بعد مثنویوں کو بیدل کے عارفانہ ذوق و شوق اور شاعرانہ نبوغ و کمال کی جلوہ گاہ کہہ سکتے ہیں۔ اردو کے مشہور ادیب نیاز فتحپوری سے کسی نے سوال کیا کہ بیدل کی تخلیقات کا مطالعہ کس ترتیب سے کرنا چاہئے موصوف نے جواب دیا:

”میری رائے میں سب سے پہلے چار عنصر کا مطالعہ کرنا چاہئے کیونکہ اس سے کچھ پتہ بیدل کی زندگی کا بھی ملتا ہے، نیز یہ کہ کن واقعات و حالات سے وہ کیونکر متاثر ہوا۔ اس کے بعد نکات پڑھنا چاہئے اور اگر زندگی وفا کرے تو پھر اس کی مثنویوں کی تلاوت کرنا چاہئے کہ بیدل کی شاعری کا کمال یہیں سے ظاہر ہوتا ہے۔ (۱۳۲)

ممکن ہے نیاز فتحپوری کی بات سے آپ اتفاق نہ کریں۔ لیکن راقم السطور نے مثنویات کے مطالعہ کے بعد محسوس کیا کہ ان کی رائے سے بڑی حد تک اتفاق کیا جاسکتا ہے۔ یہاں بیدل کا طبع رواں ایک جوش مارے سمندر کی طرح معلوم ہوتا ہے جو وقت کے گزرنے کے ساتھ اور زیادہ موج زن ہے اور اپنے غوطہ خوروں کو انواع اقسام کے قیمتی موتی فراہم کرتا ہے۔

۱۔ محیط اعظم:

زجام مولوی گرجہ ات بخشند دریابی کزین میخانہ بوی طبلہ عطار می آید
[جام مثنوی سے گرتے آک گرجہ بھی بخشش تو دیکھے گا مرے میخانے سے ہر لمحہ بوی طبلہ عطار آتی ہے] (ظفر)

محیط اعظم بیدل کی پہلی مثنوی ہے اور ایک مستقل تصنیف کی حیثیت سے اس کے شاعرانہ اور عارفانہ ذوق طبع کا پہلا نتیجہ فکر ہے جس کو ۱۷۸۰ھ / ۱۶۶۷ء میں ۲۴ سال کی عمر میں اس نے بحر متقارب میں نظم کیا اور جو تقریباً ۱۲۷۰ اشعار پر مشتمل ہے جیسا کہ درج ذیل اشعار سے واضح ہے۔

این نسخہ کہ از خامہ الہام رقم گروید مسمی ”بہ محیط اعظم“
دریافت ویر خرد از روی حساب سال تار بخش ہم بنامش مدغم (۱۳۳)

یہ نسخہ جو خامہ الہام رقم سے محیط اعظم کے نام سے مسکلی ہوا ہے دیر عقل کے حساب کی رو سے

درجہ یافتہ کیا تو اس کا سال تاریخ بھی نام میں مدغم نظر آیا۔

یعنی محیط اعظم کے الفاظ سے جو مثنوی کا نام بھی ابجد کے اصول سے ۱۰۷۸ھ سال تصنیف ٹھکتی ہے۔ یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ قاری عبداللہ نے غلطی سے اس کی تصنیف کا سن ۱۰۷۸ھ (۱۳۳) اور جان رپکانے ۱۰۹۱ھ لکھ دیا ہے۔ (۱۳۵)

بیدل کے رقعات کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۰۷۸ھ/۱۶۶۵ء میں دہلی پہنچے کے بعد اس نے باذوق اور ادب دوست امراء کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانی اور ان کی سرپرستی حاصل کرنا چاہی۔ اس مقصد کی خاطر اس نے ۱۰۷۸ھ میں مثنوی محیط اعظم نظم کر کے اپنی شاعرانہ لیاقت کا مظاہرہ کیا۔ عاقل خاں رازی کو جس کا شمار اورنگ زیب کے نامی گرامی باذوق امراء میں ہوتا تھا اور جو دربار سے بہت قریب تھا اپنی مثنوی تقدیم کی۔

محیط اعظم کیا ہے؟

اپنی مثنوی محیط اعظم کو عاقل خاں کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے ان کے نام ایک خط میں بیدل اس کا تعارف اس طرح کرتا ہے۔

”..... محیط اعظم را، کہ ساقی نامہ الیست ”مخترع افکار دعا گو“ یا منتحی از ”غزلیات خیال رنگ و بو“ وسیلہ آموزش تصور نمودہ..... لہذا پیش از ”از بخار نفسی چند“ تصوری توان کرد کہ از محیط تشکیل باجماع کیفیت ذہنی صورت قطرہ بہم رسانیدہ اند۔ و پس از گردآور یہای غبارا و ہام۔ برای خود شکل گوہری بر تراشیدہ۔“ (۱۳۶)

محیط اعظم کو دعا گو کے فکر و ذہن کی ایک اچ اورنگ برنگے خیالات پر مشتمل غزلیات کا ایک انتخاب ساقی نامہ کی شکل میں پیش کر کے وسیلہ بخشش تصور کرتا ہے۔ انکو ”چند سانس کے بھاپ“ سے زیادہ تصور نہ کیا جائے جو تخیل کے سمندر سے ذہنی کیفیات کی ایک جائی کے ساتھ قطرہ کی شکل میں پیش کیا ہے اور غبارا و ہام کی گرد آوری کے بعد اس نے اپنے واسطے گوہر کی شکل اختیار کی ہے۔

یہاں بیدل نے محیط اعظم کو ساقی نامہ سے تعبیر کیا ہے لیکن محیط اعظم کے دیباچے میں اسے ”میخانہ ظہور حقائق“ کا لقب دیا ہے۔ (یعنی حقائق و معارف کے ظہور کا میخانہ۔)

”این ”میخانہ ظہور حقائق“ است، نہ ”ساقی نامہ اشعار ظہوری“، و آئینہ پرداز کیفیت دقایق

است، نہ زنگار فروش خرابی شعوری۔“ (۱۳۷)

یہ معارف و حقائق کا میخانہ ہے، ظہوری کا ساقی نامہ نہیں ہے اور دقایق و حکم کا آئینہ بردار ہے،

خار بے شعوری کا مورچہ فروش نہیں ہے۔

بیدل کے اس ساقی نامہ کا ظہوری کے ساقی نامہ سے موازنہ کرنے پر واضح ہوتا ہے کہ بیدل نے اس میں ظہوری کی پیروی کی ہے اور اسی نمونے کو پیش نظر رکھا ہے۔ اس لحاظ سے ہم اس مثنوی ”محیط اعظم“ کو ساقی نامہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ البتہ اس کے مضامین چونکہ تصوف سے وابستہ ہیں اس لحاظ سے اس کو حقائق نامہ، یا عرفان نامہ بھی کہہ سکتے ہیں۔

ساقی نامہ کیا ہے؟

”محیط اعظم“ کی اہمیت تاکہ پوری طرح واضح ہو، پہلے ساقی نامہ کی تعریف اور خصوصیات کا پتہ لگانا ضروری ہے۔ ساقی کہتے ہیں شراب پلانے والے کو جو کسی مجلس میں اس فریضے کو انجام دے۔ اس لئے ساقی نامہ اصل میں اس مثنوی کا نام ہے جس کے اندر ساقی اور اس کے جملہ لوازمات مثلاً شراب و کباب، جام و ساغر، شیشہ و سبو، میخانہ وی خوار و غیرہ اور طرب کے جملہ لوازمات مثلاً ساز و آواز، مطرب و مغنی، رقاص و دف، چنگ اور بانسری وغیرہ سب کا تذکرہ ہو۔

اس بنا پر جن مثنویوں میں یہ موضوع زیر بحث ہو ان کو ساقی نامہ کہا جاسکتا ہے جیسے ساقی نامہ ظہوری اور اس لحاظ سے اس کو بزم نامہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن استاد صلاح الدین سلجوقی کا خیال ہے:

”ساقی نامہ نیز مرکزی است از بزم و رزم، ولی بزم صوفیانہ یعنی تغزل صوفی کہ کا کہ ہای مانیز

یک رگ چندہ داشتند پس در ساقی نامہ نہ عنصر موجود است: ۱۔ محبت، ۲۔ و آہم در یک بزم

برین ۳۔ رزم برو سوسہ و گر بزم و تشویش و شک و زہد و طامات و تقالید و خرافات و نیز برای ادا

حکام و حرص و آرز۔“ (۱۳۸)

ساقی نامہ بزم و رزم دونوں سے مرکب ہوتا ہے لیکن یہ صوفیانہ بزم و رزم ہوتی ہے یعنی وہ صوفیانہ غزلیں جن کو ہمارے کا کہ (مقامی درویش) لوگ بھی گایا کرتے ہیں۔ لہذا ساقی نامہ میں تین عناصر ہوتے ہیں: ۱۔ محبت ۲۔ اور وہ بھی ایک بزم بریں سے ۳۔ وسوس و اوہام، شک و شبہات، زہد و طامات، رسوم و رواج، بدعات و خرافات، ایذا رسانی و منافع خوری اور حرص و آرز وغیرہ سے جنگ۔

اس تعریف کی اساس پر ظہوری کے ساقی نامہ کو ساقی نامہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں اگرچہ اس نے زہد و تقویٰ کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے لیکن مجموعی طور پر شروع سے آخر تک بزم کا رنگ اس میں غالب ہے۔

راقم السطور کے خیال میں ساقی نامہ کی دو قسمیں ہیں۔ جس طرح لفظ بادہ کو بعض لوگ دنیاوی

عقوب کیلئے استعمال کرتے ہیں جو نشہ آور اور حرام ہے اور بعض لوگ (صوفی حضرات) عشق الہی کی شراب کے لئے رمز کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ساقی نامہ کو کچھ شاعروں نے اسے ظاہری مفہوم میں لے کر ”بزم نامہ“ کے نام سے نظم کیا ہے اور کچھ نے رمز یہ معنی میں لے کر ”عشق نامہ ایزدی“ کے نام سے نظم کیا ہے۔ خوشگو نے اس کو شاعرانہ اور موحدانہ کے نام سے دو قسموں میں تقسیم کر کے اسی فرق کی طرف اشارہ کیا ہے۔

”ملاحظہ ہو ساقی نامہ شاعرانہ گفتہ و ایشان ہمہ موحدانہ“۔ (۱۳۹)

اس طرح ”محیط اعظم“ کو صورتاً ساقی نامہ یا بزم نامہ اور باطناً ”توحید نامہ“ یا ”الہی نامہ“ کہا جاسکتا ہے۔ اس لئے ساقی، شراب، ساغر، شیشہ، جام، مینا، میخانہ، خم، چنگ، رباب، مطرب اور معنی وغیرہ جو الفاظ استعمال کئے ہیں سب علامات ہیں اور مجازی معنی میں استعمال ہوئے ہیں چنانچہ اس شعر میں اس نے صراحت کہہ دیا۔

ز جام مولوی گر جرعت بخشند دریابی کزیں میخانہ بوی طبلہ عطار می آید
جام مثنوی سے گر تجھے اک جرعت بھی بخشیں تو میخانے سے بوی طبلہ عطار پائے گا

محیط اعظم سے بیدل کا مقصد:

بیدل کو لغو گو شاعروں میں شمار کرنا بڑی بے انصافی ہوگی۔ اس نے جیسا کہ پچھلے صفحات میں گذرا، عالموں، درویشوں اور صوفیوں کے ماحول میں پرورش پائی تھی اس لئے اس کے سامنے سدا ایک نصب العین رہا ہے۔ اور اپنی شاعرانہ لیاقت و صلاحیت کو اس نے اس کے اظہار کیلئے ایک آلہ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یہ نصب العین ہے ”معاشرہ کی اصلاح“۔

از پی اصلاح ناہمواری طبع درشت آمد و رفت نفسہا می کند سوہاں مرا سخت اور ناہموار طبیعتوں کی اصلاح کی خاطر سانس کی آمد و رفت میرے لئے سوہاں روح نما ہوئی ہے۔

ہمیں معلوم ہے کہ بیدل کا خود اپنے خیال کے مطابق وحدت الوجودی شاعروں میں شمار ہوتا ہے۔

مقیم و حدم ہر چند در کثرت وطن دارم بدریا ہجو قطرہ خلوتی در انجمن دارم
اور ایک رقعہ میں اپنے کو ”از وحدتیا نیم“ لکھتا ہے۔ اس کا مذہب عشق الہی ہے چنانچہ کہتا ہے:
بغیر عشق ندانیم هیچ آئینی گزیدہ ایم چو پروانہ سو ختن مذہب

”عشق الہی“ کے سوا ہم نہ کوئی اصول جانتے ہیں نہ آئیں۔ ہم نے پروانے کی طرح آتش عشق میں جلنے کو اپنا مذہب قرار دیا ہے۔

ہمیں نکتہ ات درس معنی بس است کہ در ہر طرف جلوہ گر یک کس است
صرف یہی ایک نکتہ تیرے درس کے لئے کافی ہے کہ چاروں طرف صرف ایک ہی ہستی جلوہ گر ہے۔ اپنے کلام میں جس موضوع پر بھی روشنی ڈالتا ہے آخر کار اسی مرکزی فکر پر پہنچتا ہے۔ پھر محیط اعظم کو نظم کا روپ دینے سے اس کا کیا مقصد ہے اس پر روشنی ڈالتا ہوا کہتا ہے:

”مدعا زین، تنبیہ غافلان رتبہ معانی است، تا بی نہایتی اسرار حقیقت را بقلمی چند منحصر

ندا تہد۔ ولی پایانی طور معانی را از اختتام عبارت صفحہ چند مختصر نخواہند۔“ (۱۴۰)

اس مثنوی سے مقصد رتبہ معانی کی اہمیت سے بے خبر لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ اسرار حقیقت کی بے کرائی کو چند لفظوں میں منحصر نہ سمجھیں اور طور معانی کی بے پایانی کو چند صفحات کی عبارت میں ختم کر کے مختصر نہ قرار دیں۔

ایسا لگتا ہے کہ جنہوں نے اگلے شاعروں کے ساقی ناموں کو اپنا مشق بنا کر اس صنف میں طبع آزمائی کی انہوں نے مضامین کے تکرار اور سلف کی اصطلاحات کی تقلید کے سوا کچھ نہیں کیا دوسرے الفاظ میں اس صنف کو چند الفاظ و مضامین کے دائرے میں محدود رکھا اور قدم اس سے باہر نہیں نکالا۔

بیدل نے عام رجحان سے گریز کیا اور اسے اس کے محدود دائرے سے باہر نکال کر مختلف قسم کے حقائق و معانی اور مضامین و مطالب کی جلوہ گاہ بنادیا جس کی اس وقت تک شاعروں نے جرأت نہیں کی تھی گویا اپنے معاصر اور بعد میں آنے والے شاعروں کی توجہ اس نکتے کی طرف مبذول کرائی کہ ان کو بھی اس جدت کی طرف توجہ کرنی چاہئے۔

ڈاکٹر عبدالغنی کا خیال ہے دہلی کے تین سالہ قیام کے دوران بیدل نے جو سماجی، دینی اور اخلاقی حالات لوگوں کے دیکھے ان کا رد عمل محیط اعظم کی شکل میں سامنے آیا، وہ لکھتے ہیں:

”بیدل کو مغلیہ شاہوں کے دارالسلطنت دہلی میں رہتے ہوئے کوئی تین سال گذر چکے تھے

اور اس میں اس نے سخت درد و اندوہ کے ساتھ اس بات کا مشاہدہ کیا تھا کہ عروس البلاد کی مجلسی زندگی کو متعدد بیماریاں اندر ہی اندر گھن کی طرح کھائے جا رہی تھیں، اس کو مستقبل

کے پردوں میں سے منزل اور ادبار کے بغیر اور کچھ دکھائی نہ دیا۔ وہ ہم عصر شعراء سے ناراض تھے۔ کیونکہ ان کے احساسات، رفعت اور حقیقت سے مرآتے اور وہ صرف صحیح

انداز بیان اختیار کر کے مطمئن ہو جاتے تھے۔ وہ علماء دین سے ناخوش تھے کیونکہ ان کے

خمول میں مذہب کے ساتھ غلوں نہیں تھا اور وہ اس بات کو دیکھ کر بہت پریشان ہوتے تھے کہ طبقہ امراء یعنی حکمران لوگ بڑے ظالم اور سنگدل تھے۔ اس مثنوی (محیط اعظم) میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں:

ز دوران گیتی دلم شاد نیست ز عدلش عیان غیر بیداد نیست
بہ نیرنگ عدلش نظرہا پر آب بہ بیداد ظلمش جگرہا کباب
خوشحالی اور خود فریبی کا جو ہالہ بچپنے کے خوش آئند حالات کی وجہ سے بیدل کے گرد موجود چلا آتا تھا۔ اب وہ ایک قلم کا نور ہو گیا۔ چونکہ دار الخلافہ دہلی میں وہ نو وارد تھے اس لئے وہاں کے حالات اور خود بہار کی زندگی کے درمیان انہیں واضح تضاد نظر آیا۔ پستی فطرت اور زیوں حالی کے اس وسیع نظارہ نے ان کے دل میں آنکھ پید کی کہ وہ اپنے معاشرے کی احیاء کے لئے کوشش کریں اس لئے زندگی بھر وہ بڑے جوش اور انہماک کے ساتھ کوشاں رہے تاکہ اپنے ہم عصروں کو ہمہ گیر فلسفہ حیات عطا کریں۔“ (۱۳۱)

ڈاکٹر عبدالغنی نے مثنوی کی تحلیل و تجزیہ کر کے بلاشبہ حقیقت سے قریب ایک نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کی ہے لیکن بیدل کی جملہ مثنویوں کا مطالعہ کرنے کے بعد مجموعی طور پر جو تاثر قائم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بیدل کو مکتب فکر کے لحاظ سے سب سے پہلے وحدت الوجودی سمجھنا چاہیے اور ایک وحدت الوجودی شاعر کی حیثیت سے اس کی تخلیقات کا مطالعہ کرنا چاہئے ورنہ اس بات کا امکان ہے کہ نقاد ایسے پہلوؤں کی طرف متوجہ ہو جائے جو بیدل کے نزدیک ضمنی ہو۔

بیدل کے کلام کا اصل مقصد ”وجودیکتا“ کو ثابت کرنا ہے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب کو اس زاویہ سے دیکھتا ہے ہر مشاہدہ اور تاریخی واقعہ سے وہ اسی مرکزی خیال پر پہنچتا ہے اور اس کے لئے ساز و برگ فراہم کرتا ہے۔ محیط اعظم کے مقدمہ میں بیدل نے ایک قطعہ کہا ہے اس کا آخری بند ملاحظہ ہو:

ز جام مولوی گر جرعت بخشند دریائی کزیں میخانہ بوی طبلہ عطاری آید (۱۳۲)

”جام مولوی“ کا ایک گھونٹ بھی اگر تم کو نصیب ہو تو محسوس کرو گے کہ اس میخانہ ”محیط اعظم“ سے طبلہ عطاری کی بو آتی ہے۔

”جام مولوی“ اور ”طبلہ عطاری“ کیا ہے؟ کیا عرفان اور تصوف کے سوا بھی کوئی چیز ہے۔ بیدل نے جیسا کہ اس کے حالات کے ضمن میں ہم نے پڑھا اور آئندہ افکار و خیالات کے ضمن میں پڑھیں گے بڑی حد تک مولوی سنائی اور عطاری کے عارفانہ نظریات سے متاثر ہے۔ اس مثنوی کے آخر میں کہتا ہے:

بجیب تحقق نذر دیدہ سر ز شعر سنائی گریبان مدر

حقیقت کی تہ میں پہنچے یا اس پر غور و فکر کے بغیر سنائی کا کلام پڑھ کر اپنا گریباں مت چاک کر لے۔ بطرز یقین تانہ بخشی بوی بافسانہ نواں شدن مولوی جب تک یقین و ایمان کی بو باس تیرے اندر پیدا نہ ہو قصے کہانی سنا کر مولوی جلال الدین رومی کا مقام حاصل نہیں کیا جاسکتا۔

اگر مولوی درس عطاری خواندہ مہندار کز وہم و پندار ماند (۱۳۳)

اگر مولوی نے معرفت سے متعلق عطاری کے افکار و خیالات کا مطالعہ کیا تو یہ نہ سمجھ لو کہ محض مطالعہ کے ذریعہ وہ وہم و پندار کی قید سے آزاد ہو گیا۔

یہ تینوں اشعار بیدل کے قلب و دماغ پر سنائی، عطاری اور مولوی کے غیر معمولی گہرے اثرات کی نشاندہی کرتے ہیں اس لئے اس سے پہلے کہ ہم ”میخانہ بیدل“ میں قدم رکھیں ”شعر سنائی“، ”جام مولوی“ اور ”طبلہ عطاری“ کو سمجھنا ضروری ہے اور چونکہ اس قافلے کے پیشرو سنائی ہیں اور اس کا کلام بیدل کے مطابق اس قدر وجد آفریں ہے کہ آدمی اسے سن کر یا پڑھ کر اپنا گریباں چاک کر لیتا ہے اس لئے سنائی سے ہم اس کی ابتدا کر کے عطاری اور رومی کا ذکر کرتے ہیں۔ ”مثنوی نگاری“ میں حکمت و پند کے عنوان کے تحت استاد ذبیح اللہ صفا لکھتے ہیں:

”مثنویوں میں وعظ و نصیحت اور تحقیق و تدقیق کا سلسلہ حقیقت میں سنائی سے شروع ہوا۔ انہوں نے اپنی تمام مشہور مثنویوں مثلاً سیر العباد، طریق التحقیق اور حدیقۃ الحق میں جہاں گہرے عارفانہ نکات بیان کئے ہیں وہیں وعظ و نصیحت اور سماجی رہنمائی کا فرض بھی ادا کیا ہے۔

جس زمانے میں سنائی اپنی عارفانہ مثنویوں کو قلم کا روپ دینے میں مصروف تھے احمد جام عرف ژندہ بیل نام کے ایک شاعر (متوفی ۵۳۲ھ ۱۱۳۷ء) تصوف پر اپنے چند نثری رسائل کے علاوہ عارفانہ غزلیں، مثنویاں اور ترانے بھی کہے چکے تھے۔

چھٹی صدی کے اواخر اور ساتویں صدی کے اوائل میں نیشاپور کا ایک برگزیدہ اور وارفتہ شاعر فرید الدین عطاری (متوفی ۶۲۷ھ ۱۲۲۹ء) نے اپنے شور انگیز لطیف غزلوں اور سادہ رواں اور سبق آموز مثنویوں کے ذریعہ عارفانہ شاعری کو تمام تر ممکن زور بیان کیساتھ پیش کیا۔ دیوان قصائد و غزلیات اور ترانہ کے علاوہ منطق الطیر، مصیبت نامہ، اسرار نامہ، الہی نامہ، بلبل نامہ، مختار نامہ کی چند مثنویاں بھی انکی ہیں جن میں سے ہر ایک عہد شاعر تک کی بہترین اور اہم ترین عارفانہ تصنیف کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان میں مثنوی منطق الطیر جو رمزیہ نوعیت کی ہے اور ۴۶۰۰ اشعار پر مشتمل ہے عطاری کی مثنویوں میں سرفہرست اور تاج

کی حیثیت رکھتی ہے اور فارسی زبان کے زندہ جاوید شاہکاروں میں شمار کی جاتی ہے۔ سنائی کا ظہور اور ان کے پیچھے عطار کی آمد ساتویں صدی میں ایک ایسے عبقری اور نابذہ عصر شاعری پیدائش کا مقدمہ ثابت ہوئی جس کے کلام میں عارفانہ شاعری اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئی۔ یہ ہیں جلال الدین بلخی جو مولوی و ملائے روم کے نام سے مشہور ہیں (متوفی ۶۷۲ھ/۱۲۷۳ء) اور جو دنیا کے عظیم مفکر صوفیوں اور اہل تحقیق و صاحب ریاضت و مجاہدہ حضرات کے پیشوا ہیں۔ عارفانہ مباحث اور تمثیلات کے پیش کرنے، اپنی بحثوں سے نتیجہ اخذ کرنے اور عارفانہ وحیسمانہ نکات کو سادہ و سلیس زبان میں ادا کرنے پر مولوی کو جو توانائی حاصل ہوئی وہ بہت کم شاعروں کو نصیب ہوئی۔ ان کی مثنوی کے چھ دفاتر ہیں، ان میں غزلیات، قصائد اور رباعیات کا دیوان سب کے سب عارفانہ فارسی شاعری کے عالی ترین نمونے ہیں اور بعد کی صدیوں میں بے شمار عارفانہ تصانیف کی ایجاد اور تقلید کا ذریعہ بنے ہیں۔“ (۱۳۳)

”شعر سنائی“ ”طلبہ عطار“ اور ”جام مولوی“ کی خصوصیات کا یہ خلاصہ اور جامع بیان تھا جس کو استاد ذبیح اللہ صفائے اپنے قلم سے دلکش انداز میں پیش کیا ہے۔ مثنوی محیط اعظم کا مطالعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بیدل اپنے عارفانہ افکار و خیالات کے بیان کرنے میں انہیں صوفی شاعروں سے متاثر ہوا اور ان کی پیروی کی ہے۔ انہوں نے تصوف کے اسی مرکزی خیال ”خودشناسی و خداشناسی“ کو کم و بیش اپنی تمام مثنویوں میں موضوع بحث بنایا ہے۔ چنانچہ ”بادہ عرفان“ کے تحت اپنی اسی مثنوی میں کہتا ہے۔

از و عمر ہا شد سخن می کنم دماغی بحسرت چمن می کنم
[اک عرصہ سے اس کو بیاں کر رہا ہوں تمنا میں دل کو چمن کر رہا ہوں]
اب آئیے ”میخانہ بیدل“ میں قدم رکھیں۔ بیدل نے اس مثنوی کو اٹھادوار یا حصوں میں تقسیم کیا ہے۔
۱۔ دور اول جوش اظہار خستہ و وجود:

(”خجائے وجود“ کے اظہار کا جوش (کائنات کی آفرینش)۔

۲۔ جام تقسیم حریفان شہود

”شہود“ کے حریفوں (مخلوقات) کے درمیان وجود کی تقسیم۔

۳۔ موج انوار گہر ہای ظہور۔

”ظہور“ کے موتیوں کے انوار کی لہریں۔

۴۔ شور سر جوش شراب بے تصور
آلائش سے پاک شراب کی ابال کا شور۔

۵۔ رنگ اسرار گلستان کمال
گلستاں کمال کے رنگ برنگے اسرار۔

۶۔ بزم نیرنگ اثر ہای خیال
”خیال“ کے آثار کی نیرنگیوں کی بزم

۷۔ حل اشکال خم و پیچ زبان
زبان کی خم و پیچ کی مشکل کا حل

۸۔ ختم طور مارنگ و پوی زبان

زبان کی تنگ و پوی کے طور کا ختم ہونا

خم خانہ ”وجود“ اظہار (آفرینش کائنات) کا جوش۔ اس عنوان کے تحت بیدل نے حقیقت میں حدیث قدسی ”کنت کنزا مخفیا لا اعرف لاحبیت ان اعرف“ (میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا جس کا لوگوں کو علم نہ تھا میں نے چاہا اپنی شناخت اور تعارف کراؤں) کی نہایت دلکش انداز سے تشریح کی ہے۔ ”جمال مطلق“ ہر قسم کے لوازمات ”تعیینات“ سے مکمل طور پر آزاد تھا اور اس کے اوصاف و اسماء پردہ غیب سے باہر نہیں آئے تھے۔

خوش آندم کہ در بزم گاہ قدم می بود بی نشہ کیف و کم
منزہ ز اندیشہ حادثات مبرا ز دود غبار صفات
وہ بھی کیا زمانہ تھا جب ”بزم گاہ قدم“ میں شراب تو تھی پر کیف و کم (مقدور کیفیت Quality and quantity کے نشہ سے آزاد تھی ”حوادث“ کے اندیشہ سے پاک اور غبار ”صفات“ کے دھواں سے بری تھی۔

آخر ”خم احدیت“ میں ابال آیا اور اس نے پردہ غیب سے قدم باہر نکالنا چاہا تاکہ مستوں کو ”سے وجود“ نوش کرنے کی دعوت دے اور اس طرح اپنا تعارف کرائے۔ اس کی خاطر اس نے لفظ ”کن“ کا استعمال کیا اور اس طرح ”شونی اظہار ذات“ کی نمائش کی۔

کہ آمد خم و احدیت بجوش بمحتا صلا زد بگلہا نگ نوش
اس کے بعد عقول، نفوس اور اجسام کی ”سیر تنزلات“ کی وضاحت کی ہے یہی مسائل اور موضوعات مثنوی عرفان میں بھی تفصیل سے بیان کئے ہیں۔

حج ڈاکٹر نور الحسن انصاری مرحوم لکھتے ہیں:

”محیط اعظم کے پہلے دور میں شاعر نے اس وقت کی منظر کشی کی ہے جب خدا کے سوا کچھ نہیں تھا پھر خدا کے دل میں تخلیق کی خواہش کروٹ لی اور کائنات ایک لفظ ”کن“ سے وجود میں آگئی۔ یہ حصہ محیط اعظم کا بہترین جزو ہے۔ یہاں بیدل کی قوت تخیل اور قوت متفکر نے ایجاد و ابداع کی ایسی فضا قائم کی ہے کہ واقعہ تھوڑی دیر کے لئے یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم اسی دور قبل از تخلیق میں سانس لے رہے ہیں۔“ (۱۳۵)

دورہ دوم: جام تقسیم حریفان شہود:

حریفان شہود (مخلوقات) کے درمیان جام کی تقسیم

اس عنوان کے تحت بیدل نے نہ صرف یہ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم ﷺ تک تمام اولوالعزم پیغمبروں سے وابستہ اہم واقعات کا تذکرہ کیا ہے بلکہ ان کے واقعات زندگی سے نہایت سبق آموز نتائج اخذ کئے ہیں جو اس کے زور بیان کے ساتھ اس کی ذہنی رسائی، فکری گہرائی اور ژرف نگاہی کی بھی نشاندہی کرتے ہیں اور ہر ایک پیغمبر کے نام کے خاتمہ پر ساقی کو خطاب کرتے ہوئے بیدل خدا سے التجا کرتا ہے کہ اس کے اندر بھی وہ خوبیاں پیدا ہو جائیں۔ یہاں مثال کے طور پر چند اشعار کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

”جمال مطلق“ کی ”سیرتخرلات“ کا تذکرہ کرتے ہوئے بیدل کہتا ہے کہ اس نے اگرچہ عقول و نفوس، عناصر و اربعہ اور موالید ثلاثہ کے بعض مراحل طے کر لئے تھے پھر بھی مظاہر قدرت جیسے دریا، پہاڑ، چمن، آگ، پانی، ہٹی اور ہوا سب اس بات پر حیران تھے کہ ان کے ظہور کا آخر مقصد کیا ہے۔ عیاں شد جہاں لیک پوشیدہ بود کہ پیدای خود فہمیدہ بود دنیا منصفہ شہود پر جلوہ گر تو ہو گئی تھی پر یہ بات ہنوز صیغہ راز میں تھی کہ اس کے ظہور کا آخر مقصد کیا ہے۔

اسی عالم میں دفعۃً آدم علیہ السلام منصفہ شہود پر جلوہ گر ہوتے ہیں اور چونکہ وہ شراب ”وجود“ سے مست تھے اس لئے پہلا لفظ جو ان کے منہ سے نکلا الحمد للہ تھا۔ انہوں نے گرد و پیش پر نظر ڈالی اور اپنے ظہور سے پہلے کے زمانے کا تصور کیا تو ان کا دل فوراً پیر خرابات (اللہ) کی حمد و ثنا میں رطب اللسان ہو گیا اور جب ان کو خلعت خلافت عطا ہوئی تو اس آئینے کا بھاؤ اتنا بڑھا کہ اس کے اندر نازنیں نے خود جلوہ آرائی کی۔

کنوں کار آئینہ بالا گرفت کہ آں نازنیں صورت ما گرفت
اس کے بعد آدم کی گندم خوری کے قصے کا تذکرہ کرتے ہوئے قارئین کی توجہ اس نکتے کی طرف مبذول کراتا ہے کہ یہ بات اگرچہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ آخر کس طرح شجر ممنوعہ کی طرف بڑھے، اسے استعمال کر لیا اور اس عیب کو ہنر سمجھا پھر بھی جو آدمی ”بادہ وفا“ سے مست ہو وہ خطا سے پاک ہوتا ہے اور جس کو پیر مغاں نے برگزیدہ بنایا اس سے اگر گناہ بھی سرزد ہو جائے تو اس میں بھی اس کو ہدایت کے کسی پہلو کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔

اگر گندمش راہزن شد چہ باک کہ مشمت وفا از خطا ہاست پاک
گیہوں اگر اس کے لئے راہزن ثابت ہوا تو کوئی اندیشے کی بات نہیں کہ وفادار خطا سے پاک ہوتا ہے۔

کسی را کہ پیر مغاں برگزید ز عصیاں گلی جز ہدایت نہ چید
جس کو پیر مغاں نے انتخاب کیا وہ عصیاں سے بھی ہدایت ہی کی گل چینی کرتا ہے۔
بود وصف مستان ظلوم و جہول کہ گردید سر خوش مستی قبول
(مے عشق الہی) کے مستوں کی صفت ہی ”ظلوم جہول“ ہے جو آدمی ”می عشق الہی“ سے مست و سرخوش ہو وہ مقبول بارگاہ ہوتا ہے۔

”جام ادراستی“ کے تحت بحث کے آخر میں نتیجہ نکالتا ہے۔
کمالات موقوف جام دست دو عالم بدیں یک قدر حاصلست
ہر قسم کے کمالات ”جام دل“ سے وابستہ ہیں اس ایک قدر ”پیالے“ کی بدولت دونوں جہاں دستیاب ہے۔

تلاش حقیقت ہمیں است و بس کہ گرد کف خاک صاحب نفس
حقیقت کی تلاش بس اسی قدر ہے کہ میٹھی بھر میٹھی (انسان) ”صاحب نفس“ (مطمئن) بن جائے۔
چو از لوح دل نقش اوہام رفت لب ساغر ش درس توحید گفت
لوح دل سے جب اوہام کے سارے نقوش مٹ گئے تو اس کے ساغر لب نے توحید کا درس دیا۔
”جام نوحی“ کے زیر عنوان طوفان نوح کے واقعہ کا تذکرہ کرنے کے بعد ساقی کو خطاب کرتا ہوا کہتا ہے۔

پل از بستن چشم پیدا کنیم مگر از تغافل رہی و اکنیم
آنکھ بند کر کے ہم ایک پل بنائیں شاید اس طرح تغافل (دیدہ و دانستہ خدا سے غفلت

برستے جم سے رہائی کا کوئی راستہ نکال سکیں۔

کہ بی چشم بستن ز درد و صفات محالست سیر خمستان ذات
کیونکہ صفات کی تلخ سے آنکھ بند کئے بغیر خمستان ذات خداوندی کی سیر کرنا ممکن نہیں ہے۔

”جام یونسی“ میں یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں محبوس ہونے کے واقعہ کا تذکرہ کرنے کے بعد وحدۃ الوجود کے مرکزی خیال کی طرف روئے سخن موڑتا ہے۔

بعرض فروغ چراغان راز شدش بطن مای شبستان راز

راز کی روشنی پھیلا کر مچھلی کا پیٹ اس کا شبستان راز بن گیا۔

یقین شد کہ اوہست نزدیک و دور بظلمت همان خلوت آراست نور

اسے یقین ہو گیا کہ خدا نزدیک بھی ہے اور دور بھی ہے، اس تاریکی میں بھی وہی روشنی خلوت آرا ہے اس میں اشارہ ہے اس آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی طرف۔ (تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پاک ہے میں ہی گنہگار ہوں)۔

ز یک جلوہ می جو شد ایں دستگاہ تو خواہی ادا گیر خواہی نگاہ

یہ ساری کائنات ایک ہی جلوہ الہی سے جوش زن ہے اب تم اسے ادا سے تعبیر کرو چاہے

نگاہ سے۔

محیط جہان حیرت مطلق است بہر جازنی عوطہ عین حق است

دنیا کا یہ سمندر سراسر حیرت مطلق ہے جہاں بھی غوطہ لگاؤ گے عین حق نظر آئے گا۔

”جام ابراہیمی“ کے تحت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا تذکرہ کرتا ہے پھر آگ کے الاؤ کے

گلزار میں بدل جانے کا واقعہ ذکر کر کے کہتا ہے۔

دماغش چناں گشت زین بادہ گرم کہ بر نار نمرود زد آب شرم

بادہ عشق الہی سے اس کے دماغ میں ایسی حرارت اور گرمی آگئی کہ نمرود کی آگ پر اس نے شرم

کا پانی چھڑک دیا۔

کمال یقین گر شود جلوہ گر کند ز اعتبارات رفع اثر

اگر کسی کے اندر کمال یقین پیدا ہو جائے تو وہ اشیاء کے اثرات کو دور کر دیتا ہے۔

ڈاکٹر اقبال نے شاید اسی شعر کو پیش نظر رکھ کر اس کا منظوم ترجمہ اس طرح کیا ہے۔

آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا

اس کے باوجود بیدل کے شعر کو اس لحاظ سے ترجیح حاصل ہے کہ یہ ایک وسیع مفہوم کا حامل

ہے، کمال یقین کا اثر صرف یہی نہیں ہے کہ آگ اپنی طبعی حرارت کو ہاتھ سے دے بیٹھتی ہے اور گلستاں میں بدل جاتی ہے بلکہ ہر چیز اپنی طبعی اثر کو ہاتھ سے دے دیتی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا پار کرنا چاہا یا سعد بن وقاص جو عہد صحابہ کے مشہور فوجی کمانڈر تھے جب دریا پار کرنا چاہا تو باوجودیکہ پانی میں غرق کرنے کی خصوصیت ہے اس نے ان کو غرق نہیں کیا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات حضرات انبیاء، صلحا اور اولیاء کے ہیں۔ خود بیدل نے پنشن میں دریائے گنگا کو پار کرتے ہوئے شامہ یکہ آزاد کا ایک واقعہ ایسا ہی لکھا ہے جس کا ذکر پچھلے صفحات میں ہو چکا ہے۔ اقبال نے ایک دوسرے شعر میں سعد بن وقاص کے اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔

دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے

اسی جام میں ذبح اسماعیل کے واقعہ سے شیوہ ”تسلیم و رضا“ کی اہمیت واضح کرتا ہے۔

سلامت ز تسلیم آمد بدست رضا برد از سایہ رنگ شکست

ز تسلیم شد شہرہ نقش سنگیں بود سجدہ اوج کمال جبین

”جام یعقوبی“ کے عنوان سے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام کے ناپینا ہونے کے واقعہ کا حوالہ دے کر عشق کے کرشموں کی درج ذیل طریقے سے وضاحت کرتا ہے۔

چو عشق آورد سیل طوفاں نژاد بشوید از اقلیم بنیش سواد

عشق جب طوفاں نژاد سیلاب برپا کرتا ہے تو اقلیم بنیش سے سواد عقل کو بہالے جاتا ہے۔

شود آرزو محو ذوق وصال نمائد نگہ جز غبار خیال

آرزو و ذوق وصال میں محو ہو جاتی ہے اور نگاہ غبار خیال کے سوا کچھ نہیں رہ جاتی ہے۔

محبت درین پردہ الفت نواست و گر نہ دماغ تعلق کراست

اس پردے میں محبت الفت کی صدا لگاتی رہتی ہے ورنہ تعلق کا دماغ کس کے بس کا ہوتا ہے۔

گہی رحم گاہی جہا می کند محبت ندانم چہا می کند

کبھی رحم کبھی ظلم کرتی ہے۔ محبت جانے کیا کیا کرشمے دکھاتی ہے۔

”جام یونسی“ کے تحت بھائیوں کا یوسف علیہ السلام کو بہانے سے لے جانے اور ان کو کنوئیں

میں ڈالنے کے واقعہ کا حوالہ دے کر یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ یہ دل ہے جو محبت اور عداوت دونوں کو جنم دیتا ہے اور ہر جگہ فتنہ برپا کرتا ہے۔

دل ایجاد مہر و کین می کند ہمیں فتنہ ہر جا کین می کند

توجہ، دلیل نگاہ دلست تغافل، شکست کلاہ دلست

کسی امر کی طرف توجہ نگاہ دل کی علامت ہے اور کسی چیز سے تغافل کلاہ دل کی شکست ہے۔
درین کاروان دید یوسف کراست نگہ یلقلم چون مژہ بر قفاست
اس قافلہ میں یوسف علیہ السلام جیسی بصیرت کس کے اندر ہے۔ نگاہیں سر اسر پلکوں کی طرح
پیچھے پر مڑ رہتی ہیں۔

تخیر گرفتہ است چشم شعور کہ در عین قرب از وصایم دود
حیرت نے چشم شعور کو اپنی آغوش میں لے رکھا ہے کہ عین قرب میں بھی ہم وصال سے دور ہیں۔
کسی محرم نقد اسرار نیست ز یوسف متاعی خبردار نیست
نقد اسرار کا کوئی آدمی بھی محرم نہیں ہے یوسف کے متاع کا کوئی خریدار نہیں ہے۔
”جام داودی“ کے تحت ان کی آواز جس کو کُن داودی سے تعبیر کیا ہے کی طرف اشارہ کرتے
ہوئے کہتا ہے۔

شد از پردہ اش سرحق آشکار چو از قفل شیشہ رنگ بہار
ان کے راگ اور نغمہ کے اسرار و اشکاف ہوئے جس طرح صراحی کی صدائے قفل سے بہار کا
رنگ و روپ سامنے آتا ہے۔
پھر داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا کے موم کی طرح نرم ہو جانے کے واقعہ کا ذکر کر کے اس
سے یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے۔

چو دودی سر از دل بدر می کند ازین بیشتر ہم اثر می کند
جب دل سے دھواں اٹھتا ہے تو اس کا اثر اصل دھواں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔
اگر سوز در سینہ گیر د محل درشتی بنری نماید بدل
سوز عشق اگر سینے میں اپنے جگہ بنالیتا ہے تو سختی نرمی میں بدل جاتی ہے۔
چراغیکہ از برق دل روشن است گداز دو عالم در و روغن است
دل کی تجلی سے جو چراغ روشن ہے دونوں عالم کا گداز اس کا روغن ہے۔
”جام سلیمانی“ کے تحت سلیمان کی بے نظیر سلطنت کا تذکرہ کرتے ہوئے اس سے یہ نتیجہ اخذ
کرتا ہے۔

دی کاین ہوایت مسخر شود دلت خسرو ملک دیگر شود
جس وقت یہ ”ہوا“ تیرے کہنے میں آجائے تیرا دل کسی اور ملک کا خسرو بن جائے۔
نفس دزد افسون ما و منت شود گم سلیمان و اہریمنت

نفس تیرے ”ماومن“ کے جادو کا چور ہے نیز تیرے سلیمان اور اہریمن دونوں اس میں گم ہو کر
رہ گئے ہیں۔

نوائی است در پردہ دل نہان کہ این گرد و اماندہ از خاکدان
دل کے پردہ میں ایک آواز نہاں ہے کہ یہ گرد و خاکدان (جس میں مٹی ڈالی جائے) سے الگ
رہ گئی ہے۔

پر افشاں و بر باد رو یکنفس سلیمانی اینست و باقی ہوس
اڑاؤر ہاتھ پیر مار و تھوڑی دیر کے لئے ہوا پر چلو یہ سلیمانی ہے باقی ہوس ہے (یعنی خواہش نفس
اور ہوا ہوس پر غالب آجائے سلیمانی ہے۔)

”جام ایوبی“ کے تحت حضرت ایوب کے صبر و ضبط کا واقعہ بیان کر کے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ
تن آسانی اور بیدردی دل کی افسردگی اور مردنی کا سبب ہے اس لئے کوشش کرو کہ دل درد آشنا اور ہتھیلی
خون آلود ہو جائے۔

کہ بیدردی آثار افسردگی است تن آسانی افسون دلبرگی است
دل کا درد عشق سے خالی ہونا اس کی افسردگی کی علامت ہے۔ تن آسانی دل کے مرجانے کا
سبب ہوتا ہے۔

بیاتا گدازی مہیا کنیم کف خون شویم و بدل جانیم
آؤ سوز و گداز عشق پیدا کریں کف خوں ہو جائیں اور دل میں اپنا مقام بنائیں۔
دل از فیض درد آشیان دو است جگر از گل زخم دار الشفا ست
دل درد عشق کی بدولت ہی دوا کا آشیانہ ہے جگر گل زخم ہی کی بدولت دار الشفا ہے۔
”جام موسوی“ کے تحت تجلی طور کا واقعہ ذکر کر کے خدا کا دیدار حاصل کرنے کے لئے موسیٰ کے
غیر معمولی ذوق و شوق اور عزم و حوصلہ کی تعریف کرتا ہوا کیا خوب کہتا ہے۔

دل آنجا کہ دامن ہمت شکست شود طالب آنچه نیاید بدست
جہاں ہمت کے دامن کو شکست کا منہ دیکھنا پڑتا ہے وہاں دل ایسی چیز کا طالب ہوتا ہے جو بہ
سہولت ہاتھ نہیں آتا۔

بہمت رہ طور معنی گرفت قدح از ہواي تجلی گرفت
اپنی ہمت و حوصلہ سے انہوں نے طور معنی کی راہ لی اور خواہش تجلی کا پیالہ اٹھایا۔
وگر آرزوہا خیال است و بس تمنای منشان وصالست و بس

مستوں کی ساری تمنا تو بس وصال یار ہے باقی آرزوئیں خواب و خیال کی باتیں ہیں۔
اس واقعہ کے بعد توحید بلکہ وحدت الوجود کے نظریے پر پہنچتا ہے جو مجموعی طور پر بیدل کے کلام کا مرکزی خیال ہے۔

بدرس یقینش ز اسرار نور نمودار گر دید برقی ز دور
اس کے یقین و ایمان کے درس کے طور پر اسرار نور کی ایک بجلی دور سے کوندی۔
کہ آئینہ اعتبارات ہوش از آنجلوہ رنگی نیابد، نموش
اس جلوے سے اعتبارات ہوش کا آئینہ یعنی ”عقل“ کوئی جھلک نہیں پاسکتی اس لئے خاموش رہ۔
نخستیں سرو برگ ہستی بسوز دگر شمع آن انجمن بر فرد
سب سے پہلے اپنی اس ”ہستی“ کا ساز و سامان جلا ڈال اور نام و نشان مٹا دے اس کے بعد
اس انجمن کی شمع روشن کر دے۔

چون نتوان بدین برق بگداختن بہ آن نور ممکن مدان ساختن
اس برق سے جب تیری ہستی میں گداز نہیں پیدا ہو سکتا ہے کھلنا ممکن نہیں تو اس نور سے
ہا ہنگی ممکن نہیں۔

نمودند بیرنگ آہنگ را کہ گر طالبی بنگن این رنگ را
اس ”آہنگ“ کو رنگ سے آزاد کر کے دکھایا کہ اگر واقعی تو طالب صادق ہے تو اس رنگ
”ہستی“ کو توڑ دے۔

و لیکن زمانیکہ آنجا ری تو پیدا نہ ای تا باو واری
لیکن جب تو ہاں پہنچ چکے گا تو تیری ہستی کا نشان و پتہ باقی نہ رہے گا۔
باو غیر او کس نخواہد رسید خوش آندل کزین جستجو آرمبد
اس تک اس کے سوا کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ دل کیا ہی اچھا ہے جو اس جستجو سے باز آ گیا۔
یہاں اس امر کا تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قصہ آہ میں شاہ یکہ آزاد کی خدمت سے
جب بیدل استفادہ کر رہا تھا تو انہوں نے اسے ہدایت کی کہ مثنوی مولوی کے درج ذیل اشعار پر غور
کرے تاکہ اسرار و حقائق کے دروازے اس پر کھل جائیں۔

این توئی ظاہر کہ پنداری توئی نیست اندر توئی تو از بی توئی
یہ ”تو“ واقعی تو ہے یا بظاہر لگتا ہے کہ ”تو“ ہے تیرے اندر ”تو“ کے سوا کوئی نہیں ہے۔
او تو است امانہ این تو کہ تن است آن توئی کز برتر از ماومن است

وہ ”تو“ ہے لیکن یہ ”تو“ نہیں جسے جسم سے تعبیر کرتے ہیں تو وہ ہے جو ”ماومن“ کے حدود سے
پرے ہے۔

توئی تو در دیگری آید دفین من غلام مرد خود بین چنین
تیرا تو دوسرے کے اندر گم ہو کر رہ گیا ہے میں ایسے خود بین آدمی کا غلام ہوں۔
بیدل نے خود ہی اعتراف کیا ہے:
”ہمواعبت حضور معتیش مشق حیرتی بکمال رسانیدم و بحافظت اسرار حقیتش ورق نفسی
بخاموشی گرداندم۔“ (۱۳۶)

اس کے معنی پر لگا تا غور و فکر کر کے مشق ”حیرت“ کو میں نے نقطہ کمال پر پہنچا دیا اور اس
کے اسرار و حقیقت کی نگہداشت کر کے ورق نفس خاموشی سے پلٹنے لگا۔

یہاں تجلی طور کے واقعہ سے جو نتیجہ اس نے اخذ کیا ہے اس میں مولانا روم کے افکار و خیالات کا
پورا عکس نظر آتا ہے کیونکہ اس موضوع پر اس کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ”جمال مطلق“ تک رسائی اسی
وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ”تقین“ یا ”تو اور میں“ کا لباس اتار بھیجیں اور خود کو اس کی ہستی میں اس
طرح گم کر دیں کہ اپنے وجود کا ادراک اور احساس بھی صفحہ قلب پر باقی نہ رہے کیونکہ وہ باقی ہے اور ہم
فانی ہیں وہ بے نشان ہے اور ہم نشان ہیں لہذا فانی کس طرح باقی تک پہنچ سکتا ہے۔ موسیٰ کے واقعہ سے
بھی یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔

”جام عیسوی“ کے تحت عیسیٰ علیہ السلام کی جھاڑ پھونک سے زندہ اور اچھا ہونے کے واقعہ کا
حوالہ دے کر یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے۔

در آئینہ وضع قدرت نمود باین رنگ تمثال تحقیق بود
ان کے آئینہ میں قدرت کا کرشمہ نظر آیا اور اس انداز سے وہ تمثال تحقیق گویا ہوا۔
کہ ای بیخودان حضور قدم مباشد غافل ز اسرار ہم
اے بیخود قدم (خدا کے وجود کے نشہ) سے بیخود لوگ اسرار و رموز سے غفلت نہ برتیں۔
جہان امتحانگاہ یکتائی است محل ظہور شناسائی است
دنیا خدا کی وحدت و یکتائی کی آزمائش گاہ اور اس کی معرفت و شناسائی کے ظہور کا مقام ہے۔

(یعنی کائنات کی ہر چیز اس کی قدرت و وحدت کی نشانی اور معرفت کا ذریعہ ہے۔)

علمہای نار و اثرہای نور بقدر یقینہاست صاحب حضور
نور و نار کے آثار و علامات بھی یقین و ایمان کے بقدر رونما ہوتے ہیں۔

اس کے بعد چوتھے آسمان پر ان کے اٹھائے جانے کے واقعہ کو بیان کر کے نصیحت کرتا ہے کہ آزاد منگی اور وارفتگی کا شیوہ اختیار کریں۔

ز آزادی ہر کہ یابد نشان نگیر و تعلق باین خاکدان
جس آدمی کو وارفتگی اور آزادی منگی کی اہمیت معلوم ہو جاتی ہے وہ اس خاکدان (دنیا) سے قلبی وابستگی نہیں رکھتا ہے۔

سبکروجی آنجا کہ شد شمع راہ فلک سیری آسانتر است از نگاہ
جہاں سبکروجی شمع راہ بن جائے وہاں آسمان کی سیر و سیاحت کرنا نگاہ کی رفتار سے بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔

جہانی شد از نارسائی ہلاک فلک بود اگر بال می داشت خاک
دنیا اپنی نارسائی کی بدولت تباہ و برباد ہوئی اگر خاک کو بال و پر ہوتا تو وہ بھی فلک ہوتی۔
آخر میں ”جام محمدی“ پر پہنچتا ہے اور آقای دو جہاں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اپنا تمام تر زور بیان صرف کرتا ہے، شاعرانہ صلاحیت و لیاقت اور مہارت و قدرت کو کام میں لاتا ہے اور آپ کے کمالات کو شمار کرتا ہے گویا عشق رسول میں دیوانہ ہو گیا ہے۔ یہ جام اس لائق ہے کہ اس کے ہر شعر کو ترجمہ کے ساتھ نقل کیا جائے لیکن اطناب سے بچنے کی خاطر صرف چند اشعار پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

درین دور چون نوبت آں نغید بآن صاحب بزم وحدت رسید
اس دور میں جب اس (شراب عشق الہی) کی نوبت اس صاحب بزم وحدت (محمد ﷺ) تک پہنچی ہے۔

نبوت، شراب خمستان قدس ہدایت، نسیم گلستان انس
”نبوت“ خمستان قدس (ذات الہی کے خم خانے) کی شراب ہے اور ”ہدایت“ گلستان انس (باغ انسانیت) کی باد نسیم ہے۔

”محمد“ شہ محفل قدس ذات محیط خم ہستی کائنات
محمد (اللہ کی) ذات قدسی صفات کی محفل کے بادشاہ ہیں۔ کائنات میں خم ہستی کے محیط ہیں۔
ز لفظ ”محمد“ گر آگہ شوی ادا فہم الحمد للہ شوی
لفظ محمد کی ترکیبیں ساخت اور اہمیت سے اگر تم واقف ہو جاؤ تو الحمد للہ کے ادا فہم بن جاؤ۔
کمالش بر افگند بر روی ذات ز اسم محمد نقاب صفات

اس کے کمال نے اسم محمد کے نام سے ”صفات“ کا نقاب اس ذات پر ڈالا۔
پھر آپ کے کمالات سے اس درجہ متاثر ہوا کہ آپ کی ذات تقدس مآب پر دیوانہ وار نچھاور رہا ہے۔ کہتا ہے۔

جنون می کنم از کمالش میسر ز خودی روم از خیالش میسر
ان کے کمالات کے بابت مجھ سے نہ پوچھو۔ ایک جنونی کیفیت مجھ پر طاری ہو رہی ہے میں ان کے تصور میں مست و بیخود ہوا جا رہا ہوں۔

اگر ذرہ گر آفتابیم ما ز نور محمد کبابیم ما
ہم چاہے ذرہ بے مقدار ہوں چاہے آفتاب عالم تاب نور محمدی سے استفادہ کر کے کباب ہو رہے ہیں۔

اس کے بعد جام صدیقی، جام فاروقی، جام ذوالنورین و جام مرتضوی کے عنوان سے ہر ایک خصوصیات کو نہایت دلکش انداز میں بیان کیا ہے۔
آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھتا ہے ولایت کا سلسلہ آپ ہی سے چلا ہے اگر ولایت اور نبوت کی حقیقت پر غور کیا جائے تو اسی قدر معلوم ہوگا کہ جو باطن تھا اس کو نبوت اور جو ظاہر ہے اس کو ولایت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

نبوت بطون و ولایت ظہور جمال و جلال دو عالم حضور
نبوت باطن کا نام ہے تو ولایت ظاہر کا دونوں جہاں کا جلال و جمال آپ کی ذات میں اکٹھا ہو گیا۔
می را کہ شخص نبوت چشید در آخر بشاہ ولایت رسید
(عشق الہی کی) جس شراب کو نبی نے پکھا تھا بالآخر وہ شاہ ولایت تک پہنچی۔
کہ میخانہ معرفت مصطفیٰ است در رحمتش جبہ مرتضیٰ است
علوم و معرفت کا میخانہ اگر جناب رسول خدا ﷺ کی ذات گرامی ہے تو آپ کی رحمت کا دروازہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی پیشانی ہے۔ اس میں حدیث انما مدینۃ العلم و علی بابہا کی طرف اشارہ ہے۔

دور سوم: موج انوار گہر ہای ظہور:
(ظہور کائنات کے موتیوں کی موج انوار)

درج بالا عنوان کے تحت بیدل کہتا ہے کہ مظاہر طبیعت و قدرت کی ہر چیز ساغر ”وجود“ کے بادہ

ولی بود فارغ ز کیف و خمار بہ آہنگ این نغمہ بی اختیار
لیکن نشہ و خمار کی کیفیت سے فارغ تھے اس نغمہ کے آہنگ میں انہیں کوئی اختیار نہ تھا۔
کہ من رنگ تحقیق نشنا ختم بحسن کما ہی نہ پر داختم
کہ میں ”تحقیق“ کا رنگ نہیں پہچان سکا حسن کی طرف جتنی توجہ کرنی تھی نہیں کر سکا۔
مفتنگو کا سلسلہ مختصر کر کے کہتا ہے کہ اس شراب کو سونے نے اپنے اپنے ظرف و استعداد
کے مطابق کم و بیش پیا کچھ نے دامن اعتدال ہاتھ سے دیدیا اور کچھ کے پاؤں اعتدال کے دائرہ سے
باہر نہیں ہوئے۔

بہر ظرف جوہیت درخور خویش نزیہد کسی راز مقدار بیش
ہر ظرف میں اس کی وسعت و گنجائش کے مطابق جوش و ابال ہے کسی کو ضروری مقدار سے
زیادہ پینا مناسب نہیں۔

چو فرعون جام رعونت کشید بموی طرف گشت و آفت کشید
فرعون نے جب نخوت و رعونت کا جام نوش کیا تو موی علیہ السلام کا دشمن ٹھہرا اور مصیبت
میں گہرا۔

ہماں می کہ بر ہوش موی فزود بفرعون و ہامان ضلالت نمود
جس شراب سے موی کی عقل و دانش میں اضافہ ہوا اس نے فرعون و ہامان کو گمراہی میں مبتلا کر دیا۔
کفر و اسلام کے درمیان میں جو اختلاف ہے بیدل نے یہاں اس پر بحث شروع کر دی ہے۔
راقم السطور نے پانچویں باب میں ”کفر و اسلام“ کے زیر عنوان اس پر الگ سے بحث کی ہے یہاں
بیدل نے نظریہ وحدت الوجود اور وحدت و کثرت کو ثابت کرنے کے لئے ایک بوڑھی عورت اور حضرت
جنید کا واقعہ بیان کیا ہے جو انشاء اللہ مذکورہ باب میں پڑھیں گے۔

اس سلسلے میں بیدل آسمان و ہلال، ہوش و جنون، بیان و خموشی، نفس و نظر غرض سب کو اسی بادہ
وحدت سے مست قرار دیتا ہے۔ اشیاء کے راز سے ہماری محرومی کے اسباب کی تحلیل کرتا ہوا کہتا ہے کہ
ہم صرف اپنے گرد و پیش کو دیکھتے ہیں لیکن کبھی خود اپنی ذات پر نظر نہیں ڈالتے اور خودی و خود شناسی کی
طرف متوجہ نہیں ہوتے۔

ازاں محرم راز اشیا نہ ای کہ یک چشم بر روی خود دانہ ای
اشیاء کے راز ہائے سر بستہ سے تم اس لئے محرم اور واقف نہیں ہو کہ ایک نگاہ بھی خود اپنی
خصیت پر نہیں ڈالتے۔

سے مست ہے اور ساری موجودات کے ساز سے وہی ایک نغمہ بلند ہو رہا ہے۔
چہ سنگ و چہ گوہر چہ نار و چہ نور بہر ساز شور دو عالم ظہور
کیا پتھر کیا موتی کیا نور کیا نار ہر ایک کے ساز سے دونوں جہاں کے ”ظہور“ کا شور برپا ہے۔
اس کے بعد عوام کے افکار و خیالات کو موضوع بحث بنا کر کہتا ہے کہ صرف وہی ایک شراب تھی
جس کا نشہ سارے انسانوں کے سر میں سایا ہوا تھا۔ لوگوں نے اس شراب کا مختلف انداز سے دور چلایا
اس کے نتیجے میں بھانت بھانت کے خیالات ان کے اندر پیدا ہوئے جو ہر طبقے کے رگ و پے میں
بھنگ کی طرح سرایت کر گئے۔ کچھ لوگ ظاہر پرست اور کچھ باطن پرست ہو گئے اس طرح افکار و عقائد
کی اساس پر بہت سے فرقے پیدا ہو گئے۔

عقاید خیالات نیرنگ ریخت در آب گل این و آن بنگ ریخت
اس کے بعد ”کیفیت نقص و کمال“ کے زیر عنوان اعتدال اور میانہ روی کی روش کی اہمیت کا
ذکر کرتا ہے۔

خوش آنسر کہ گرم کم و بیش نیست فضولی اگر ہست تشویش نیست
اس دماغ کے کیا کہنے جو کم و بیش کے درپے نہیں رہتا ہے اگر وہ فضولی بھی ہے تو اسے تشویش
نہیں لاحق ہے۔

گہر داشت بر جام قسمت نظر میخنداد چشمش بجام دگر
گہر کی بس اپنی قسمت کے جام پر نظر تھی کسی اور جام پر اس کی نظر نہیں پڑی۔
بیک قطرہ می داد تسکین خویش شد آئینہ جام تسکین خویش
اس لئے ایک ہی قطرہ سے اسے تسکین حاصل ہو گئی اپنی تسکین کا وہ خود آئینہ بن گیا۔
بقسمت کسی گر قناعت کند چرا ساغر عافیت بشکند
اگر کوئی اپنی قسمت پر قناعت کرے تو اپنی عافیت کا ساغر اسے توڑنے کی نوبت کیوں آئے۔

اور منصور حلاج کی روش کے مقابلے پر جناب رسول اللہ ﷺ نے اس بادہ کو اگرچہ ہر لمحہ و ہر
آن نوش کیا پھر بھی دامن اعتدال ہاتھ سے نہیں دیا نشہ اور خمار کی کیفیت ان پر طاری نہیں ہوئی۔
محمد ز بزم حضور قدم گرفتہ ہزاران قدح دمبدم
محمدؐ نے ”حضور قدم“ کی بزم میں دمبدم ہزاروں قدح نوش کئے۔

بہر ساغر شحوی قیل و قال می آبروی دو عالم کمال
ان کے ہر ساغر میں قیل و قال اور چون و چرا محو ہو کر رہ گیا۔ وہ بادہ دو جہاں کمال کی آبرو کا ہے۔

اس لئے وہ نصیحت کرتا ہے کہ اپنے مقام کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لئے ضروری ہے کہ اپنی توجہ خود اپنی شخصیت پر مرکوز کرو اور اپنی نگاہ ہرزہ گردی اور آوارہ گردی سے بچاؤ۔ اس کے بعد ایک حکایت کے ضمن میں ساقی سے اس بات کا خواہاں ہے کہ خودی کو انانیت کے احساس سے نجات دے کیونکہ اس کا احساس اس کی روحانی ترقی اور پیشرفت میں مانع ثابت ہوتا ہے۔

بہر سو روم ہستیم رہزن است کون کون چارہ من ز خود رفتن است

جدھر جاتا ہوں میری ہستی (انانیت کا احساس) میرے لئے رہزن ثابت ہو رہی ہے اس لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ بیخود ہو جائیں۔

ضمنی طور پر، مینا، مینا، ساغر، خم اور مستی وغیرہ رمز یہ الفاظ سے جن کو اس ساقی نامہ میں اس نے استعمال کیا ہے اپنی مراد کی توضیح کرتا ہے۔

چہ میخانہ؟ ”اقبال صاحب دلان“

میخانہ کیا ہے؟ صاحب دل حضرات کی توجہ ہے۔

چہ خم؟ ”گری باطن مقبلان“

خم کیا ہے؟ مرض عشق میں گرفتار حضرات کے دل کی گرمی۔

چہ مینا؟ ”دل صاف ارباب ہوش“

مینا کیا ہے؟ ہوشمند حضرات کا صاف و شفاف دل۔

چہ ساغر؟ ”لب عارفان خموش“

ساغر کیا ہے؟ خاموش اور مہربان عارفوں کا لب۔

چہ مستی؟ ”تب تاب انوار عشق“

مستی کیا ہے؟ انوار عشق کی چمک دک۔

چہ چری؟ ”شعلہ رنگ اسرار عشق“

شراب کیا ہے؟ اسرار عشق کا رنگ ہے۔

ازان می نمی گر بکام رسد چو ساحل محیطی بجام رسد
اس شراب کی نمی اگر میرے طلق میں پہنچ جائے تو ساحل کی طرح ایک سمندر میرے جام میں آکر سما جائے۔

اس طرح یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ محیط اعظم درحقیقت ایک رمز یہ مثنوی ہے شاید اسی بنا پر استاد صلاح الدین سلجوقی رقمطراز ہیں:

”ساقی نامہ بیدل کہ بنام مثنوی محیط اعظم بجائیش ذکر می شود هنوز از باقی ساقی نامہ بالند تر و عمیق تر است زیرا آن یک بعد چہاری نیز دارد کہ بمعرفتش ذکر می شود و ما پیا پس خاطر بیدل نمی خواہم کہ نام ساقی نامہ را بر آن مثنوی بگزاریم و این مثنوی را کون فقط از روی شکل آن دادہ ایم۔ مولانا جلال الدین محمد اساس ابن نہضت را گذاشتہ بود و بلکہ ہمت مولانا ازین بلند تر بود و ادوی خواست ہر دو نہضت را بیک وقت تہہ دامن گذاری کند و ازین است کہ اساس نہضت فکری را در کتاب جاوید خود مثنوی گذاشت۔“ (۱۳۷)

بیدل کا ساقی نامہ جس کا تذکرہ مثنوی محیط اعظم کے نام سے اپنی جگہ پر ہوگا، اس کا شمار آج بھی بلند اور عمیق ترین باقی ماندہ ساقی ناموں میں ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک چھوٹے بعد کا بھی حامل ہے جو اس کی معرفت کے سلسلے میں ذکر کیا جاتا ہے اور بیدل کی خاطر ہم اس پر ساقی نامہ کا لیبل نہیں لگانا چاہتے ہیں اس مثنوی کو محض اس کی ظاہری شکل کی رو سے یہ نام دیا ہے۔

مولانا جلال الدین محمد نے اس تحریک کی بنیاد رکھی بلکہ مولانا کی ہمت کہیں بلند واقع ہوئی تھی وہ چاہتے تھے کہ ان دونوں تحریکوں کو بیک وقت فروغ دیں اور اسی وجہ سے فکری تحریک کی بنیاد انہوں نے اپنی زندہ جاوید کتاب مثنوی پر رکھی۔

دور چہارم: شور سر جوش شراب بے قصور:

ایسی شراب جس میں کسی قسم کی کوئی خامی اور کمی نہ ہو کے ابال کا شور درج بالا عنوان کے تحت بیدل خدائے تعالیٰ کی ذات والا صفات کو موضوع بحث قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ دنیا اس کی تجلی گاہ ہے اور اس کے جو صفات مثلاً علم، حیات، قدرت، ارادہ موجودات میں نظر آتے ہیں سب صفات خداوندی سے مستعار ہیں۔ اس سلسلے میں اس نے نکل و جز کی بحث بھی چھیڑ دی ہے۔ راقم السطور نے پانچویں باب بیدل کے افکار و خیالات میں اس پر الگ سے بحث کی ہے۔

اس کے بعد شراب الہی کی تعریف کرتا ہوا لکھتا ہے کہ اس کے پینے کے بعد انسان اسلام اور کفر اور مسلمان و یرہمن میں باہم کوئی فرق نہیں کرتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ مساوی سلوک کرتا ہے گویا وہ شراب درحقیقت صلح کل کی ہے اس موضوع پر بھی الگ سے پانچویں باب میں بحث کریں گے۔ اس لئے یہاں اس پر بحث سے صرف نظر کیا جاتا ہے۔ بیدل مزید کہتا ہے کہ ایک طویل عرصہ سے اسی شراب کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اسی کی آرزو میں اپنے دماغ کو چن بٹا رہے ہیں۔

ازو عمر ہا شد سخن می کنم دماغی محسرت چن می کنم

لیکن فطری مناظر کی یہ ساری داستان سرائی سے مقصد اسی نظریہ ”وحدت الوجود“ کا اثبات ہے۔
جہاں جملہ با این ہجوم صفات نمودار در ذات خود عین ذات
ساری دنیا اپنی ان تمام تر اخبار صفات کے ساتھ ذات خداوندی کے اندر نمودار ہے جو عین
ذات ہے۔

کسی راز وحدت بروں سیر نیست دو عالم دوئی دار و غیر نیست
”وحدت الوجود“ کے دائرے سے باہر قدم رکھنے کا کسی کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دونوں
جہاں بظاہر دو بعیت کے حامل نظر آتے ہیں جبکہ غیر کا کہیں کوئی وجود ہی نہیں۔
زہر چیز این باغ کثرت بہار همان نشہ وحدت است آشکار
اس ”باغ کثرت بہار“ کی ہر چیز سے وحدت کا وہی نشہ آشکارا ہے۔
زیک تار این جملہ آہنگہا است زیک موج آب انہمہ رنگہا است
یہ ساری آواز و آہنگ ایک ہی تار سے نکل رہی ہے اور یہ سارے رنگ ایک ہی موج آب
سے ظاہر ہو رہے ہیں۔

اس سلسلے میں وہ قارئین کو دل کا پاس و لحاظ رکھنے کی تاکید کرتا ہوا کہتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو
لوگوں کی دل آزاری اور دل شکنی سے بچا جائے۔
ز گل تا بدل فرق بی منہا است کہ دل ساغر محفل کبریا است
پھول اور دل میں جو نازک ہونے میں برابر ہیں غیر معمولی فرق ہے کیونکہ دل ”محفل کبریا“ کا
ساغر ہے۔

تو دل مشکن و ہر چہ خواہی شکن کہ در غنچہ پیچیدہ اینجا چمن
اور چاہے جو کچھ تم توڑ ڈالو پر دل کو نہ توڑنا کیونکہ یہاں کلی کے اندر پورا چمن سایا ہوا ہے۔
باین قطرہ گربوی آفت رسد محیطی بطوفان کلفت رسد
اس قطرے کو اگر آفت کی ذرا سی بو بھی لگتی ہے تو پورے سمندر میں طوفان آفت کھڑا ہو جائے گا۔
سلسلہ گفتگو طول دیتے ہوئے بیدل زاہدوں کو اپنے تیر و نشتر کا نشانہ بناتا ہے کیونکہ یہ طبقہ
بیدل کے خیال میں صاحب دل حضرات کی دل آزاری اور دل شکنی میں اکثر پیش پیش رہا ہے۔ اس سلسلے
میں وہ پہلے تو ”زہد و ریا“ کے عنوان سے ریا آلود زہد کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتا ہے اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ
اس زمانے کے لوگوں نے دین اسلام کو ظاہری آرائش و زیبائش لمبی ڈاڑھی، جبہ و قبا، دستار و عمامہ اور تہنچ
و تلیل میں منحصر کر دیا تھا اور جن کی ظاہری شکل و صورت اور وضع قطع ایسی نہ ہوتی ان کو آڑے ہاتھوں

یہاں ہم کو بیدل کی شاعری کے اصل نصب العین کا پتہ چلتا ہے۔ اس نے خود کو ”روح دین
محمدی“ کا ترجمان بنا کر عشق و عرفان کی شراب کا تذکرہ کیا ہے اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ اس کے کلام کا
بڑا حصہ اس قسم کے افکار و خیالات پر مشتمل ہے شاید اسی حقیقت کی بنا پر سراج الدین علی خاں آرزو لکھتا ہے:
”در سرزمین شعر تمام خم تصوف می کاشت و بمرتبہ آشنائی مرتبہ بود کہ بجوہرزل او نیز
بی ذوق درویشانہ نبود۔“ (۱۳۸)

شاعری کے میدان میں وہ یکسر تصوف کی خم ریزی کرتا تھا اور درجہ توحید سے آشنائی کے مقام
پر فائز تھا جس کی بجوہرزل میں بھی کسی نہ کسی طرح درویشانہ عنصر موجود تھا۔
اس کے بعد چند حکایات کے ذریعہ ذات و صفات کی توضیح کرتا ہے جس پر پانچویں باب میں
مفصل بحث ہوگی۔

دور پنجم: رنگ اسرار گلستان کمال: گلستان کمال کا رنگ و اسرار:

اس عنوان کے تحت جو مضامین بیان کئے ہیں وہ درحقیقت آیت ”اللہ نور السموات الخ“ کی
تفسیر ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ ساری کائنات ذات احدیت کی جلوہ گاہ ہے او وہ اسی شراب سے مست
ہے اس موضوع پر ”وحدت الوجود“ کے تحت ہم پانچویں باب میں بحث کریں گے۔

جیسا کہ اس دور کے عنوان سے ظاہر ہے بیدل نے کچھ ذیلی عناوین مثلاً کیفیت بہار، کیفیت
چمن، کیفیت نمو، کیفیت طراوت، کیفیت سبزہ، کیفیت شکفتگی، کیفیت رنگ و بو، طلب شراب اور کیفیت
بہار جنوں وغیرہ کے تحت فطرت کے حسن و جمال کی نہایت دلکش انداز میں تصویر کشی ہے۔ یہاں بیدل
کا خامہ جادو رقم قابل دید ہے اس کا زور بیان قابل تعریف ہے۔ اس نے نہ صرف یہ کہ عشق و عرفان
کے مسائل کے بیان میں اپنی غیر معمولی لیاقت کا ثبوت دیا ہے بلکہ فطرت کی رنگارنگی اور بوقلمونی کی
تصویر کشی میں اسی کامل مہارت کا اظہار کیا ہے۔ ”حسن مطلق“ کا سکھ اس کے دل و دماغ پر کچھ اس طرح
بیٹھ گیا ہے کہ اس چمن کی جس چیز پر اس کی نظر پڑتی ہے وہی حسن و جمال مطلق اسے دکھائی دیتا ہے۔

زہر برگ گل شوخی آئینہ دار کہ حسن صفات از من است آشکار
پھول کی پتھری سے نمایاں شوخی اس بات کی آئینہ دار ہے کہ میری ذات سے حسن صفات
واضح ہے۔

زہر لالہ صد داغ در خون نہان کہ از نقطہ ذات دارد نشان
لالہ کے اندر سیکوں داغ خوں سے لت پت ہیں جو نقطہ ذات کی نشاندہی کرتے ہیں۔

لیجئے تھے۔ بیدل معاشرہ کے اس ریا آلود ہر سے متنفر نظر آتا ہے وہ خصوصیت سے اس دور کے طبقہ زہاد اور امراء کے دینی و اخلاقی حالات پر کڑی نگاہ چینی کرتا ہے۔ انشاء اللہ پانچویں باب میں ”زہد و تقویٰ“ کے عنوان سے اس موضوع پر جداگانہ بحث ہوگی۔ یہاں نمونہ کے طور پر اشعار ملاحظہ ہوں:

پر است این زمان شہر و بازار ہا ز بیمغری ریش و دستار ہا
ریش و دستار کی بے مغزی اور کھوکھلے پن سے آج کل شہر و بازار سب بھرے پڑے ہیں۔
سر موی از آدمیت کجاست جہاں سر بسر ریش و یک روستاست
انسانیت سے سرمو بھی انہیں واسطہ نہیں ہے۔ جیسے دنیا سر اسر ریش و دستار بن کر رہ گئی ہے۔
درین ورطہ من ہم ز دم دست و پا چو زاہد نمودم خشکی شتا
اس صحر میں میں نے بھی ہاتھ پاؤں مارے اور زہاد کی طرح خشکی میں شنواری کی۔
عیان شد بد رس ریا خواند نم ز اسرار تحقیق و ماند نم
پتہ چلا کہ ہم کو ریا خوانی کا درس دیا جا رہا ہے اور ”اسرار و رموز تحقیق“ سے ہم کو الگ اور دور رکھا

جا رہا ہے۔

کشدای ز تقویٰ نشد حاصلم چو ذکر حق از سبھ پا در گلم
تقویٰ و پرہیزگاری سے میرے مسائل حل نہ ہوئے یاد دل کی گرہیں نہیں کھلیں۔ تسبیح کے ذریعہ
ذکر حق کرتے ہوئے ایسا لگا جیسے پاؤں ہمارے کچھڑ میں پھنسے ہوں۔

آخر کے یہ تین اشعار بتاتے ہیں کہ بیدل نے بھی شروع شروع میں ڈاڑھی رکھی تھی یا کم از کم
اس دور کے صاحب ریش و دستار زاہدوں کی صحبت میں نشست و برخاست رکھی تھی لیکن وہ اس نتیجے پر
مہو نہ ہوا کہ یہ سارا اہتمام صرف ظاہر آرائی ہے۔ مذہب اسلام کی روح سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔
اس لئے اس نے اسے خیر باد کہا۔

اس کے علاوہ ”خطاب بزاہد“ کے عنوان سے اس نے درپردہ اور نگ زیب کی مذہبی سیاست کو
بھی اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے خصوصاً اس وجہ سے کہ اسی نے لوگوں کے کیر کڑ پر کڑی نگاہ رکھنے کے لئے
مستحبوں کا ایک طبقہ مقرر کیا تھا۔

برو تو بہ از دل درستان طلب شکست آنچہ خواہی ز مستان طلب
جاؤ صاحب دل حضرات سے معافی مانگو جس چیز کی شکست مطلوب ہے وہ مستوں کے پاس
تلاش کرو۔

بما بنجودان تو بہ کی وا رسید شکست دلی بود بر ما رسید

ہم بنجودوں اور مستوں کو توبہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ہمارے پاس شکست کا سرمایہ تھا
جو ہم کو ملا۔

ز تعمیر ہر چیز یابی نشان شکستی است ساز ہیولای آن
جس چیز کے اندر تعمیر کا کوئی نشان و پتہ نہ نظر آئے گا اس کے ساز ہیولا میں شکست و خرابی مضمر ہوگا۔
غالب نے شاید اسی شعر کا منظوم ترجمہ کیا ہے۔

مری تعمیر میں مضمر ہے اک صورت خرابی کی ہیولی برق خرمن کا ہے خون گرم دھقاں کا
اس کے بعد ایک حکایت کے ذریعہ ”شکست توبہ“ کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتا ہے کہ
شاہ بازید بطائی ایک رات عشق سے مگو گفتگو تھے خدائے تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا: ایسی کون سی چیز
ہے جس کو آپ کی مبارک بارگاہ میں پیش کروں۔ جواب آیا۔

ز جنس شکست آنچہ پیدا شود برین آستان قیمتش وا شود
جنس ”شکست“ کی جو چیز بھی ہو اس آستان پر اس کی قدر و قیمت ہے۔
اس سلسلے میں بیدل ریا و نمود کو ”زنا“ کا ہم پلہ قرار دیتے ہوئے کہتا ہے۔

بمعنی ریا از زنا نیست کم اگر بگری صورت لفظ ہم
معنوی لحاظ سے دیکھئے تو ”ریا“ زنا سے کم نہیں ہے اور اگر غور کیجئے تو صورتاً بھی وہ اس سے ملتا
جاتا ہے۔

کسانیکہ مشق ریا کردہ اند بہ تعحیف نامش زنا کردہ اند
جن لوگوں نے ریا کی مشق کی ہے اس کے نام میں تعحیف کر کے درحقیقت زنا کی ہے۔
بیدل اصل میں ظاہر آرائی کا مخالف نہیں ہے بلکہ وہ منافقت اور دوروئی کا سخت مخالف ہے۔
اسے اخلاص سے محبت ہے اور چاہتا ہے معاشرے کا ڈھانچہ بھی خلوص پر قائم ہو۔

کہ مارا باہل ورع جنگ نیست یقین عالم شیشہ و سنگ نیست
اٹل تقویٰ سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے ایمان و یقین کا مسئلہ ”شیشہ و سنگ“ کی طرح کی کوئی
چیز نہیں ہے۔ (یعنی دو متضاد چیزوں یعنی خلوص اور ریا کے اکٹھے ہونے کی جگہ نہیں ہے۔)

گو قدح زہد و ریا کردہ ام حق مدحی از سر ادا کردہ ام
یہ نہ کہو کہ میں نے زہد و ریا کی مذمت کی ہے بلکہ مدح و ستائش کا حق ادا کر دیا ہے۔
بدل داشتہ صافی۔ آئینہ ای برون رستم زنگ آئینہ ای
دل میرا ایک صاف و شفاف آئینہ تھا میں نے آئینے کا زنگ باہر پھینک دیا ہے۔

ح کہ اہل ریا را درین روزگار گذشتہ است از شانہ و سرکار
کیونکہ اس دور میں ریا کاروں کا رویہ شانہ و سر (آرائش ظاہر) سے کہیں آگے بڑھ چکا ہے۔

دور ششم: بزم نیرنگ اثر ہای خیال: ”خیال“ کے اثرات کی بزم نیرنگ:

درج بالا عنوان کے تحت کچھ ذیلی عناوین ہیں مثلاً اہل میخانہ، کیفیت میخانہ، کیفیت جام مینا، صراحی، کیفیت جام و مینا، کیفیت دل، نعمات، قانون، دف، کیفیت نے چنگ وغیرہ۔ ان کے تحت بیدل نے ہر ایک کی بعض خصوصیات کو تفصیل سے بیان کیا ہے لیکن صرف ان کی کیفیات اور خصوصیات کے بیان ہی پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ ہر ایک سے ”وحدت الوجود“ کا درس لیتا ہے اور نہایت دلکش پیرائے میں اسے قاری کے ذہن کی طرف منتقل کرتا ہے مثلاً ”اہل میخانہ“ کے تحت کہتا ہے۔

ہمہ نسخہ یک سجودند و بس کمالات تسلیم و باقی ہوس
سارے نسخے صرف ایک سجدے کے اندر سمٹ کر رہ گئے ہیں۔ تسلیم و رضا کا شیوہ ہی کمال
عرفان ہے باقی ہوس ہے۔ یا مینا کے تحت کہتا ہے۔

در اندیشہ اش اصل تالیش بست ز فرعش نبالید غیر از شکست
اس کے صفحہ خیال پر جب اصل کے نقوش ثبت ہوئے ”فرع“ سے شکست کے سوا کوئی چیز
نہیں ابھری۔

بہ تشویش غیر نشورد سرش ہم از تخم جوشد شکست برش
اس کے سر میں غیر کی تشویش کا کوئی شور برپا نہیں ہوتا ہے تخم ہی سے شکست جسم ابھرتا ہے۔
صریحی کے تحت کہتا ہے۔

ز صافی چو آئینہ بی غبار تو اں دید راز دلش آشکار
گردوغبار سے صاف آئینہ کی طرح اس کا دل بھی صاف و شفاف ہے جس میں اس کے دل
کے راز پوری طرح عیاں ہیں۔

سراپای او یکدل و یکوبان کہ ای کج خیالان غفلت نشان
اس کا سراپا وجود ایک دل و ایک زبان ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے غفلت کے نشے میں چور کج
خیال لوگو!

یہ عالم کہ چون شیشہ رنگ ہواست ہمیں راستی استقامت نواست
ایک ایسی دنیا میں جو شیشے کی طرح ہوا کا رنگ رکھتی ہے یعنی بدلتی رہتی ہے یہی سچائی اس کی

استقامت و پامردی کی صدا لگا رہی ہے۔

اسی طرح صراحی کی کیفیت سے وہ خلوص و للہیت کا درس لے کر لوگوں کی نماز، سجدہ اور عام
عبادات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا کہ کس طرح ان میں ریا و نمود کا دخل ہو گیا اور اخلاص و للہیت سے وہ
کوسوں دور ہیں۔

نماز تو بی دیدہ اشکبار چو مینای خالیست بی اعتبار
جس نماز میں آنکھوں سے آنسو نہ ہے وہ اس صراحی کی طرح بے اعتنا و بے وقعت ہوتی ہے
جس میں شراب نہ ہو۔

اور ”جام و مینا“ کے زیر عنوان ایک حکایت بیان کیا ہے جو درحقیقت قدح اور مینا (پیالہ اور
شراب) کے درمیان مکالمہ ہے۔ اس واقعہ سے یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ اس محفل میں جو اعیان نظر آتے
ہیں وہ حقیقت میں آثار رنگ کی شکست ہیں۔ رنگوں کی کثرت کا سرچشمہ درحقیقت ”احد“ کا عدد ہے اور
اس طرح تمام تخیلات (بیدل کے خیال میں موجودات خیال اور وہم سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے ہیں)
ایک ”موجود“ سے منصفہ شہود پر جلوہ گر ہوئے ہیں لیکن ”دوئیت“ اور اثنیت میں گرفتار ہیں۔ یہ لوگ
غفلت لگا ہی سے دو چار ہیں۔ یہ وہی ”وحدت الوجود“ کا نظریہ ہے جو ایک مرکزی خیال کی حیثیت سے
ہر جگہ غالب نظر آتا ہے۔

کہ اعیان دریں محفل چوں و چند شکست اثر ہای رنگ ہمہ
کہ ”اعیان“ اس کیف و کم کی دنیا میں رنگوں کے اثرات کی شکست ہیں۔
شمار از احد رنگ اعداد ریخت تخیل ز موجود ایجاد ریخت
”احد“ (ایک) سے شمار کرنا شروع کیا تو اس نے ”اعداد“ کی شکل اختیار کر لی۔ ”شے موجود“
سے تخیل نے ایجاد کا سلسلہ شروع کیا۔

نگہ سوخت از رنگ وضع جہان ز وحدت برنگی نبردم نشان
دنیا کے رنگ ڈھنگ کو دیکھ کر نگاہ جل بھن گئی ”وحدت“ کا کسی طرح کوئی نشان نہیں ملا۔
ز بس رنگ آئینہ وحدتست جہان لفظ یک معنی غفلت است
آئینہ ”وحدت“ پر اس قدر رنگ (مورچہ) لگ گیا ہے کہ دنیا ”معنی غفلت“ کے لئے سبیل
بن کر رہ گئی ہے۔

اس سلسلے میں بیدل نے اپنے عہد کے سیاسی، سماجی اور اخلاقی حالات پر بھی روشنی ڈالی ہے اور
شاید مالی دشواریوں نیز ناقد رسی سے تنگ آکر زمانہ کے ہاتھوں اس نے کچھ پریشانیاں جھیلیں اور کلفتیں

اٹھائی بیس اس کے باوجود وہ کسی سے شکوہ نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ خود کو دنیا دار لوگوں کے زمرہ میں شامل نہیں کرتا ہے۔

گر قسم زگر دوں دلی شاد نیست ز عدلش عیان غیر بیداد نیست
میں نے مانا کہ آسمان کی ستم رانیوں کی وجہ سے کوئی دل خوش نہیں ہے اس کے عدل و انصاف سے ظلم و ستم کے سوا کوئی بات سامنے نہیں آ رہی ہے۔

مرا از کہ باید تعظم فروخت کہ بیداد اندیشہ خویش سوخت
میں کس کے آگے فریاد کروں کہ ظلم و نا انصافی نے میری فکر کو نذر آتش کر کے رکھ دیا ہے۔
اگر گشت در مجر آباد غم دو عالم جگر یک کباب ستم
غم کی آگ بھٹی میں اگر وہ جہان کا جگر ظلم و ستم کی وجہ سے جل بھن کر کباب بن گیا ہے۔
من از دود کلفت فروزم چرا خیال آتشی نیست سوزم چرا
کلفتوں کے دھواں میں اپنی فکر کو کیوں کر جلاؤں وہ کوئی آگ نہیں کہ اسے دھکاؤں۔
لب گفتگو ہر قدر وا شود خط صفحہ وہم پیدا شود
گفتگو کے لئے جس قدر لب کشائی کی جائے صفحہ ”وہم“ پر خطوط نمایاں ہوتے ہیں۔
نیم از محبان دنیا کہ من وہم شکوہ را دستگاہ سخن
میں دنیا دار قسم کا آدمی نہیں ہوں کہ اپنے گلہ و شکوہ پر سارا زور کلام صرف کر دوں۔
اگر شکوہ امی ہست از آشناست ز بیگا نہ ساز شکایت خطاست
شکوہ اگر ہے تو اپنوں سے ہے غیروں سے شکایت کرنا ہی غلط ہے۔

اس مقالے کی ابتدا میں ڈاکٹر عبدالغنی کے خیالات نقل کئے گئے ہیں جو شاید اسی قسم کے اشعار پر مبنی نظر آتے ہیں۔ بیدل کے بیان سے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب موصوف نے نتیجہ نکالا ہے ایسا لگتا ہے کہ عہد عالمگیر کے اجتماعی خصوصاً دینی و اخلاقی حالات اچھے نہ تھے۔ جبکہ تاریخی کتابیں اس نظریہ کی تائید نہیں کرتی ہیں کیونکہ اورنگ زیب اگرچہ مذہبی سیاست کا قائل تھا اس کے باوجود ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لئے اس نے غیر معمولی اور انتھک کوششیں کی ہیں اس لئے بیدل کی یہ شکایت عام حالات سے وابستہ نہیں ہے بلکہ اس نکتہ سے وابستہ ہے کہ دانشوروں کا ایک طبقہ اس کے نظریات وحدت الوجود کے مطابق ”انسان کامل“ نظر نہیں آتا تھا۔ ایسا انسان جو اسی کی طرح کی ”وحدت الوجود“ کے راگ الاپے۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ بیدل نظریہ ”صلح کل“ کا قائل تھا اور اورنگ زیب ایک ایسی حکومت کا حامی تھا جس کی اساس سراسر احکام شریعت پر استوار ہو۔ بیدل خود کو ”حقیقت دین محمدیہ“

(اسلامی روح) کا ترجمان سمجھتا تھا جو اس کے نزدیک انسانیت و مروت، اخلاص و للہیت، ہمدردی و سخاوت اور خاکساری و خدمت خلق وغیرہ سے عبارت تھی، جیسا کہ اس شعر میں جمع کر دیا ہے۔

لطفی، امدادی، مدارائی، نیازی، غدستی ای زمعنی غافل آدم شوبہ ایں مقدارہا
اس نے اپنی ساری صلاحیتوں کو لوگوں میں انہیں اوصاف کے پیدا کرنے میں صرف کر دیا تھا جیسا کہ کہتا ہے۔

از پی اصلاح ناہمواری طبع درشت آمد و رفت نفسہا بس بود سوہان مرا
سخت طبع لوگوں کی ناہمواری کی اصلاح کی خاطر سانس کی آمد و رفت میرے لئے سوہان روح بنی ہوئی ہے۔

بہ حسن خلق بیدل تا توں در جنت آسودن چہ لازم در دل دوزخ نشستن از شرارتہا
حسن اخلاق کی بدولت جب تک جنت میں آرام کرنا ممکن ہے شرارتوں کی وجہ سے دوزخ میں بیٹھنا کیا ضروری ہے۔

جبکہ اورنگ زیب کی ساری توجہ شریعت کے ظاہری احکام کی پابندی کرنے اور کرانے پر تھی۔ جیسا کہ درج ذیل اشعار سے واضح ہوتا ہے۔

پر است این زماں شہر و بازارہا ز بے مغزی ریش و دستارہا
سر موی از آدمیت کجا است جہاں سر بسر ریش و دستارہا است
دووں میں اختلاف کا یہی سبب تھا۔

بیدل نے ”کیفیت دل“ کے تحت دل کی خصوصیات اور اس کے کرشموں کی اس طرح وضاحت کی ہے کہ جیسے وہ ایک زبردست ماہر نفسیات ہو۔ اس موضوع پر پانچویں باب ”بیدل کے انکار و خیالات“ کے اندر مستقل بحث ہوئی ہے اس لئے یہاں اس کے تذکرے سے پہلو تہی کی جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں بیدل نے ایک ہندوستانی بادشاہ کا قصہ بیان کر کے ثابت کیا ہے کہ دل مختلف قسم کی کیفیات کی آماجگاہ ہے۔ یہ قصہ دلچسپ بھی ہے اور قابل مطالعہ بھی۔ اس کا تذکرہ اپنی جگہ پر ہوگا۔
اس کے بعد قانون، دف اور بانسری سے ”وحدت الوجود“ کا سبق لیتا ہے اور لطیف و شیریں حکایات کے ذریعہ اس کی مزید وضاحت کرتا ہے۔

دور ہفتم: حل اشکال خم و پیچ زبان: زبان کے پیچ و خم کی مشکلات کا حل:

یہاں بیدل خود شناسی اور دل شناسی وغیرہ موضوعات پر بحث کرتا ہوا کہتا ہے کہ مسائل کے حل

”غفلت“ سے نکال کر ”جہاں آگہی“ میں داخل کرتا ہے۔

رنگین الفاظ اور نازک معانی کے درمیان کامل ہماہنگی پیدا کرنے اور خود شناسی و خدا شناسی کی پوری طرح وضاحت کرنے میں بیدل نے بلاشبہ کامیابی حاصل کی ہے۔ یہاں اس نے علم تشریح الاعضاء، علم الاجسام اور علم نفسیات سے متعلق اپنی معلومات سے پوری طرح کام لیا ہے جو اس کے وسعت مطالعہ اور زبردست قوت حافظہ دونوں کی دلیل ہیں۔ اسی طرح یہ نکتہ بھی سامنے آتا ہے کہ اس نے ان معلومات کو کس طرح اپنے اصل مقصد تک رسائی کے لئے وسیلہ بنایا ہے۔

استاد صلاح الدین سلجوقی لکھتے ہیں:

”اس مثنوی میں بیدل کا مقصد یہ ہے کہ اس کا روان تعین کو انسان کے جسمانی (انا ثوی، فیزیالوجی، سائکالوجی) شہر و حصار تک پہنچائے۔ بیدل کی تمام دوسری مثنویوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ یہ مثنوی خوبصورت شیریں و دلکش، متین و عمیق اور عالی و بلند ہے اور اسے ایک بے نظیر مثنوی کہا جاسکتا ہے۔ بیدل کو دوسرے شاعروں پر جو برتری حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اس کے فن کا اسٹوڈیو تصوف کے لئے ایک روشن مینارہ ہے، علم کے لئے ایک جدوجہد ہے اور فلسفہ کیلئے بھی ایک عمیق اکیڈمی ہے۔ اب تک کوئی شاعر ایسا نہیں پیدا ہوا جو چار دفاتر کو ایک دیوان میں سادے اور وہ بھی اس توازن کے ساتھ کہ ان میں سے کوئی بھی دوسرے کے حق کو غصب نہیں کر سکا ہے۔“ (۱۵۲)

لیکن بیدل کے خط نیز ان تمام مضامین سے جو اس مثنوی میں بیدل نے بیان کئے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اصلی مقصد وحدت الوجود کا اثبات، خدا شناسی اور خود شناسی ہے اور کاروان تعین کی سیر سیاحت تو ایک ضمنی موضوع ہے۔

اس تخلیق کے پیچھے جو چیز محرک کی حیثیت رکھتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالغنی اس کی اس طرح وضاحت کرتے ہیں:

”اس مثنوی کے آغاز میں وہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح اس کا مرکزی خیال اس کے دل میں آہستہ آہستہ پھیلتا چلا گیا۔ ایک رات بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ انہیں کوئی موضوع مل جائے۔ آخر ان کے دل میں ایک خیال نمودار ہوا لیکن ابتدا میں وہ چنداں واضح نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے اس پر توجہات مرکوز کردی اور تصورات میں ڈوب گئے تخیل سے تاثر پیدا ہوا اور بہت جلد الہام کی برقی روان کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس بیان سے پتہ چلتا ہے کہ اس مثنوی کے سلسلے میں تخلیقی تجربے کا باعث استغراق تھا۔“ (۱۵۳)

ڈاکٹر نور الحسن انصاری تحریر فرماتے ہیں:

”طلسم حیرت میں ایک تمثیلی حکایت بیان کی گئی ہے اور اس کے ذریعہ بیدل نے اپنے عقائد اور خیالات پیش کئے ہیں۔ یہ حکایت بحد و لچپ ہے کیونکہ اس کا پس منظر بالکل عام یعنی جدانسانی ہے۔“ (۱۵۴)

جس نے جس طرح اس کو سمجھا اس کے بارے میں اپنے خیال کا اظہار کیا لیکن حقیقت سے نزدیک بات وہی ہے جو خود شاعر کے بیان سے ہماہنگ ہو۔ بیدل نے اس مثنوی کے آخر میں اس کا نچوڑ اس طرح بیان کیا ہے۔

غرض ہر کس بجام وہم مست است گمانی دارد ویزداں پرست است

غرض ہر آدمی جام وہم پی کر مست ہے اور اپنے گمان میں وہ خدا پرست ہے۔

ز خود یک لمحہ گر فہمیدہ باشی فروغ ہر دو عالم دیدہ باشی

اگر لمحہ بھر کے لئے بھی خود کو سمجھنے کی کوشش کرتا تو دونوں جہاں کی روشنی اسے نصیب ہوتی۔

جہاں یک برقت از نور نگاہ است تو گر پوشی نظر عالم سیاہ است

دنیا تیرے نور نگاہ کی ایک کوند ہے اگر تو نظر پوشی سے کام لے تو دنیا سیاہ معلوم ہوگی۔

بیدل مناجات، سبب نظم اور نعت سرور کائنات ﷺ کے بعد اس نکتے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ”جہاں مطلق“ کس طرح اپنے آخری مرحلہ یعنی انسان تک پہنچتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ قارئین کو عالم جسم کی سیر کے بعد جہاں دل کی سیاحت کی طرف متوجہ کرتا ہے اس ”جہاں مطلق“ کو اس نے اپنی داستان کا ہیرو قرار دے کر اسے ”شاہ جملہ نشیں اطلاق و تقدس“ کے نام سے یاد کیا ہے۔

کہ در ملک تقدس بود شاہی معلیٰ مسندی عزت کلاہی

کہ ملک تقدس میں ایک بادشاہ تھا جس کا مسند برتر و اعلیٰ اور جس کی عزت بلند و بالا تھی۔

ز اجمالش صفات، اللہ تفصیل ز متش نقش امکان شرح تکمیل

اس کا مجمل تعارف صفات سے اور مفصل ”اللہ“ سے ہے۔ اس کے متن سے ”نقش امکان“

(کائنات) وجود میں آیا اور اس کی شرح اس کا پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔

تنزل گوئے شوخی داشت در دل کہ نور مہر بر خاک است مایل

اس کے دل میں تنزل (سیر تنزلات) کی نوعیت کی شوخی تھی۔ آفتاب کی روشنی تو خاک کی

طرف مائل رہتی ہی ہے۔

غرض اس ”شاہ مسند نشیں کشور تقدس“ نے تنزل کے مراحل طے کر کے نظم و نسق کیلئے چار عناصر

بطور چاکم اس پر مامور کئے۔ چار عناصر آب و آتش اور خاک و باد کا نام ہے۔ لیکن انسانی جسم میں ان کے نمائندے اخلاط اربعہ ہیں جو صفر، خون، بلغم اور سودا کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ اخلاط چہار گانہ باہم دست و گریباں رہتے تھے اور ایک دوسرے پر چڑھ بیٹھنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ آخر ایک حسین و جمیل لڑکی، جو شوخ و چنچل تھی اور جس کا نام ”مزاج“ تھا ان کے درمیان صلح و صفائی کے لئے آئی اس نے ان کے درمیان اتحاد و یگانگت کا رشتہ پیدا کر دیا۔

پری دختی بہار آن چمن بود شرر خوئی چراغ آن لگن بود
ایک پری صورت حسین لڑکی جو اس چمن کی بہار، شرف و آسائش اور اس لگن کی چراغ تھی۔
مزاج جس نام و در معنی یگانہ سراپا خوش و ارکانش بہانہ
اس کا نام ”مزاج“ تھا اور معنوی طور پر وہ یکہ و تنہا تھی وہ سراپا خوش اور اس کے ارکان بہانہ تھے۔
اس پری صورت حسین و جمیل لڑکی نے اس حد تک بادشاہ کا تقرب حاصل کیا کہ ایک دن شاہ موصوف کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کی خواہش ظاہر کی اور بادشاہ نے اس کی آرزو پوری کر دی۔

دوسری طرف شاہ تقدس مآب کو اپنے پہلو میں ایک اور شاہ قدس نشان کا سراغ ملا جس کو ”دل“ کہتے ہیں اور اسے اپنے لئے ایک مناسب ٹھکانہ محسوس کر کے اس میں نزول کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ”لاہوت“ اور ”ناسوت“ کا فرق اور ”من و تو“ کا امتیاز جاتا رہا۔

زجوش یکدلی ”من“ ہم ”تو“ شد خلل در پردہ ساز دوئی شد
یکدلی میں ابال ایسا آیا کہ ”من“ بھی ”تو“ ہو گیا اور ساز ”دوئی“ کے پردے میں خلل پڑ گیا۔
جسم کے قلعہ میں قیام کرنے کے بعد شاہ تقدس مآب نے خود کو دماغ، جگر اور دل کے تین حصروں میں محصور پایا۔ پہلا حصار دماغ، دس مراحل کا حامل تھا جن سے مراد پانچ حواس ظاہری سامعہ، لامعہ، باصرہ، شامہ اور ذائقہ ہے اور پانچ حواس باطنی حس مشترک، خلیہ، فکر، وہم و حافظہ ہیں۔

ان دس ظاہری اور باطنی حواس کی وضاحت کرتے ہوئے بیدل نے ہر ایک کی خصوصیات پر اس طرح بحث کی ہے کہ گویا وہ اس عضو مخصوص کا طبیب ہو۔ صلاح الدین سلجوقی رقمطراز ہیں:
”ان دس حواس میں سے ہر ایک کی مستقل عنوان کے تحت اس طرح توضیح کی ہے جو طبیبانہ بھی ہے صوفیانہ بھی طبعی اور اخلاقی فلسفی کی طرح بھی۔“ (۱۵۵)

اب ہر ایک حواس سے وابستہ چند اشعار ملاحظہ ہوں:

سامعہ: ز تحریک لب و وجد دل آگاہ ندیم راز دار خلوت شاہ

قوت سامعہ کو ہونٹ کے ہلنے اور دل کے کے وجد کرنے کی خبر ہو جاتی ہے۔ شاہ کی خلوت کا راز دار اور ندیم ہے۔

تفاوت امتیاز مغز از پوست ادا فہم کلام دشمن و دوست
مغز و پوست کے درمیان خط امتیاز کھینچنے والی دشمن و دوست کے انداز گفتگو کو سمجھنے والی ہے۔
باصرہ: نظر باز تماشا گاہ امکان بکار جستجوی خویش حیران
قوت باصرہ کائنات کی تماشا گاہ کا تماشا شائق ہے اور اپنی تلاش و جستجو کے عمل میں حیران و پریشان ہے۔

سراپا سیر اما خانہ پرورد درون صحنہ لیلای جہاں گرد
وہ سراپا سیر و سیاحت ہوتے ہوئے بھی گھر کی پابند ہے آنگن کے اندر رہتے ہوئے بھی ایک جہاں گرد لیلیٰ کی طرح ہے۔

شامہ: سروکارش گرہ از دل کشودن بہار خوش دماغی عرضہ دادن
قوت شامہ کا فریضہ دل سے گرہ کشائی کا عمل ہے خوش دماغی کی بہار پیش کرنا ہے۔
ذائقہ: دیش با حرف نیک و بد موافق نفس شمع ریش خون صبح صادق
اس کا دم اچھی بری باتوں سے ہماہنگ رہتا ہے سانس اس کی راہ کی روشنی ہے۔
ذائقہ: ز شاہاں تا گدا مہمان خوانش جہان شور نمک پرورد گانش
بادشاہ سے لے کر گدا تک سب اس قوت ذائقہ کے خوان کے مہمان ہیں۔ دنیا اس کے نمک پرورد دل کی ملاحظت اور نمکینی ہے۔

رواج تلخ و شور از اہتمامش می لذت شناسی وقف جامش
اسی کے اہتمام سے اس کے تلخ و شور کا چلن ہے لذت شناسی کی شراب اس کے جام کے لئے وقف ہے۔

لامعہ: بنرمیہا چو طبع آب مخلوط بسر و گرم ہچو سایہ مربوط
قوت لامعہ پانی کی طبیعت کی طرح نرمی سے آمیختہ اور سائے کی طرح سرد و گرم سے وابستہ ہے۔
زبانندان قماش صوف و سنجاب ز راز محفل آگہ تا رگ خواب
ادب و سنجاب کے کپڑوں کی زبان کو سمجھنے والی۔ رگ خواب تک راز محفل سے واقف ہے۔

حس مشترک: کمالش لفظ و معنی بار کردن صور را بر خیال اظہار کردن
حس مشترک کا کمال لفظ اور معنی کو باہم و مسا کرنا اور قوت خیال پر صورتوں کو جلوہ گر کرنا ہے۔

از و در عالم وحدت نمائی دو شمع چشم رایک روشنائی
اسی کی بدولت دنیا میں وحدت نمائی کا سلسلہ ہے۔ آنکھوں کی دو شمع کو ایک ہی روشنی حاصل ہے۔
خیال: چمن ساز نگارستان اسرار جہانی جلوہ از لوش نمودار
قوت خیال نگارستان اسرار و موز کو چمن کاروپ دینے والی ہے اس کی لوح سے ایک دنیا جلوہ
افروز ہے۔

بعضی باصرہ از جنس اشیاء چو کردی صورتی در مشترک جا
باصرہ کی کوششوں سے اشیاء کی صورتیں حس مشترک میں محفوظ کر دیتی ہیں۔
متفکرہ: محیط ہر چہ بیرون از خیالست کند آنچه بی نقش و مثالست
خیال سے پرے چیزوں کو اپنے دائرہ احاطہ میں لانے والی اور بے نقش و بے مثال چیزوں کی
کند کی حیثیت رکھنے والی۔

بترونج عبارات زبانی ازو زلیبیدہ ایکار معانی
عبارتوں کی تروتوج کے لئے اس کے پاس زبان ہے تازہ بہ تازہ معانی اس سے جلوہ گر ہوتے ہیں۔
بلوح عقل نظم و نثر معدوم ز کلک بی نشان گشتہ مرقوم
لوح عقل پر جو نظم و نثر معدوم تھی اس کے بے نام و نشان قلم سے لکھی گئی۔

خوشگونی لکھا ہے کہ بیدل علم طب سے بھی ایک حد تک آشنا تھا ان اشعار سے نہ صرف یہ کہ اس کی
توثیق ہوتی ہے بلکہ بیدل کی تفصیلی معلومات بتاتی ہے کہ اس کو علم طب، علم نفسیات اور علم الاخلاق میں بھی کافی
دسترس تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ خوبصورت، دلکش اور دلآویز انداز میں اس کی تصویر کشی پر بھی اسے قدرت
حاصل تھی۔ یہ اس کے لطف طبع اور ذوق سلیم کی ایک علامت ہی ہے کہ قوت ”باصرہ“ کو ”دروں صحنہ لیلیٰ
جہانگرو“ سے تعبیر کرتا ہے جو نہایت ہی دلکش ہے اور حسن تعبیر کی انتہا ہے۔

اسی طرح جگر، دل اور جو قویٰ ان کے اندر سرگرم عمل ہیں ان کے حصوں کی بھی جداگانہ
وضاحت کرتا ہے اور اخلاق اور تصوف کے مختلف پہلوؤں کی شاعرانہ عکاسی اور تصویر کشی کی ہے۔

دوسرا حصہ جگر ہے جس کے اندر آٹھ استاد اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہیں۔
دلیل ہمت فطرت بلند ان عیار دانش دقت پسندان
بلند فطرت لوگوں کی ہمت کی دلیل دقت پسند حضرات کے علم و دانش کا معیار۔

واہمہ: تمیز خیر و شر نقش کلینش بہر آئینہ چوں حیرت کمینش
قوت واہمہ کا نقش نگین خیر و شر میں تمیز کرنے والی ہر آئینہ میں اس کے حیرت کمین کی طرح۔

حافظہ: دہم حفظ آن فروغ شمع ادراک محیط گوہر اسرار افلاک
دسواں قوت حافظہ وہ شمع ادراک کی روشنی اور اسرار افلاک کے موتیوں کا محیط۔

ضمیرش قابل اشیاء مقبول امین و خازن معقول و منقول
اس کا ضمیر پسندیدہ اشیاء کے قابل ہے۔ معقول و منقول کا امین و خزانہ ہے۔

غاذیہ: بدن را اعتدال از انتظامش چمن را آبیاری ز اہتمامش
اس کے نظم و ضبط سے بدن میں اعتدال قائم ہے اس کے اہتمام سے چمن کی آبیاری ہے

نامیہ: دوم نامیہ استاد توانا در اقلیم بدن سمار دانا
دوسری قوت نامیہ کہ خود ایک توانا استاد ہے ملک بدن میں ایک دانا معمار ہے۔

مولدہ: غذا با غاذیہ او آشنا کرد در تعمیر بر ناصیہ وا کرد
غذا کو غاذیہ سے اسی نے متعارف کرایا قوت نامیہ پر تعمیر کا دروازہ کھولا۔

مصورہ: ز کلکش در دبیرستان ہستی ہیولی سرخط صورت پرستی
اس کے قلم کی بدولت ہستی کے دبیرستان میں ہیولی صورت پرستی کا سرخط ہے۔

جاذبہ: از و آمادہ عیش کشور تن چو از جوش بہار اسباب گلشن
اسی کی بدولت ملک جسم کو عیش و آرام نصیب ہے جسے جوش بہار سے گلشن کے اسباب

مہیا ہیں۔

ماسکہ: غذا از جاذبہ ہر گہ گذشتی با من آباد او موصول گشتی
غذا جب بھی جاذبہ سے گذرتی ہے تو اس قوت ماسکہ کے امن آباد میں پہنچتی ہے۔

ہاضمہ: در اقلیم بدن معروف و مشہور بطباخی چو شمع مہر در نور
قوت ہاضمہ کشور بدن میں طباطبائی کیلئے مشہور ہے جیسے آفتاب کی شمع نور میں۔

دافعہ: سروکارش ز جنس سفله و دون نمودن از سواد شہر بیرون
قوت دافعہ کا تعلق سفلیہ اور پست قسم کی جنس سے ہے جس کو سواد شہر سے باہر نکالنا ہے۔

تیسرا حصہ دل ہے بیدل نے دل کو ”مرکز پرکار امکاں“ کا لقب دیا ہے یعنی کائنات کو اگر
پرکار فرض کریں تو دل اس کا مرکز ہے۔ یہ لقب دے کر وہ کہتا ہے کہ دل جسم کے بالکل بیچوں بیچ واقع
ہے ٹھیک جس طرح کعبہ شریف روی زمین کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ دل پرالگ سے پانچویں باب میں
”سیر دل“ کے زیر عنوان بحث کی گئی ہے۔ اس کا شعر ہے۔

بنای مرکز پرکار امکاں برنگ کعبہ در ناف بیاباں

اس کا وجود آفرینش عالم کا نشہ اس کا ظہور تفصیل آدم کا جوہر ہے (یعنی اس کی بدولت انسانی نسل اتنی پھیلی اور بڑھی)۔

دو عالم جرے یاب ہستی از وی دل ہر ذرہ جام مستی از وی
دونوں جہاں اسی کی بدولت شراب ہستی کا جرہ نوش ہے۔ حتیٰ کہ ہر ذرہ کا دل اس کی بدولت
مست و سرشار ہے۔

عداوت:

عداوت کو بیدل نے بجا طور پر ”تشنہ خون دو عالم“ سے تعبیر کیا ہے کیونکہ یہ عداوت کا جذبہ ہی
ہے جس نے دنیائے امن و عافیت کو درہم برہم کر رکھا ہے اور انتقام جوئی کے جذبے نے انسان کو سدا
مضطرب و متقلب کر دیا ہے۔

چہارم از مقیمائش عداوت ز سرتا پا شرار بر تن غیرت
خانہ دل کا چوتھا باشندہ عداوت ہے جو جسم غیرت کے لئے سراپا شرار اور چنگاری کی طرح تباہ
کن بنی ہوئی ہے۔

شرار خرمن دل بستگیا چون طور آفت پیوستگیا
دل بستگیوں کے خرمن کی چنگاری ہے طور کی طرح تمام پیوستگی اور جوڑ کے لئے سراپا آفت ہے۔
فساد آہنگ قانون دو عالم چو نشتر تشنہ خون دو عالم
دو عالم کے قانون کیلئے فساد انگیز ہے نشتر کی طرح دونوں جہاں کے خوں کے پیاسے ہیں۔
فرح: فرح آن ہمیں صدر بساطش چو گل پروردہ آغوش نشاطش
فرح (خوشی) نے جو اس (دل) کے بساط کا پانچواں صدر نشیں ہے آغوش نشاط کی پھول کی
طرح اس کی پرورش کی ہے۔

کشا د جبہ اش دامان صحرا حضورش موج صد گلشن تماشا
اس کی پیشانی کی کشادگی دامن صحرا کی طرح ہے اس کی موجودگی کا مطلب ہے سیکڑوں گلشن کا
دیکھنا۔ کشور دل کے چھٹے باشندہ ”غم“ کو جسم و جان کے لئے تباہ کن کہتا ہے۔

ششم غم در حریم دل کین داشت کہ بچو نالہ خون در آستین داشت
چھٹا باشندہ ”غم“ حریم دل میں گھات لگائے بیٹھا ہے جس کی آستین میں نالے کی طرح خون
موجود ہے۔

اس حصار میں بھی چھ باشندے: امید، خوف، محبت، عداوت، خوشی اور غم سکونت پذیر ہیں۔
بیدل نے ان میں سے ہر ایک کی ایک ماہر نفسیات کی طرح وضاحت کی ہے۔
ساری دنیا امید کے سہارے جیتی ہے جب بھی امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹا زندگی کی شمع بھی
بجھ کر رہ گئی کسی اردو شاعر نے کہا ہے:

امید وقت کا سب سے بڑا سہارا ہے جو امید ہے تو ہر موج میں کنارہ ہے
امید: یکی امید کز سر رشتہ شوق گلندہ در گلی عالمی طوق
ایک امید ہے جس نے شوق کا دھاگا ایک دنیا کے گلے میں ڈال رکھا ہے۔
چراغ آرزوہا روشن از وی خزان یاس گل در دامن از وی
آرزوؤں کا چراغ اسی کی بدولت روشن ہے یاس و نو میدی کا خزان اسی کی وجہ سے گل بدامن ہے۔
از و ہر شبنمی خورشید پیوند دل ہر قطرہ دریا در گہر بند
اسی کی بدولت ہر شبنم خورشید پیوند ہے ہر قطرے کا دل دریا کو موتی میں سمائے ہوئے ہے۔
خوف: دوم خوف آنکہ در اندیشہ او شدی اندیشہ ہاہم رشتہ مو
دوسرا خوف ہے جس کے اندیشے کے سامنے سارے اندیشے بال کی طرح باریک اور پتلے
ہو گئے۔

خزاں جوش گلزار تمنا شکست شیشہ امید دلہا
وہ (خوف) گلزار تمنا کے جوش کا خزاں ہے۔ دلوں کی امیدوں کے شیشے کی شکست ہے۔
از شخص امید از خویش مایوس پر پرواز با تمہید افسوس
اس کی وجہ سے پرامید شخص کو مایوسی حاصل ہوتی ہے پر پرواز کو اپنی بے پروازی کا افسوس ہوتا ہے۔
محبت:

محبت کے لئے بیدل ”نشہ وجود عالم“ کی خوبصورت تعبیر اختیار کرتا ہے اور بلاشبہ وہ ایک حسین
و جامع تعبیر ہے۔ یہ محبت ہی کا نشہ ہے جس نے ساری کائنات کو سرگرم عمل کر رکھا ہے۔ نسلوں کے وجود
کا سلسلہ اسی سے برقرار ہے خود اشیاء کے درمیان اشیاء اور انسان کے بیچ ربط کو برقرار رکھنے والا ہے یہی
نشہ ہے۔

سوم از اہل دل یعنی محبت سراپا حلقہ زنجیر الفت
خاندل کا تیسرا فرد محبت ہے جو زنجیر دل کا سراپا حلقہ بنا ہوا ہے۔
وجودش نشہ ایجاد عالم ظہورش جوہر تفصیل آدم

خرامش چہرہ امید عسرت کسوف جوہر خورشید عشرت
اس کی رفتار عسرت و تگی کیلئے امید کا چہرہ ہے۔ خورشید عشرت کیلئے کسوف و گرہن کا باعث ہے۔
غبارِ او بہر محفل کہ جا کرد چو دود ایچاد اشک از دیدہ ہا کرد
اس کی گرد جس محفل میں بھی جی و دھواں کی طرح اس کی آنکھوں کو اس نے اشکبار کر دیا۔

شاہ تقدس مآب نے اس دل میں جو چھ نضر کا مسکن تھا قیام کیا اور ان سے باہمی اتحاد و یکجہتی اور
پرامن بقاء باہم کے موضوع پر مشورہ کیا لیکن یہ لوگ طبقے میں بٹ گئے ایک مثبت اور دوسرا منفی۔
عداوت، خوف اور غم نے آپس میں متحد ہو کر منفی طبقے کی تشکیل کی۔ ان کے مقابلے پر امید و محبت اور
فرحت نے باہم ملکر مثبت طبقے کی تشکیل کی۔ شاہ موصوف نے منفی طبقے کو وہاں سے نکال باہر کیا۔ امید،
محبت اور فرح کے ساتھ انتہائی خوشی کے ساتھ زندگی گزارنی شروع کی۔

اس کے بعد سودا، صفر، خون اور بلغم ان چاروں اخلاط نے جن کو حسین جمیل بیٹی ”مزاج“ نے
باہم شیر و شکر کر دیا تھا آپس میں چٹمک کرنا شروع کیا اور ایک دوسرے سے لڑنے مرنے کو تیار ہو گئے۔
اس طرح ان کے بیچ ایک شورش برپا ہو گئی۔

طباہی آخر از خود کامی خویش طبع یکدیگر خوردند چون نیش
اپنی خود غرضی سے طباہی نے ایک دوسرے کو نیش کی طرح کچھ کے لگایا۔

زہر آئینہ پیدا شد غباری زہر دل جوش زد برق شراری
ہر آئینہ سے ایک غبار اٹھا اور ہر دل سے چنگاری سلگتی تھی۔

شاہ تقدس مآب نے بہتیرے چاہا کہ ان کے آپس کی ناچاقی کو دور کر دے اور ان کے درمیان
صلح و آشتی اتحاد و یگانگت کی فضا پیدا کر دے لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوا۔ اس وقت ان تین افراد نے
جو راندہ درگاہ تھے ان کی باہمی نزاع کا فائدہ اٹھا کر ان کے درمیان ”ہیزم کشی“ کرنا شروع کیا اور نفرت
و عداوت کے شعلوں کو اور بھڑکایا۔ اس کے نتیجے میں کشور دل میں زبردست فساد و بد امنی پھیل گئی جس
نے شاہ کو بہت مضطرب اور پریشان کر دیا۔

بہم چوپای فرصت آں سہ غدار چو چشم فتنہ در پردہ بیدار
وہ تینوں غدار باہم موقعہ کی تلاش میں بیٹھے تھے جیسے فتنے کی آنکھ پردے کے اندر بیدار بیٹھی ہو۔

ہمہ ساغر کش یک بادہ گشمتد بساز انتقام آمادہ گشمتد
سب نے ایک ہی قسم کی شراب پی تھی اور انتقام جوئی کے درپے تھے۔

بخود در ماندہ شاہ از بی سپاہی شکست کار دید از کجکلاہی

سپاہیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے بادشاہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اپنی کج کلاہی و خود نمائی
سے اسے شکست نظر آرہی تھی۔

اسی اثنا میں تین دوسرے باشندے فرح، محبت اور امید بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
اسے ہر طرح سے تسلی دی۔ فرح نے کہا: جہاں پناہ! اگر اجازت دیں تو فرشتہ حسن کو لے آؤں جو ان
تمام فتنوں کا خاتمہ کر دے۔

باحضارش اگر فرمان دہد شاہ نماند فتنہ را در مملکت راہ
بادشاہ اگر اس کی حاضری کا فرمان جاری کریں تو ملک میں فتنہ و فساد کا کہیں نام و نشان نہ رہے۔
چو حسن آمد ز کلفچہا چہ رنگ است غبار عالم گل جملہ رنگ است
حسن نے جب قدم رکھا تو کلفتوں کی کیا مجال تھی کہ تنگ و عار کا سبب ہو۔ عالم گل کا غبار سراسر
رنگ ہے۔

محبت نے شاہ تقدس مآب کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: جہاں پناہ کا اگر حکم ہو تو فرشتہ عشق
کے ذریعہ غم کو دور کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔

اگر خواہی رود گرد غم از یاد تو ان جست از غم عشق امداد
اگر آپ کی خواہش ہے کہ گرد غم جاتی رہے تو عشق کی نمی سے مدد ملی جاسکتی ہے۔
ظاہر ہے حسن و عشق کے فرشتے جب باہم اکٹھے ہوں گے تو خوف و غم کے ٹکڑے رہنے کا سوال
ہی نہیں رہ جاتا ہے۔

اور آخر میں امید نے شاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: اس گتھی کو ناخن عقل سے کیوں
نہیں سلجھایا جاتا؟

بہر جا عقل در کار آفرینی است فلا طون طفل مہدم نشینی است
عقل جہاں کار آفرینی میں مشغول ہو وہاں افلاطون بھی گہوارہ غم نشینی کا طفل ہے۔

غرض بادشاہ تقدس مآب نے ان تین خوش فہم باشندوں کی معروضات سنیں۔ ان کی تجاویز اسے
درست معلوم ہوئیں اور انہیں اجازت دی کہ اپنے اپنے فرائض انجام دیں۔

فرشتہ حسن کی خدمت میں پہنچ کر فرح نے اس کی ملاقات کے لئے شاہ کے اشتیاق کا حال
بیان کیا اور کہا: اگر تم اس کی مزاج پرسی کیلئے چلو تو ممکن ہے تمہاری توجہ سے اس کی کلفتیں دور ہو جائیں۔

توان کردن در میخانہ ناز بروی بیدی از یک نگہ باز
تمہاری ایک نگاہ کرم سے میخانہ ناز کا دروازہ عاشق پر کھولا جاسکتا ہے۔

۴ بہ پرش رنج کن پای ترحم کہ ز خمشی یکقلم گردد تبسم
اس کی مزاج پرسی کے لئے پائے ترحم کو زحمت دیجئے تاکہ اس کا زخم یکقلم تبسم میں بدل جائے۔
لیکن حسن نے بڑی بے اعتنائی سے جواب دیا: روح کو میری اہمیت کا اندازہ نہیں۔ عشق و عقل ہی
میری ناز برداری کر سکتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی وہاں موجود نہیں ہے۔
کجا عشقی کہ با من شوق بازو کجا عقلی کہ بر فہم نیازو
عشق کہاں ہے جو میرے ساتھ شوق بازی کرے عقل کہاں ہے جو میری فہم پر ناز کرے۔
در آں محفل کہ چشم آشنائست فروغ شمع کم از اژدہا نیست
جس محفل میں کوئی اپنے جان پہچان کا نہیں ہوتا ہے وہاں شمع کی روشنی بھی اژدہا سے کم خوفناک
نہیں ہوتی ہے۔

داستان بیان کرتے ہوئے بیدل کرداروں کی زبان سے ایسے اشعار کہلاتا ہے جو آفاقی
صداقت Universal Truth کے حامل ہوتے ہیں۔

جہان از جوہر تحقیق خالیست ہجوم بی نگاہی نقد حالیت
دنیا جوہر تحقیق (یعنی کسی بات کی تحقیق و تفتیش کر کے حقیقت الامر تک پہنچنے کی ہمت و
صلاحیت) سے خالی ہے بے نگاہی (کسی امر پر غور و فکر نہ کرنا) کا ہجوم ہی اس وقت نقد سرمایہ ہے۔
ہمہ چشم وہ بے بینا نیش رہ نیست نصیب زرگستاں یک نگہ نیست
لوگ سراسر چشم ہیں پر اس کو دیکھ نہیں پار ہے ہیں زرگستاں کے نصیب میں ایک نگاہ کے سوا
کچھ نہیں ہے۔

غرض فرح وہاں سے مایوس ہو کر واپس ہوا۔ اس کے بعد محبت کمال اشتیاق سے فرشتہ عشق کی
خدمت میں حاضر ہوئی اور شاہ تقدس مآب کی آرزو مند یوں کو بیان کر کے اس سے مدد کا خواہاں ہوئی۔
تمنائی شہ از اظہار بیش است چلویم وقت تنگ و کار بیش است
بادشاہ کی آرزو مندیاں بیان سے باہر ہیں کیا تاؤں وقت تنگ اور کام بہت سے انجام دیئے ہیں۔
لیکن عشق نے بھی سردمہری دکھائی اور کہا فرح سے میری نہیں بچ سکتی کیونکہ جہاں حسن کا سورج
ضیا پاشی نہ کرے وہاں سے عشق کو کوئی سروکار نہیں۔

کہ ہر جا مہر حسن جلوہ گر نیست چو شبنم عشق را بال نظر نیست
جہاں حسن کا سورج جلوہ گر نہیں وہاں شبنم کی طرح عشق کے اندر بال نظر (نظر کا بازو) نہیں ہوتا۔
گلتا ہے ان مکالمات کے پردے میں بیدل درحقیقت سماجی اور اخلاقی قدروں میں رونما

ہونے والی بے اعتدالیوں کی نشاندہی کرنے اور لوگوں کو ان کے دور کرنے کی طرف متوجہ کرنا چاہا ہے
جیسا کہ رومی نے کہا ہے۔

خوشتر آں باشد کہ سر دلہراں گفتمہ آید در حدیث دیگران
اس آدمی کا کیا پوچھنا جو عاشق و معشوق کے راز و نیاز کی باتیں دوسروں کی گفتگو کے ضمن میں
کہہ جائے۔

یہاں عشق کی زبان سے عشق وہوں کے درمیان فروغ کرنے کے عام رجحان کو اپنی تنقید کا نشانہ
بناتے ہوئے بیدل کہتا ہے۔

ہوس را عشق می داند بازی طمع را می شناسد بی نیازی
ہوس کو کھیل کے طور پر عشق سمجھتا ہے حرص و طمع کو بے نیازی سمجھتا ہے۔
ہنوزش بوی خالی در دماغست چو طفل اشک شیرش در ایاغ است
ابھی تک اس کے دماغ میں عشق کی خالی بو ہے طفل اشک کی طرح اس کا دودھ پیالے
میں ہے۔

عشق کہتا ہے کہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے یہ تو حسن کی زلف گرہ گیر ہے جس نے میری
باگ تھام رکھی ہے اور جہاں چاہتی ہے مجھے لے جاتی ہے۔

سر زلفی بکف دارد عنانم برد ہر سو کہ می خواہد کشانم
زلف نے میری باگ تھام رکھی ہے اور جہاں چاہتی ہے مجھے کشاں کشاں لے جاتی ہے۔
فروزد حسن ہر جا شمع تمثال ز من پروا نگہا می زند بال
حسن جہاں بھی شمع تمثال کو روشن کرتا ہے اور اپنا جلوہ دکھاتا ہے مجھ سے پروا نہ جیسی فداکاری
اور جاں نثاری رونما ہونے لگتی ہے۔

غرض محبت کو بھی ناکام و نامراد واپس ہونا پڑتا ہے تب امید کی نوبت آئی اس نے بادشاہ
سلامت کی درخواست برائے مدد عقل کی بارہ گاہ میں پیش کی۔

کہ اسی شمع شبستان حقیقت دلیل رہ نوردان طریقت
کہاے شبستان حقیقت کی شمع اور راہ طریقت کے رہ نورددوں کی رہنما!

پیام حسرتی دارم ز شاہی غباری از کلفت اندودہ ہای
ایک بادشاہ بلکہ ایک گردوغبار سے اٹنے چاند کی طرف سے ایک پیغام حسرت لایا ہوں۔
کہ اب تیرے سوا کوئی نہیں جو شاہ تقدس مآب کی گتھی کو اپنے ناخن تدبیر سے سلجھائے۔

یہاں بیدل نے عقل کی خصوصیات کی جس طرح تشریح کی ہے وہ ایک طرف اگر اس کی ژرف نگاہی کی نشاندہی کرتی ہے تو دوسری جانب اپنے مافی الضمیر کے اظہار پر اس کی غیر معمولی قدرت کو واضح کرتی ہے۔ غرض عقل کے حضور امید کی انگلیاں نہیں جاتی اور وہ مدد کرنے کو آمادہ ہو جاتی ہے۔ گداز اشک چنداں کار گر بود کہ ہر یک قطرہ صد طوفان اثر بود آنسوؤں کی گداز اتنی کار گر ثابت ہوئی کہ ہر قطرے میں سیکڑوں طوفان کا اثر نمایاں تھا۔ برآمد آخر از امید کاری سرو برگ چراغان شد شراری امید سے مطلب آخر پورا ہوا ایک چنگاری پورے چراغاں کا سامان بن گئی۔ اور کیا خوب کہا ہے:

دریں حرمانسرای پیچ حاصل اگر امید نبود وای بر دل اس حرمان سرای اور لا حاصل دنیا میں اگر امید کا سہارا نہ ہوتا تو دل کا کیا حال ہوتا۔ اسی کے قریب اردو کا ایک شاعر کہتا ہے:

امید وقت کا سب سے بڑا سہارا ہے جو امید ہے تو ہر موج میں کنارہ ہے راقم السطور نے امید کے موضوع پر اردو اور فارسی کے بہت سے شاعروں کے کلام کا مطالعہ کیا ہے لیکن بیدل نے جس طرح امید کی زبان سے اس کی وضاحت کی ہے کہیں نظر نہیں آئی اور نہ کسی کے کلام سے یہ لطف ملا۔

غرض عقل نے امید کی درخواست منظوری اور اخلاق کی فوج کو ساتھ لے کر وہ بادشاہ کی مدد کے لئے روانہ ہوئی۔ بادشاہ سلامت بہت خوش ہوا، اس نے عقل کے حضور میں عرض کیا:

بہر کار یکہ خواہی جان فشانی بہر راہیکہ گردانی عنانم جس راستے پر تم لیجاؤ گی اور جدھر میری باگ موڑو گی اپنی جان تم پر نچاؤ کر دوں گا۔ اس کی تدبیر کے نتیجے میں دو بداندیش افراد ”خوف اور غم“ نے جو شاہ کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے تھے راہ فرار اختیار کیا لیکن ”عداوت“ اپنی جگہ سے نہیں ٹلی خصوصاً اس وجہ سے کہ اس کو ”حسد“ کے نام کا ایک معاون حاصل تھا اس کے پاؤں وہاں جم گئے۔ بیدل نے یہاں ”حسد اور عداوت“ کی وضاحت انسانی وجود کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے والی بیماریوں کی حیثیت سے نہایت حسین انداز میں کی ہے۔

جہاں سوزست برق کینہ ہمدار مبادا دامن کس گیرد این خار دھیان رہے کہ کینہ و عداوت کی بجلی دنیا کو جلا کر بھسم کر دینے والی ہے خدا نہ کرے یہ کائنات کی

کے دامن سے اچھے۔

شرار کینہ ہر جا شعلہ کارست اگر کہسار باشد پنبہ زار است کینہ و عداوت کی چنگاری جہاں بھی روشن ہوتی ہے اگر وہاں پہاڑوں کا سلسلہ بھی ہو تو وہ بھی روئی کے گالے ہو جاتے ہیں۔

چراغ کینہ را افروختن نیست فروغش بیکلم جز سوختن نیست اس لئے کینہ و عداوت کے چراغ کو کسی قیمت پر روشن نہیں کرنا چاہئے اس کی چمک کا مطلب جل کر بھسم ہونے کے سوا کچھ نہیں ہے۔

حسد را در ضعیفی سہل شمار دم خنجر ز باریکیت خونخوار بڑھاپے میں حسد کو معمولی بات نہ سمجھنا وہ دم خنجر ہے جو ہر طرح باریکی سے خونخواری کا کام کرتا ہے۔ حسد کے علاوہ ایک اور معاون ”مرض“ بھی اس نے ڈھونڈ لیا۔ یہ دونوں مددگار متحد ہو کر عداوت کی مدد کو روانہ ہوئے اور تخریبی کارروائیوں کیلئے مشترک کوششیں کیں۔ بیدل نے اس مناسبت سے بہت سے عمدہ اور خوبصورت اشعار ”جدوجہد“ کے موضوع پر کہے ہیں۔

مناعی را کہ جہد آمد خریدار اگر عنقا ست بیعتش نیست دشوار جس سامان کا خریدار جدوجہد اور کوشش و پیروی ہوا اگر وہ عنقا کی طرح نایاب بھی ہے تو اس کا خریدنا مشکل نہیں ہے۔

بقدر جہد ہر کس مزدیاب است خوش آنجہد یکہ منظور ش ثواب است ہر آدمی کو اپنی اپنی جدوجہد کے مطابق ہی مزدوری ملتی ہے اس جدوجہد کا کیا پوچھنا جس کا مقصد ثواب کا حصول ہو۔

حسد، مرض کی مدد سے مزید توانا تو ہو گیا لیکن تخریبی کاموں کو کس طرح انجام دیے ان کی سمجھ میں نہیں آیا اس لئے انہوں نے عداوت سے رہنمائی چاہی۔ عداوت نے رہنمائی کا فریضہ قبول کر کے بتایا کہ خدا کے راستے جگر تک رسائی حاصل کی جاسکتی ہے اور اس میں خشکی پیدا کر کے ”سودا“ کے اس پر حملہ کرنے کی راہ ہموار کی جاسکتی ہے۔ حسد نے اس تجویز کو عملی شکل دی۔

نواہا مختصر کان فتنہ آہنگ ز بیدادی بساز کہنہ زد چنگ غرض کہ اس فتنہ سامان (حسد) نے از راہ ظلم و ستم پرانا راگ اپنا شروع کیا۔ گل صد رنگ افسوں داشت دردست یبوست گشت و خود را بر غذا بست جادو کا صد رنگی پھول اس کے ہاتھ میں تھا وہ خشک ہوا اور غذا سے چمک گیا۔

ازیں وادی بکام خواہش دل بسودا چوں جنون گردید واصل
اس وادی سے حسب خواہش دل وہ پاگل ہو کر سودا تک پہنچا۔

تا آنکہ سودا کی تحریمی کاروائیوں کی خبر صحت کے کان تک پہنچی۔ اس نے شاہ تقدس مآب کو اس سے باخبر کیا۔ شاہ نے اس کی سرزنش کرنی چاہی لیکن ”تامل“ نے مہلت چاہی تب عقل بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے حکمت سے مدد حاصل کرنے کی وصیت کی۔ شخص کے بعد اس نے غذا کو اس مرض کا اصل سبب قرار دیا اور اس کے علاج کے طور پر اس نے پرہیز کی تجویز سامنے رکھی۔

در آں معرض کہ راہ فتنہ دریافت غذا را منشاء آن درد دریافت
اس معاملے میں میں نے اس فتنہ کی راہ کا پتہ لگالیا۔ اس درد کا سبب غذا معلوم ہوئی۔
یکی از خادمان پرہیز نامش سلامت در طلسم انتظامش
ایک خادم جس کا نام ”پرہیز“ ہے جس کے طلسم انتظام میں صحت و سلامتی ہے۔

نخستین راہ جولان غذا بست بہم کام و زبان چون غنجہ وابست
سب سے پہلے تو اس نے غذا کے رستے پر قدغن لگائی اس نے حلق اور زبان کو کلی کی طرح بند کر دیا۔

اس کے بعد اس کے حواس خمسہ ذائقہ، سامعہ، شامعہ، باصرہ، لامہ میں سے ہر ایک کو حکم دیا کہ اس پر کنٹرول کرے۔ انہوں نے شاہی حکم کی تعمیل کی۔ اس طرح سودا پر اسے غلبہ تو حاصل ہوا پر سودا کے دبے کے بعد خون میں ابال آگیا اور اس نے بخار کی فوج کو جسم کے حصار میں داخل کر دیا لیکن اسے بھی عقل کی تدبیر سے مات ہونا پڑا۔ اس کے بعد بطن کا اس پر حملہ ہوا۔ عقل کی اصلاح پر پرہیز کے ذریعہ اس پر بھی غلبہ حاصل ہوا۔ اس کے بعد صفر کا اس پر حملہ ہوا اس نے سارے جسم کو پیلا کر دیا لیکن عقل کی تدبیر سے اس کا بھی علاج ہوا۔

بیماریوں کی شرح و بسط کے علاوہ جو علم طب سے متعلق بیدل کی گہری اور وسیع معلومات کی نشاندہی کرتی ہے، اپنی غیر معمولی قوت بیان کی وجہ سے بیدل ایک بات یا موضوع کو استعارات اور تشبیہات و تمثیلات کے استعمال نیز خوبصورت اور دلچسپ تعبیروں کے ذریعہ طول دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہاں ماننا پڑتا ہے کہ اس کا اپنے کو ”ترجمان رنگینہا کی تعبیر“ کہنا بالکل بر محل اور بجا ہے۔

بہر حال چاروں اخلاط کی شورش کو جب اس نے کسی طرح دبایا تو ضعف و ناتوانی نے جو اس مرض کا فرزند تھا اس پر حملہ کر دیا۔ دوسرے فراری دشمن نے بھی موقع سے فائدہ اٹھا کر اس پر حملہ کرنے کی راہ ہموار کر دی اور اس قدر تحریمی سرگرمیاں شروع کر دیں کہ عقل جو دشواریوں کو دور کرنے میں سدا

کامیاب رہی ہے اس گتھی کو نہ سلجھا سکی۔ یہ خبر جب بادشاہ سلامت کے کان تک پہنچی تو مایوس ہو کر وہ صحت کی طرف جو واحد نمونہ و نمکسار تھا، متوجہ ہو کر بولا: ”اب چونکہ چاروں طرف سے فتنے آسمان سے نازل ہو رہے ہیں اور عقل کا ناخن بھی اس کی عقدہ کشائی سے عاجز ہے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ وطن ترک کر دیا جائے۔“

کنون مانیم این ویدست و پائی کہ ممکن نیست از دشمن رہائی
اب ہم ہیں اور یہ بے بسی کا عالم ہے کہ دشمن کے پنجے سے رہائی ممکن نہیں۔

صلاح کار جز ترک وطن نیست در آتشیانہ غیر از سوختن نیست
مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ وطن کو خیر باد کہا جائے کیونکہ آتش خانے میں جلنے کے سوا کوئی اور چارہ اختیار نہیں ہے۔

صحت کو اس بات سے بڑی ندامت ہوئی پھر بھی اس نے بادشاہ سلامت کو مشورہ دیا کہ عقل اگر دشواریوں کے دور کرنے میں نارسا ثابت ہوئی تو امید کا دامن ہاتھ سے نہیں دینا چاہئے۔ عقل نے مشکل کو دور کرنے میں اکثر اپنی نارسائی کا اعتراف کیا ہے۔

نہال عقل آسایش شمر نیست می این جام غیر از درد سر نیست
عقل کے پودے میں آرام و راحت کے پھل نہیں لگتے اس جام کی شراب میں درد سر پیدا کرنے کے سوا کوئی خصوصیت نہیں ہے۔

صحت نے شاہ کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ وہ ہمت سے کام لے کیونکہ یہی ایک ایسا دوست ہے جس کی مدد سے زندگی کی مشکلات کو دور کیا سکتا ہے اور ان پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ اس سلسلے میں بیدل نے صحت کی زبان سے بہت خوبصورت اور دلچسپ اشعار کہلوائے ہیں۔

مرا یاریست ہمت آنکہ نامش نشانہا دارد از اوج مقامش
میر ایک دوست ہے جس کا نام ہمت ہے، اور جس کے اندر رفعت و بلندی کی نشانیاں ہیں۔
بہر کار یکہ سعی او نظر دوخت توان آسانی از دشواری آموخت
جس کام میں وہ جٹ گیا اور جدھر متوجہ ہوا وہاں دشواریاں آسانی میں بدل جاتی ہیں۔
وقارش گر ببالد یک صداوار توان چیدن گل سامان کہسار
اس کا وقار اگر ایک آواز کی طرح ایک بار آگے بڑھے تو پہاڑ پر اُگے ہوئے پھولوں کو بھی تو ڈر حاصل کیا جاسکتا ہے۔

پر کاہیکہ از ہمت کمر بست بر آتشیانہ ہا چون سنگ در بست

پر کاہ (تیکا) بھی اگر ہمت سے کام لے کر آگے بڑھے پھر کی طرح آتشخانوں کے دہانے بند کر کے رکھ دے۔

طلب ہا از دماغش نشہ دربار بلندی از نگاہ او قسم خوار
اس ہمت کے بل بوتے پر ”طلب“ پر جوش و سر مست نظر آتی ہے اور بلندی اس کی نگاہوں سے جھلکتی ہے۔

اگر تدبیر عقل آفت نشان نیست سپاہ ہمت آخر ناتوان نیست
اگر عقل کی تدبیر آفت کو دبانے میں کامیاب نہیں ہوتی ہے تو ہمت کی فوج تو آخر ناتوان نہیں ہے۔
رہی کز برق ہمت نیم گام است خرد آنجا بیابان مرگ نام است
جو راستہ برق ہمت کی وجہ سے نیم گام کا معلوم ہوتا ہے عقل کا کام وہاں بیاں مرگی ہے۔
صحت سے مشورہ کے بعد عقل نے توکل کی روش اختیار کی اور شاہ تقدس مآب نے ہمت سے مدد کی درخواست کی تب ایک طرف ہمت صحت کے ساتھ اور دوسری جانب مرض ضعف کے ساتھ مل کر باہم دست و گریباں ہوئے اور زبردست جنگ چھڑ گئی۔

ازین سو صحت و ہمت در آغوش از آنجا نب مرض باضعف ہمدوش
ادھر صحت اور ہمت ہم آغوش ہو کر میدان میں اتریں اور ادھر سے مرض اور ضعف کا ندھے سے کا ندھے ملا کر مقابلے کو آئے۔

رہ جولان یکد گیر گرفتند چون دود و شعلہ باہم در گرفتند
اور معرکہ آرائی کرتے ہوئے شعلہ اور دھواں کی طرح وہ آپس میں ایک دوسرے سے بھڑ گئے۔
یہ جنگ جاری تھی کہ اچانک مزاج آیا۔ اس نے اپنے فرزند کی فریادری کی اور اخلاط اربعہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ ان کو ہدایت کی کہ یک زبان و یک دل ہو کر اس پر حملہ کریں۔ آخر اتفاق و اتحاد کے ہتھیار سے لیس ہو کر انہوں نے حملہ کیا اور دشمن کو جلا وطن کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ مرض، خوف، غم، عداوت اور حسد حتیٰ کہ ضعف و ناتوانی جو سب کے سب بہت تنگ آ گئے تھے گرتے پڑتے ہوئے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد شاہ نے اپنے ارکان سلطنت اور ندیموں کے ساتھ خوشیاں منائیں اور انہوں نے ایک دوسرے کو مخلصانہ مبارکبادی دی۔

بہ بزم خسرو جاوید اورنگ زبانہا زد بساز تہنیت چنگ
ابدی اور اورنگ نشیں بادشاہ کی بزم میں زبانوں نے ساز تہنیت بجانی شروع کی اور سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔

ہمہ رنگین نوای شادمانی ہمہ عشرت نوید کامرانی
سب خوشی و شادمانی منانے لگے اور ایک دوسرے کو کامیابی کی خوشخبری دینے لگے۔
جہان زیں فتح چنداں شاد گردید کہ شیون ہم مبارکباد گردید
اس فتح سے دنیا اتنی ہی خوش ہوئی کہ آہ و نالے بھی مبارکباد میں تبدیل ہو گئے۔

شاہ تقدس مآب کو جب انتہائی خوشی حاصل ہوئی تو دھیرے دھیرے اس نے اپنے ساتھیوں سے بے اعتنائی برتنی شروع کی ان میں سے کوئی بھی اس لائق نظر نہیں آیا جس سے دوستی کی جائے دوسری طرف اس کا دل تنہائی سے اوب گیا تھا اس لئے وہ مونس و مساز کی تلاش میں تھا۔

نیازش کرد استغنا طرازی ز ہمرہان سابق بی نیازی
بے نیاز نے اس کو مستغنی اور بے پروا کر دیا اور سابق ساتھیوں سے بے نیاز کر دیا۔
نمی دید آن چمن پیرای ہستی کسی را قابل الفت پرستی
اس چمن پیرا ہستی (شاہ) نے کسی کو بھی محبت اور دوستی کا اہل تصور نہیں کیا۔

دلش از کثرت وہمی رمی داشت ز تنہائی سراغ ہمدی داشت
اس کا دل وہم کی کرشمہ سازیوں کی وجہ سے فرار حاصل کر رہا تھا۔ تنہائی سے تنگ آ کر ہمدم کی تلاش میں سرگرداں تھا۔

ز ساز غیر طبعش منفعل بود تمنا گوش بر آواز دل بود
”غیر“ کے ساز سے اس کی طبیعت شرمندہ ہو رہی تھی اور اس کی تمنا دل کی آواز پر کان لگاتے تھے۔
”فرح“ بادشاہ سلامت کے دربار سے باہر نکلا اور حسن سے اتنا قریب آ گیا کہ نظر بازی میں وہ خود اپنی ہستی اور شاہ کو فراموش کر بیٹھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ بادشاہ سلامت سے ایسی بے اعتنائی اسے زیب نہیں دیتی۔ اس مقصد سے اس نے حسن کے دربار میں آہ و زاری کرنا شروع کیا اور کہا: واحد شکل جس سے اس کو تاہی کی تلافی بظاہر ممکن نظر آتی ہے یہ ہے کہ تجھے شاہ کی خدمت میں لے چلیں۔
فرح کی نالہ و زاری سے متاثر ہو کر حسن بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضر ہونے کے لئے تیار ہو گیا۔
وہ بادشاہ سے اتنا قریب ہوا کہ ”من و تو“ کا فرق بچ سے مٹ گیا اور دونوں ایک جان دو قالب ہو گئے۔ بیدل نے فرح اور حسن کے درمیان ہونے والے مکالمہ کو تفصیل سے نہایت دلچسپ اور دلکش برائے میں بیان کیا ہے اور اس حسین منظر کی ایسی تصویر کشی کی ہے کہ اس سے لطف اندوز ہوئے بغیر نہیں رہا جاسکتا۔

کشد از اتحاد بیخودی جوش دورنگی بر و دواع خویش آغوش

بیخودی ویگا نکت کا یہ عالم تھا کہ دورنگی نے وہاں سے رخصت ہونے کے لئے اپنی آغوش کھول دی۔ خیال نقش غیر از سینہ برخواست تمیز حیرت از آئینہ برخواست سینے سے غیر کے نقش کا تصور بھی نکل گیا آئینہ سے حیرت کی تمیز بھی رخصت ہو گئی۔ دوئی چوں بیخودی در خواب گم شد تفاوت چوں تری در آب گم شد بیخودی کی طرح دوئی (دو ہونے کا تصور) بھی خواب میں کھو گئی جس طرح تری پانی میں گم ہو جاتی ہے ان کے آپس کا تفاوت بھی ختم ہو گیا۔

محیط از جوش گوہر برکراں رفت سراپا حسن شد شاہ از میان رفت موتی کے جوش سے سمندر بھی کنارے ہٹ گیا شاہ کی ہستی سراپا حسن میں مل کر گم ہو گئی۔

تب محبت کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس نے خود کو بادشاہ سلامت کے آستانے سے کیوں دور رکھا۔ اس کے آستانہ عالی پر حاضری کے لئے اس کا دل بیقرار ہو رہا تھا مگر اس کی کیا سبیل ہو اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا آخر عشق کی بارہ گاہ میں پہنچا اور اس سے درخواست کی کہ اس کی رفاقت میں شاہ کی دلداری کے لئے چلے۔ عشق تیار ہو گیا، دونوں شاہ تقدس مآب کے دربار میں حاضری کی خاطر نکل پڑے۔ یہ لوگ تب وہاں پہنچے جب حسن نے شاہ کو اپنی آغوش میں اٹھا رکھا تھا۔ بیدل نے اس طرح اس کی منظر کشی کی ہے کہ پورا سماں آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے اور اسے نثر میں نہیں ادا کیا جاسکتا اس کے منظوم بیباں سے ہی لطف اندوز ہوا جاسکتا ہے۔

ادامت و اشارت شوخی آہنگ حیا ساغر بدست گردش رنگ ادا میں مستی اشاروں میں شوخی اور حیا گردش رنگ کا ساغر ہاتھ میں اٹھائے تھی۔ عذاری صد گلستاں صبح امید بجیب برگ گل طوفان خورشید رخسار ایسا تروتازہ اور حسین تھا کہ سیکڑوں بارغ اس سے امیدیں وابستہ کئے ہوئے تھے برگ گل کے دامن میں ایک طوفان خورشید پاتا تھا۔

جبیں مطلع صبح کمالی مہی فارغ ز نقصان ہلائی پیشانی ایسی سفید و چمکدار جیسے صبح کا وقت اپنے نقطہ کمال پر ہو۔ وہ ایسا چاند تھا جس میں کہیں سے کوئی نقصان نہیں تھا۔

تکلم در دم گوہر فشانی روانیہای آب زندگانی گوہر فشان کی وقت گفتگو کا انداز ایسا تھا کہ اس میں آب زندگی کی روانی ہو۔ غرور از سرکشاں تاب گیسو تواضع خوش نشین طاق ابرو

ذلف کی سرکش آب و تاب سے غرور ٹپک رہا تھا اور طاق ابرو پر تواضع و انکساری کی جھلک تھی۔ وہاں عروس حسن، انتہائی کچی بنی آراستہ و پیراستہ دکھائی دیتی ہے۔ ملاحت، شور بازار قیامت صباحت، صبح گلزار قیامت اس کی ملاحت کا یہ عالم تھا جیسے بازار قیامت کا شور ہو اور صباحت کی یہ کیفیت تھی جیسے گلزار قیامت کی صبح ہو۔

اگر گشتی تماشا شوخی اندیش نزاکت آب می شد بر گل خولیش تماشا اگر شوخی دکھانے کی سوچتا تو نزاکت خود آپ اپنے پھول پر پانی پانی ہو جاتی۔ وگر جرات نگاہی پیش می رفت عمان ضبط رنگ از خولیش می رفت اگر نگاہ آگے بڑھنے کی جرات کرتی تو ضبط رنگ کی باگ ہاتھ سے دے بیٹھتی۔ بیدل کو بجا طور پر یہ دعویٰ کرنے کا حق ہے۔

بیدل پھدر شور کلامت مزہ دارد کزیاد تو باید لب اندیشہ کمین بیدل اتیرے کلام کی ملاحت و تکینگی میں اتنا مزہ ہے کہ تیری یاد میں لب اندیشہ کو چوستے رہنا چاہئے۔ غرض عشق کے بازوؤں کے سہارے محبت جب بادشاہ سلامت کے حضور پہنچی تو بادشاہ نے اس کا پر تپاک استقبال کیا۔

کہ اے داغ محبت دیدہ پیش آ زمشگان یکقدم در دیدہ پیش آ کہ اے وہ ہستی جس نے محبت کا داغ اٹھایا ہے آجا اور پلکوں کے راستہ ایک قدم تیز چل کر آنکھوں میں سما جا۔

اس کے بعد نگاہ عشق نے شاہ کے جذبات میں اٹھل پھل پیدا کر دی اور اس کے دل کو بے پایاں ذوق و شوق کی کیفیت سے بھر دیا۔ اس طرح ایک دل پسند رفیق کو پا کر شاہ گوشہ نشین بہت خوش ہوا۔

رفیقی یافت آخر شاہ یکتا مہی کرد آفتاب قدس پیدا اس اکلوتے شاہ کو ایک ساتھی مل گیا چاند نے ایک آفتاب قدس کو جلوہ گر کر دیا۔ محبت گشت صہبای ایغش ”بنور عشق روشن شد چراغش محبت اس کے پیالے کی شراب بن گئی عشق کے نور سے اس کا چراغ ہستی منور ہو گیا۔

شاہ اور عشق نے ایک مدت تک باہم مل جل کر زندگی بسر کی اور آپس کے ربط و ضبط سے انہیں کافی لطف آیا لیکن واضح نہ ہو سکا کہ اس ذوق و شوق اور تنہا و آرزو کا موضوع آخر کیا ہے۔ عشق نے

شاہ نقیض مآب کے حضور اپنی نیرنگیوں کی وضاحت کی اور بولا کہ یہ اسی کا فیض ہے کہ خاک کے ایک نقطے میں آسمانوں کے کئی دفتر لپٹے ہوئے ہیں۔

چہ فیض است اس کے دریک نقطہ خاک بہم پیچیدہ چندین دفتر افلاک یہ کیسا فیض ہے جس نے خاک کے ایک نقطہ (انسان) میں آسمانوں کے کئی دفتر لپیٹ کر رکھ دیے ہیں۔

دل آئینہ تا لوح سیہ نیست بھیرت فارغ از مشق نگہ نیست آئینہ دل کی لوح جب تک سیاہ نہیں پڑتی ہے حیرت کی بدولت وہ مشق نگاہ کے عمل سے فارغ نہیں ہوتی۔

چہ شد مدت کم و شوقست بسیار بدرس عشق حاجت نیست تکرار وقت کم اور شوق زیادہ ہے تو کیا ہوا درس عشق کو تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ طلب شرط است در تحصیل مقصود فروغ شعلہ ممکن نیست بی دود حصول مقصد کے لئے طلب شرط ہے جس طرح دھواں جب تک نہیں اٹھتا شعلے کی چمک دمک ممکن نہیں ہے۔

شاہ نقیض مآب نے عشق کی درس گاہ سے بے رنگی کا سبق پڑھا اور اسے ایک دائمی رفیق و ہمدم بنالیا۔ شد از تدریس شوق آہنگی عشق شناسای خط بیرنگی عشق عشق کے شوق آہنگ تدریس سے عشق کے خط بی رنگ کا تعارف اسے حاصل ہوا۔ بغیر از عشق و مسازی نبودش بغیر از دل ہم آوازی نبودش عشق کے سوا کوئی دمساز اس کا نہ تھا دل کے سوا کوئی ہم آواز اس کا نہ تھا۔

دلی آنجا کہ حسن و عشق شد جمع نماوند محفل اظہار بی شمع لیکن جہاں حسن و عشق ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں وہاں محفل اظہار شمع کے بغیر ممکن نہیں۔

دونوں اسی حال میں پڑے تھے کہ ایک رات شاہ نقیض مآب نے عشق سے کہا: ازل وابد دونوں تیری شراب پی کر مست ہیں لیکن بحر امکاں میں جو موج نظر آرہی ہے وہ کس نوعیت کی ہے اور جو رنگ اس گلستاں کی آبرو بھی جاتی ہے وہ کس طرح کا ہے ابھی تک ہماری سمجھ میں نہیں آسکا لیکن جو لوگ آپ کے محرم راز سمجھ جاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ سب حسن مطلق کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ ساری دنیا صرف ایک حرف ہے اور نقش مدعا صرف وہی ہے۔ دیدہ و دل دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ عشق ایک لمحہ کے لئے بھی حسن سے غافل نہیں ہوتا لیکن یہ کہ وہ کہاں واقع ہے اب تک واضح نہ ہو سکا۔

کہ ساز آفرینش را نوا اوست جہاں حرفیت نقش مدعا اوست ساز آفرینش کی نوا وہی ہے دنیا ایک حرف ہے اور نقش مدعا وہی ہے۔

ہمہ آئینہ دیدار او بیند تحیر پردہ اسرار او بیند ساری دنیا اسی کے دیدار (جلوہ) کے آئینے ہیں اور اسی کے اسرار کے پردہ تحیر ہیں۔

چنین است اتفاق دیدہ و دل کہ عشق از حسن یکدم نیست غافل دیدہ و دل کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عشق حسن سے لمحہ بھر کے لئے بھی غافل نہیں ہے۔

دریں اندیشہ عمری کردہ ام صرف کہ یابم رنگ مضمونی ازین حرف اسی سوچ میں خاصی زندگی گزاردی کہ اس موضوع کے لئے مناسب مضمون مل جائے۔

ندانم درچہ خلوت بار دارد کدام آئینہ با او کار دارد میں نہیں جانتا کس خلوت میں اس کی باریابی حاصل ہوگی کس قسم کے آئینہ سے اس کا واسطہ ہے۔

حسن کی ملاقات کے لئے شاہ کے اشتیاق کا یہ عالم دیکھ کر عشق نے اس سے کہا: جمال مطلق یا حسن مجسم تک رسائی اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھتے ہو۔ جو راستہ وہاں تک جاتا ہے وہ کانٹوں سے بھرا ہے

اور تمہارے پاؤں زخمی ہیں۔ اس صورت میں منزل تک پہنچنے کا تمہارا ارادہ خام خیالی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اس کی منزل زمان و مکان کی پابندیوں سے آزاد ہے اور تم اس کے پابند ہو، وہ بے نشان ہے تم نشان ہو، اسی وجہ سے جو لوگ وہاں پہنچے ہیں اول خود کو بے نام و نشان بنالیتے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں 'من و تو' کا فرق درمیان سے مٹ جاتا ہے اس لئے وہاں تک پہنچنے کے لئے پہلے اس فرق کو مٹانا ہوگا۔

قدم مجروح و رہ برینش داری خیال طرفہ ای درپیش داری قدم زخمی ہیں اور راستہ کانٹوں سے بھرا ہے ایک عجیب و غریب خط تیرے سر پر سوار ہے۔

مکاں حسن بیرون مکانہاست نشانش بی نشان ساز نشانہاست حسن کا مقام تمام مکانوں کے قیود سے باہر ہے اس کا نشان نشانوں کو بے نشان بنانے والا ہے۔

اسیرانیکہ با او آشنا بیند چو بوی گل ہمہ از خود جدا بیند جو قیدی اس سے آشنا ہیں بوی گل کی طرح سب آپ سے جدا ہیں۔

سوار برق می باید دریں راہ پیا نتوان نمود این رشتہ کوتاہ اس راستے میں بجلی پر سوار ہونا پڑے گا یہ راستہ پیدل طے نہیں ہوگا۔

لیکن شاہ نقیض مآب اس جواب سے مطمئن نہیں ہوا اس نے اس کی مزید وضاحت چاہی۔

کزیں تقریر واضح تر بیان کن
ازین روشن ترم خاطر نشان کن
اور زیادہ واضح اور غیر مبہم الفاظ میں اسے بیان کرو۔

دوسری جانب شاہ جب تسلی کی خاطر اپنے آئینہ دل کی طرف متوجہ ہوا تو وہاں اسے جمال یار کا
تمثال نظر آیا۔ یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔

در آں آئینہ حسنی جلوہ گر بود کہ ہر عضو شش نگاہ یکدگر بود
اس آئینے میں ایک حسن جلوہ گر تھا جس کا ہر عضو ایک دوسرے کی سراپا نگاہ بنا ہوا تھا۔

لیکن بیدل نے شاہ کے زاویہ نگاہ کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اگرچہ وہ آئینہ دل میں
جمال یار کا عکس دیکھ رہا تھا پھر بھی اس کی دید ”غیریت“ سے خالی نہ تھی انسان جب تک ”من و تو“ میں
فرق کرتا رہے گا ممکن نہیں ہے کہ وہ حقیقت تک رسائی حاصل کر سکے اس لئے کہ ”کمال دید“ کا مطلب
ہے کہ انسان اپنی ہستی کو بھی فراموش کر جائے۔

نگہ ہر چند در خود سیر دارد ہمیں دیدن غبار غیر دارد
نگاہ جب تک خود اپنی ذات کی سیر کرتی رہے گی یہی دیکھنا ”غیر“ کا غبار کہلائے گا۔

چو نقش خود بلائی نیست در پیش کسی یارب مباد آئینہ خویش
اپنی ذات کا نقش یا تصویر جیسی کوئی بلا نہیں ہے خدا نہ کرے کوئی خود آپ اپنی ذات کا آئینہ ہو۔
غرض وہی عکس و پر تو بادشاہ کے لئے کچھ دنوں تک تسلی خاطر کا ذریعہ بنا رہا لیکن پھر اس اندیشہ
سے کہ وہ نقش کہیں آئینے سے محو نہ ہو جائے اس نے عشق سے درخواست کی کہ مجھے اس پر تو سے الگ نہ
کرنا اور سدا اس کے پہلو میں ہی جگہ دینا۔

مبادا فتنہ ای از پردہ خیزد بریں گل چشم زخم رنگ ریزد
خدا نخواستہ پردہ سے کوئی فتنہ سر اٹھائے اور چشم زخم (بد نظری) اس پھول کا رنگ نہ اڑالے جائے۔

ازین آئینہ ام دوری مفرمای چو تمثال بہ موہومی مفرمای
اس آئینہ سے مجھے دور نہ کرنا کہ تمثال کی طرح مجھ کو ایک چیز نہ سمجھنا۔

عشق نے اسے ہدایت کی کہ محبوب کی تصویر کی حفاظت کے لئے نقاش کی خدمت حاصل
کرے۔ نقاش جو دراصل ”خیال“ کا نام تھا بادشاہ سلامت کے حسب حکم اس کی خدمت میں پہونچا اور
اس کے لئے ایک بہترین تصویر بنائی۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا لیکن معاً اسے خیال آیا کہ جس
کی تصویر اتنی دلکش ہے وہ خود کتنا حسین و جمیل ہوگا۔

کہ یارب آنکہ تصویرش چنین است حضورش تا چہ آفت در کمین است

اس جمال مجسم کے دیدار کے لئے بادشاہ کی بیقراری کا یہ عالم تھا کہ خود عشق اس کے پرسوز
جذبات سے متاثر ہو گیا اور اس کے اضطراب سے پانی پانی ہو گیا۔

بایں شور آنقدر بیتاب گردید کہ عشق از اضطرابش آب گردید
عشق نے اس سے کہا: اگر تیرے اندر طلب صادق ہے تو ہر قسم کی پریشانیوں کو سہنے اور زحمتوں کو
انگیز کرنے کے لئے تیار ہو جا۔ یہ عشق کی راہ ہے جس میں بے شمار پیچ و خم ہیں۔ عافیت اور سلامت کی
راہ نہیں ہے جس میں ہر قسم کی زحمتوں اور الجھنوں سے پاک زندگی بسر کر سکو۔

اگر صدق طلب دارد رکابت توقف تا بکی گردد حجاب
طلب صادق اگر تیرے رکاب میں ہے تو توقف کب تک آڑ ہے آسکتا ہے۔

شفا خواہی برنجی آشنا شو خرابی کن بطنی آشنا شو
شفا اگر مطلوب ہے تو تکلیف اٹھانے کے لئے تیار رہ خزانہ چاہئے تو سخت کے لئے آمادہ رہ۔

رہ عشق است، راہ عافیت نیست جہانی کشتہ می گرد و دیت نیست
یہ عشق کی راہ ہے عافیت کی راہ نہیں ہے ایک دنیا یہاں قتل ہو جاتی ہے مگر ان کا خوبصورت نہیں ملتا۔

بساط وہم این و آن بہم زن بسیر ملک معشوقی قدم زن
ادھر ادھر کے وہم کی بساط الٹ دے معشوق کے دیدار کی سیر کے لئے آگے بڑھ۔

تب بادشاہ سلامت سفر کے لئے کمر بستہ ہوا۔ معشوق کے دیدار کے لئے اس کے اشتیاق کا یہ
عالم تھا کہ اپنے تن بدن تک کا اسے ہوش نہ رہا اور رنگ شمع کی طرح انجن سے باہر نکل آیا۔ لیکن یہ سفر
خارجی دنیا کا سفر نہ تھا، داخلی دنیا کا سفر تھا، یہ اپنے دل اور باطن کا سفر تھا۔ عشق نے اس سے کہا دل پر
دھیان دے اور اس گلشن کی سیر کر۔ اپنے حقیقی مقام تک رسائی کے لئے ضروری ہے کہ خود اپنے دل کو
غور و فکر کا محور بنا۔

بدل رو کن، گلستان تولینست بخود می پیچ جولان تولینست
دل کی طرف دھیان دے تیرا گلستاں یہی ہے خود اپنی شخصیت پر غور و فکر کر تیری جولانہ یہی ہے۔

نفس را جادہ دشت طلب کن تامل چون دلالت شد طرب کن
اپنی سانس کو جادہ دشت طلب بنا غور و فکر جب ترار ہر ہو تو خوشی منا۔

کجا سرمی زنی ای موج بیتاب سری در خود بدزد و بجز دریاب
اے بیتاب موج! کہاں اپنا سر ٹکرایا کرتی ہے؟ خود اپنی ذات سے سر ٹکرا اور سمندر کا سراغ لگا۔

سراغت از غبار خود برون نیست محیط از کنار خود برون نیست

تیرا سراغ تیری ہستی کی گردوغبار سے باہر نہیں ہے تیرا سمندر تیرے پہلو سے باہر نہیں ہے۔
 رگ جیب خویش بیرون نیست راہی نگاہی کن نگاہی کن نگاہی کن
 غور کر خود اپنے دامن سے باہر کوئی اور راہ نہیں ہے۔

تقدس مآب بادشاہ نے عشق کی صلاح پر دل کی سیاحت شروع کی۔ اس سفر میں اس کا واحد رفیق عشق تھا۔ یہ سفر حقیقت اعضا و جوارح کا سفر تھا جس کا سلسلہ تھیلی سے شروع ہو کر قامت پر ختم ہوا۔ پس از چندیں قدم فرسود گیا تختیں منزل شاں شد کف پا فرسودگی اور پڑمردگی کے ساتھ چند قدم چلنے کے بعد ان کی پہلی منزل پاؤں کا تلو تھا۔ مقام بوسہ گاہ سجدہ شوق گلستان بخود غلطیدن ذوق سجدہ شوق کی بوسہ گاہ (دل) کیا ہے ایک باغ ہے جس کے اندر ذوق الٹ پلٹ کر رہا ہے۔ نگاہی گر باغش می خرامید بجای گل بدامن سجدہ می چید اس کے باغ پر اگر ایک نظر پڑ جائے تو پھول کے بجائے سجدے کو اپنے دامن میں سینے۔ بیدل نے تھیلی سے لے کر قامت تک پچیس منزلوں کا ذکر کیا ہے یہ ہیں: ۱۔ پشت پا (تکوا)۔ ۲۔ ساق، (پنڈلی) ۳۔ ران ۴۔ سرین ۵۔ کمر ۶۔ شکم (پیٹ) ۷۔ ناف ۸۔ سینہ ۹۔ ساعدہ (کلائی) ۱۰۔ گردن ۱۱۔ غنغ (ٹھوڑی) ۱۲۔ خط (رکبیں) ۱۳۔ خال تل ۱۴۔ زلف ۱۵۔ لب (ہونٹ) ۱۶۔ دہان (منہ) ۱۷۔ رخسار ۱۸۔ آنکھ ۱۹۔ نرمہ ۲۰۔ ناک ۲۱۔ بھون ۲۲۔ پیشانی ۲۳۔ کاکل اور ۲۴۔ قامت ہیں۔

ان میں سے ہر ایک عضو کی خصوصیات کے بیان کرنے میں انتہائی مہارت اور کمال ذوق شاعرانہ کا ثبوت دیا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ ان کی توضیح کے دوران ان کے دوسرے پہلوؤں کی بہ نسبت ان کی زیبائی و رعنائی کو نمایاں طور پر پیش کیا ہے۔

بہر حال ایک لمبی مسافت طے کرنے کے بعد بھی جب منزل واضح ہو کر سامنے نہیں آئی تو شاہ تقدس مآب نے عشق سے گلہ کیا ہے۔ عشق نے جواب دیا: اب تک جو مسافت تو نے طے کئے اور جن مرحلوں سے گزرے یہ سب ”گلشن حسن“ کی سیاحت تھی لیکن نگاہ کی غفلت نے تجھے اس کا پتہ لگانے کا موقع نہیں دیا۔ تیری ظاہری آنکھ اگرچہ کھلی تھی پر دل کی آنکھ بدستور بند تھی اس لئے تو ان جلوں کو جو تیری نگاہ کے سامنے سے گزرے دیکھ سکا اور نہ سمجھ سکا۔

ہمیں بزم است خلوتخانہ یار و لیکن دیدہ بیناست درکار
 یہی بزم محبوب کی خلوت ہے لیکن اس کو دیکھنے کے لئے دیدہ بینا کی ضرورت ہے۔

برف کلفت بیگانی کوش خرد و ہمت در دیوانگی کوش
 بیگانی کی کلفتوں کو دور کرنے کی کوشش کر عقل و ہم ہے دیوانگی پیدا کرنے کی کوشش کر۔
 علاج چشم کن عالم بہار است غم آئینہ خور، حسن آشکار است
 اپنی آنکھ کا علاج کر دنیا سرا سر بہار ہے..... آئینہ دل میں اس کی جھلک کیوں نہیں آرہی ہے اس کا غم کھا۔ حسن تو عیاں اور بے پردہ ہے۔

چشم آں سرمہ تا نتواں کشیدن جمال حسن دشوارست دیدن
 آنکھ میں جب تک وہ سرمہ نہیں لگایا جاتا حسن محبوب کو دیکھنا دشوار ہے۔
 شاہ نے عشق سے کہا: اگر منزل یہی تھی تو اتنی طویل مسافت طے کرنے کی زحمت تم نے کیوں دی؟ تم تو محرم اسرار تھے منزل تک جلد رسائی کے لئے میری رہنمائی کر سکتے تھے۔

مال کار اگر این ماجرا بود عبث آوارہ گردیہا چرا بود
 اس ساری کہانی کا مال اور انجام یہی تھا تو بلا وجہ کی اس آوارہ گردی کا کیا تک تھا۔
 تو بودی محرم اسرار نیرنگ چرا اول نزد سازت بر آہنگ
 تو تو محرم اسرار تھا تیرے باجے نے پہلے ہی سے یہ راگ کیوں نہ الاپا۔

عشق نے جواب دیا: محبت نے اپنے اندر بہت سی نیرنگیاں چھپا رکھی ہیں اس لئے اس کی مسافت آسانی سے طے نہیں کی جاسکتی ہے حتیٰ کہ اس پانی میں جو آگ سے میل نہیں کھاتا چنگاری موجود ہے اور اس پتھر میں جس کے اندر خوں کا نام و نشان نہیں ہوتا خون پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ سرمہ جس کی بدولت دنیا کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے اتنا ستا نہیں ہے کہ ہر کس و ناکس کو دیا جائے اور نہ حقیقت کا ہر متلاشی اس ”نور یقین“ کا اہل ہوتا ہے کشور معشوق کی سیاحت کا حق صرف اسی کو حاصل ہے جس میں غیر معمولی عشق و محبت ذوق و شوق اور وجد و حال ہو۔

محبت صد جہان نیرنگ دارد شرر در آب و خون در سنگ دارد
 محبت کی سیکڑوں نیرنگیاں ہیں وہ پانی میں چنگاری ہے تو پتھر میں خون ہے۔
 یقین می داں کہ آں محل جہاں بین بہر طالب نگرود نور تلقین
 یقین کر دوہ جہاں میں سرمہ ہر طالب کو تلقین نہیں ہوتا ہے۔
 مگر آنرا کہ از شوق یقین پی سواد ملک معشوقی کند طی
 صرف اسی کو ہوتا ہے جو شوق یقین سے کشور شوق کا سفر کرے۔

اس کے بعد

حاصل غواصی بحر کمال معرفت جوش و دوام وصال
”بحر کمال میں غوطہ خوری کا حاصل خود شناسی اور محبوب کا دائمی وصال ہے“ کے زیر عنوان ایک طرف اس کہانی کا لب لباب بیان کرتا ہے اور دوسری جانب عشق کے ہمراہ شاہ تقدس مآب کے سفر کی روداد پیش کرتا ہے۔ عشق اس سلسلے میں اس کی رہنمائی کرتا ہے اور راستے کے پیچ و خم، مشکلات و موانع حتیٰ کہ خطروں اور جو کھم میں پڑنے کی بات کرتا ہے اور بادشاہ کو بتاتا ہے کہ یہ راستہ اگرچہ خطروں سے بھرا ہوا ہے اور جانے کتنے لوگ منزل سے ادھر ہی تھک ہار کر بیٹھ گئے اور خطرات مول لینے سے باز رہے پھر بھی عشق کی مدد مانہ اور خضر دانہ رہبری میں اس طویل اور پرخطر راستے کو طے کیا جاسکتا ہے جس نے عشق اختیار کیا اس کو ابدی لا زوال اور غیر فانی دولت حاصل ہوگئی۔
خنک جانیکہ داغ آلود عشق است خوشا چشمیکہ غم فرسود عشق است
وہ جگہ بھی کیا خوب ہے جس پر عشق کا داغ لگا ہوا ہے۔ وہ آنکھ بھی کس قدر مبارک ہے جس کو غم عشق نے فرسودہ کر دیا ہے۔

بنّاک او جبین ہر کہ شد فرش سجودش نقش بند لیک بر عرش
اس کی خاک پر جس کی پیشانی لگی اس کا سجدہ در حقیقت عرش پر ہوتا ہے۔
ہمیں عشق است مغر و ماہی پوست دو عالم ہر چہ باشد مدعا اوست
یہی عشق مغر ہے اور باقی چیزیں پوست کی حیثیت رکھتی ہیں۔ دونوں جہاں جو کچھ ہو مقصد سب کا اور منزل سب کی وہی ہے۔
رہ مقصد بیک گام است کوتاہ ولی گر عشق باشد خضر این راہ
مقصد تک رسائی کا راستہ تو مختصری مسافت کا ہے بشرطیکہ عشق اس راستے میں اس کے لئے خضر کا کام کرے۔

فسون تازہ در کار شد کرد جہان چون سرمہ در چشمش سیہ کرد
عشق نے شاہ پر ایک تازہ جادو کا عمل کیا دنیا کو اس کی آنکھوں میں سرمہ کی طرح سیاہ کر کے دکھایا۔
طلید نہا دل حسرت نوا شد ز اجزاء تسلی سرمہ سا شد
دل کی طش حسرت و افسوس کی صدا بلند کرنے لگی۔ تسلی کے اجزاء سے سرمہ کی طرح وہ سیاہ ہو گیا۔
بملک عاشقی محمل کشیدند طلید نہا بدوش دل کشیدند
کشور عشق و عاشقی کی طرف سواری کا رخ موڑ دیا اور دل کے دوش پر اس کی طش لادنے لگے۔
غرض شاہ تقدس مآب عشق کی رفاقت میں عاشق کی راہ پر چل پڑا۔ پہلی منزل میں جب قدم

رکھا تو وہاں ”باغ ملامت“ موجود تھا۔ جہاں موسم بہار سو گواری کے عالم میں تھا اور خزاں اس کی جگہ لے رہا تھا۔ اس کے بعد ”ملک بلا“ میں پہونچا جو دنیا کی اساس کو ویران کرنے میں مصروف تھا۔ پھر ”وادی ہجران“ میں قدم رکھا جس نے سب کو آوارگی اور نالہ و شیون میں مبتلا کر رکھا تھا۔
درج بالا مراحل کو طے کرنے کے بعد، بادشاہ کی نظر جب ”اقلیم بدن“ پر پڑی تو سارا جسم اُسے ناواقف اور نحیف نظر آیا۔

علامتہای اقلیم بدن دید ہمان آرامگاہ خویشتن دید
کشور بدن پر جو کبھی اس کی آرامگاہ تھی نظر پڑی۔
ولیکن یلقم داغ خرابی زیارتگاہ احرام خرابی
تو وہ ایک قلم داغ ویرانی تھا اور احرام خرابی کی زیارتگاہ بنا ہوا تھا۔
ضعیف بردہ پیدائی بغارت چو مضمون خوشی بی عبارت
نا توانی نے جسم کی نمود کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا جیسے خوشی کا مضمون بلا عبارت کا ہوتا ہے۔
بدیں ہنگامہ تاشہ چشم واکرد چو مژگاں کسوت طاقت قبا کرد
شاہ کی جب اس ہنگامہ پر نظر پڑی پلکوں کی طرح اس نے طاقت کا لباس زیب تن کیا
تب اس نے عشق کی طرف متوجہ ہو کر اسے برا بھلا کہنا شروع کیا کہ میں کتنا تندرست و صحت مند، حسین و جمیل اور ہشاش و بشاش آدمی تھا۔ اب تیرے دام فریب میں گرفتار ہو کر اپنی صحت و سلامتی اور حسن و زیبائی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں اور آستانہ مرگ کے قریب پہنچ چکا ہوں۔

کہ ای برہم زن آسود گیہا دلیل دشت غم فرسود گیہا
زمانی بود کز طوفان نازم خروش بی نیازی داشت سازم
ز حرفت برق زد شور جنوم گرفت این شعلہ بیرون و درونم
دفا وہم و طلب دام پری بود کجا حسن و چہ وصل؟ افسوگری بود
عشق نے جواب دیا: تم حسن کی تلاش میں سرگرداں تھے؟ اس کی خاطر ساری رحمتیں اٹھائیں حتیٰ کہ اپنی جان بھی جو کھم میں ڈال دی اور نحیف و زار ہو گئے پھر بھی سمجھتے ہو کہ منزل پر نہیں پہنچے۔ درحقیقت تم خواب غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ نگاہ کے سامنے سے پہلے غفلت کا پردہ ہٹاؤ اور ہوش گوش سے کام لو تب تمہاری سمجھ میں آئے گا منزل اور راستہ سب تم ہی تھے، دریا اور ساحل سب تمہاری ہی شخصیت کا نام تھا۔ یہ خوشی کا موقع ہے کہ تم کو راہ و منزل کے فریب سے آگاہ کر دیا۔ اب جہاں بھی دریا دکھائی دیتا ہے ساحل کا وہاں کوئی نام و نشان نہیں ہے ہر جگہ لیلیٰ نظر آتی ہے کجا وہ کہیں نہیں

ہے۔ یہ غمِ دہم اور تمہاری ذات تھی جو کون و مکان کا آئینہ ہے۔ یہ تمہارا قصور ہے کہ تم نے اس کی اہمیت نہیں سمجھی۔ اب بھی تم اپنے دل میں ہی بے ہوا دوہاں سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکلے ہو۔ یہی تمہاری منزل ہے یہی ساری دنیا کی منزل ہے۔

چون عشق دید کاین مایوس طاقت بسودن می رود از کف چو فرصت
جب عشق نے دیکھا کہ یہ طاقت سے مایوس بادشاہ مزید گھسائی سے اس طرح ہاتھ سے نکل جائے گا جس طرح فرصت ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔

نفس زد صبح عرفان از شکر خند کہ اسی چشم یقین آن خواب تا چند
صبح عرفان نے ہنس کر کہا کہ اے یقین کی آنکھ! اس خواب کا سلسلہ آخر کب تک رہے گا۔
تو ہم تا کی غفلت سراپد مہت از تہمت نقصان برآید
”تو ہم“ کب تک غفلت کے راگ الاپتا رہے گا تیرا چاند آخر کب تک کم و کاست کی تہمت سے نکلے گا۔

طرب کن کز فریب منزل و راہ نمودم از کمال خویش آگاہ
خوشی منا کہ اپنے کمال کی بدولت منزل و راہ کے فریب سے تجھے آگاہ کر دیا۔
دیار عاشقی وہم گمان بود بہار ملک معشوقی خزان بود
عاشقی کا دیار ایک وہم و گمان سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ کشور معشوق کی بہار دراصل خزاں تھی۔
اگر رہ بود اگر منزل تو بودی اگر دریا و گر ساحل تو بودی
راستہ ہو چاہے منزل سب کچھ تو ہی تھا دریا ہو چاہے ساحل سب کچھ تو تھا۔
ہمہ دریاست از ساحل نشان نیست ہمہ لیلیٰ است محل در میان نیست
پورے کا پورا علاقہ دریا ہے ساحل کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ یہاں لیلیٰ ہی لیلیٰ ہے محل کہیں نہیں ہے۔

بایں برق عیاں مستوریت چند بایں نزدیکی از خود دوریت چند
اس برق عیاں کے باوجود تیری مستوری کا سلسلہ کب تک رہے گا؟ نزدیکی کے باوجود اپنی ذات سے کب تک دور رہے گا؟

نداری زخم فریاد تو از چیست نہ ای مظلوم بیداد تو از کیست
جسم میں جب زخم نہیں ہے پھر نالہ و فریاد کا ہے کی؟ تو مظلوم نہیں ہے پھر کس کے ظلم کا تذکرہ کرتا ہے۔

تو خود آئینہ کون و مکانی گناہ کیست گر خود را ندانی
تم خود ہی کون و مکان کے آئینہ ہو۔ کس کا قصور ہے اگر خود اپنی ذات کو نہیں سمجھتے۔

چو گردوں دامن خویش بچنگ است کجا پر می زنی آفاق تنگ است
آسمان کی طرح تیرا اپنا دامن خود تیرے ہاتھ میں ہے کہاں مارے پھرتے ہو دنیا تنگ جگہ ہے۔
وجود غیر ہر گہ نیست موجود بوہم و ظن مشو اندیشہ فرسود
”غیر“ کا کہیں کوئی وجود ہی نہیں ہے وہم و ظن سے اپنی قوت فکر کو فرسودہ مت کرو۔

زدل نہ نہادہ ای یک گام بیرون نہ ای چو سیر خط از جام بیرون
دل سے باہر ایک قدم بھی تو نے نہیں رکھا جس طرح خط کی سیر جام سے باہر نہیں ہوتی ہے۔
نفس بیرون دل منزل ندارد کہ عالم منزلی جز دل ندارد
نفس کی منزل دل کے باہر نہیں ہوتی ہے نہ دنیا کی دل کے سوا کوئی اور منزل ہوتی ہے۔
اس طرح عشق نے اس کی دل شناسی اور خود شناسی کی طرف رہنمائی کی اور اسے یقین دلایا کہ
یہی تمہاری منزل ہے اور صرف عشق ہی اس منزل تک رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکتا ہے۔ عقل
رہنمائی کا وظیفہ انجام دینے سے قاصر ہے۔

غرض مختصری گفتگو کے بعد عشق نے اس امانت کو شاہ تقدس مآب کے حوالے کر دیا۔ تب بادشاہ نے سفر شروع کیا۔

چون سلطان از حقیقت گشت آگاہ بپیر خود نظر افگند ناگاہ
جہانی دید پاک از عرض و صورت بہاری فارغ از رنگ کدورت
مکانی یافت بیرون از مکا نہا نشانی سادہ از نقش نشانہا
دری بر ہستی کونین بستہ غبار ما و من بیرون نشستہ
نہ آنجا حسن را تمہید نازی نہ عشق آئینہ پرداز نیازی
نہ چشم وہم را آنجا نگاہی نہ آگاہی بکنش بردہ راہی
ز مازش بیخبر تحقیق و تقلید بسازش بینوا اطلاق و تہقید

اس طرح یہ مشغولی دل شناسی اور خود شناسی پر ختم ہوتی ہے اور آخر میں بیدل نے
خاتم دفتر طول کلام پیمیش طومار سخن والسلام
کے زیر عنوان اسی مضمون کا حکم لکھا ہے

بیا ای بیدل بجاصل از خویش بخود پیچیدہ اما غافل از خویش

حتیٰ از ساز تو پیدا و تو باطل
شوی تا در نماز عشق محرم
ز نقش غیر اگر آگاہیت نیست
اگر آلودہ احرام غیری
اگر چشمت بحال خویش پیناست
ز خود یک لمحہ گر فہمیدہ باشی
غرض ہر کس بجام و ہم مست است
تو حق می جوئی و از خویش غافل
بعین قرب محروم از حضوری
بکنہ خویش تا نتوان رسیدن
جمال حق چہ امکانست دیدن
گویا خود شناسی خدا شناسی کا ایک ذریعہ ہے وہ بذات خود مقصود نہیں ہے اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ساری بحث درحقیقت ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“ کی شرح و تفصیل تھی جسے تصوف میں ایک اہم اصول کی حیثیت حاصل ہے۔

ڈاکٹر نور الحسن انصاری مرحوم لکھتے ہیں:

”طلسم حیرت اسم بامسی ہے۔ پوری مثنوی میں ایک طلسماتی اور حیرت انگیز فضا ہے بیدل نے بلغم، صفر، سودا اور خون جیسی چیزوں میں جو شاعرانہ فنکاری دکھائی ہے اس نے ہر چیز کو انتہائی جاذب اور خوبصورت بنا دیا ہے۔“ (۱۵۶)

ڈاکٹر عبدالغنی رقمطراز ہیں:

”طلسم حیرت ایک تمثیلی نظم ہے اور اس کے لئے وحدت اور ہائیکلی ایک عمدہ نمونہ ہے۔ اس میں حرکت مکالمہ اور حسی تصورات کے ذریعہ دلچسپی قائم رکھی گئی ہے۔“ (۱۵۷)

استاد صلاح الدین سلجوقی لکھتے ہیں:

”یہ مثنوی جس میں تقریباً تین ہزار سات سوا شعرا ہیں رمز یہ قسم کی کہانی پر مشتمل ہے لیکن ”سلمان و ابسال“ یا ”کنیزک مثنوی“ کی طرح کی کہانی نہیں ہے جن کو مطلقاً رمز یہ کہا جاتا ہے۔ بلکہ ایک مفصل رمز یہ مثنوی ہے اور نہ معری کے ”رسالۃ الغفران“ یا دانتے کی ”کمدی الہی“ کی طرح ہے جس میں شک و شبہ اور طنز و مزاح کا پہلو ہے بلکہ قرآن مجید کی صبح آفرینش کے تیغ کی طرح انسان کی سرگزشت کا رمز ہے یعنی کس طرح خدا کی روح اس میں پھونکی جاتی ہے کس طرح خیر و شر کے درمیان

اہم مقابلہ ہوتا ہے، خیر کو شر پر غلبہ حاصل ہوتا ہے، انسان اپنے اوج کمال پر پہنچتا ہے اس کا علم اسے الہام ہوتا ہے، فرشتے اسے سجدہ کرتے ہیں پھر کس طرح وہ نور کی وسیع و عریض دنیا اور قدمیت کے لامحدود جہاں کی طرف وہ رجوع کرتا ہے؟

وہ لوگ کتنے بد نصیب ہیں جو انسان کو جال، پھندوں اور جانوروں کے ساتھ چڑیا گھر اور اس جنگل کے آئینے میں دیکھتے ہیں یا اسے ذرہ اور حجرہ کے قطار میں رکھ کر لیبارٹری میں مشاہدہ کرتے ہیں اور اس دوشعر کے مفہوم سے جو پہلے گزرا مکمل طور پر جاہل اور بے خبر ہیں یا تغافل اور تجاہل برتتے ہیں۔

اگر رہ بود و گر منزل تو بودی اگر دریا و گر ساحل تو بودی
ز ہستی تا عدم شورت گرفتہ زمیں تا آسمان نورت گرفتہ (۱۵۸)

استاد سلجوقی نے یہاں مسئلہ وحدۃ الوجود پر بڑی طویل بحث کی ہے اور اس سلسلے میں بیدل کے انکار و خیالات کا مغربی مفکرین کے افکار و خیالات سے موازنہ کیا ہے راقم السطور نے پانچویں باب میں اس موضوع پر بحث کی ہے۔

راقم السطور کے ناقص خیال میں اس مثنوی کی تحلیل و تجزیہ واضح کرتی ہے کہ بیدل نے بنیادی طور پر کوئی ایسی بات نہیں پیش کی ہے جس میں تازگی ہو۔ عشق و عقل اور ان کے باہمی پیکار کا تذکرہ ہے۔ اور انسان کی منزل تک رہنمائی کا ذکر ہے جس کو مولانا جلال الدین رومی نے اپنی مثنوی اور عطار نے منطق الطیر میں بہت پہلے تفصیل سے بیان کیا ہے البتہ بیدل کی جدت طرازی اسلوب بیان میں ہے۔

۳۔ طور معرفت

غرض اینست از یں افسانہ خوانی کہ چوں حیرت بہ مژگاں در زمانی
(اس افسانہ نگاری کا مقصد یہ ہے کہ حیرت کی طرح نگاہوں کے دائرے میں محصور ہو کر نہ رہ جاؤ۔)

مثنوی طور معرفت کو بھی بیدل کی ایک شاہکار تصنیف سمجھا جائے۔ بیراث پہاڑ کی سیاحت کے بعد جو خیالات اس کے صفحہ ذہن پر ابھرے اور جو جذبات صفحہ دل پر نمایاں ہوئے بیدل نے ان کو نہایت دلکش انداز میں صفحہ قرطاس پر منتقل کر دیا جو بظاہر منظر نگاری ہے لیکن باطنی طور پر اس بروں نگری میں دروں نگری پوشیدہ ہے۔

”بیراث“ کی تفصیلات پر روشنی ڈالتے ہوئے سید منظور الحسن برکاتی لکھتے ہیں:

”بیراٹ کا علاقہ اس دور میں الور سے اور اس کے بعد سابق ریاست جے پور سے متعلق رہا ہے۔ جے پور اپنی قدامت و رقبہ کے اعتبار سے راجپوتانہ کی بڑی اور ممتاز ریاستوں میں شمار کی جاتی تھی۔ اس کے مہاراجہ مغل بادشاہوں سے نہ صرف بہت قریب تھے بلکہ مغل فوجوں کے کمانڈر اور سپہ سالار اعظم بھی رہے تھے۔ اگر یہ کہا جائے تو تاریخی اعتبار سے نامناسب نہ ہوگا کہ اس ریاست کو اور اس کے حکمرانوں کو اپنی قوت، شجاعت اور وفاداری کے اعتبار سے مغل سلطنت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل تھی۔“ (۱۵۹)

یہ مثنوی ایک ہزار تین سوا اشعار پر مشتمل ہے اور جامی کی مثنوی ”یوسف زلیخا“ کے وزن پر ہے (۱۶۰) جو صرف دو دن کی کاوش میں لکھی گئی ہے۔ جیسا کہ بیدل کے حالات کے ضمن میں گذرا۔ نواب شکر اللہ خاں نے ۱۶۸۵ء میں میوات کے باغیوں کے خلاف چلائی جانے والی سرکوبی کی مہم میں کامیابی حاصل کی۔ اس کامیابی کے نتیجے میں ۱۶۸۶ء سے لے کر زندگی کے آخری ایام ۱۱۰۸ھ تا ۱۲۹۶ء تک وہ اس علاقے کے صوبیدار رہے۔ میوات میں اپنے قیام کے دوران انہوں نے بیدل کو اس علاقے کی سیاحت کی دعوت دی۔ اس کی سیاحت کے بعد بیدل نے مثنوی طور معرفت لکھی اور اسے اقل خاں رازی کے پاس بھیجا چنانچہ ان کے نام اپنے ایک خط میں بیدل لکھتا ہے:

”دریں ایام بوساطت تعلیم خان صاحب حقائق مراتب و تتبع آن مرجع عرفان معالی مناصب از بہارستان عالم موزونی مستفیض گلگشت حقیقی بود“۔ (۱۶۱)

ان دنوں خان صاحب حقائق مراتب اور مرجع عرفان معالی مناصب (شکر اللہ خاں) کی فرمائش پر عالم موزونی کی بہارستان سے گلگشت حقیقی سے بہرہ مند ہوا۔

اس خط سے واضح ہوتا ہے کہ اس مثنوی کا دوسرا نام ”گلگشت حقیقی“ ہے لیکن اس کی تاریخ تالیف کیا ہے کہیں سے پتہ نہیں چلتا۔ ڈاکٹر عبدالغنی نے یقین کے ساتھ لکھا ہے کہ اس کی تاریخ تصنیف ۱۰۹۹ھ تا ۱۶۸۷ء ہے (۱۶۲)۔ بیدل نے مثنوی طور معرفت کے بابت اپنے کئی خطوط میں بعض خیالات کا اظہار کیا ہے جو اس کے مقصد کی تشخیص میں مدد کرتے ہیں اس لئے راقم السطور نے یہاں ان تمام خطوط کو یکجا کر دیا ہے۔ مرزا محمد امین عرفان کے نام اپنے ایک خط میں بیدل لکھتا ہے:

”از عالم رویداد غباری فراہم آوردہ است کہ اگر دم زند، دیوار ہار روی شوق بری آرد۔ و از حصول اعتبار بیچ و تابلی جمع کردہ کہ اگر عرض دہد حیرت قدم، از تحیر خانہ قدم بر نمی دارد۔ باری از سیر بیرات راہ آوردی کہ قانعان تحف معالی بھلیلی ازین پیشکش کفایت تصور نماید، نسخہ طور معرفتی است کہ در تعیم عبارتش ”مدعای خاص“ مندرج تو اس یافت، و از تخصیص معنی

”حقیقی“ خاص“ می توان شکافت۔ بخد مت خواہد رسید۔“ (۱۶۳)

عالم رویداد سے کچھ عبارت فراہم کیے ہیں کہ اگر دم ماروں (کچھ دعویٰ کروں) تو دیواریں شوق کے چہرے پر گرا دیں اور حصول اعتبار سے کچھ بیچ و تاب اکٹھے کئے ہیں جن کو اگر پیش کروں تو حیرت قدم تحیر خانہ سے قدم باہر نہ رکھے۔ غرض ”بیراٹ“ کی سیر کر کے ایک تحفہ لایا ہے۔ معانی کے تحفوں پر قناعت کرنے والے حضرات اس مختصری پیش کش کو کافی تصور کریں گے۔ یہ تحفہ طور معرفت کا نسخہ ہے جس کی عبارتوں میں ایک مخصوص مقصد پوشیدہ ہے اور اس کے معانی کی تخصیص میں حقیقت انصاف کا سراغ لگایا جاسکتا ہے، خدمت میں باریابی حاصل کرے گا۔

اس خط سے واضح ہوتا ہے کہ یہ مثنوی اگرچہ کوہ برات کی سیر کی تفصیلات پر مشتمل ہے پھر بھی اس کا ایک خاص مقصد ہے جو اس کی عام عبارتوں میں پوشیدہ ہے۔

شکر اللہ خاں کے نام اپنے ایک خط میں جس کا عنوان ہے ”در عرض انجام طور معرفت“ لکھتا ہے:

”معنی نواز! طور معرفت از هجوم دیدہ انتظار، سامان یک عالم چراغانست، و بہوای ثار ان کلیم ایمن حقیقت، صد ہزار گوہر معنی بدامان۔“ (۱۶۳)

معنی نواز! ”طور معرفت“ دیدہ انتظار کے لئے ایک دنیا چراغاں کا سامان اپنے اندر رکھتا ہے اور اس کلیم ایمن حقیقت پر ثار ہونے کی خواہش میں لاکھوں گوہر معنی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔

میرزا عبداللہ کے نام اپنے ایک خط میں بیدل لکھتا ہے:

”مطابق امریکہ امثال آن چارہ نیست۔ مسودہ شعری چند ہائے طور معرفت، کہ لمعات حقیقتش منکشف تامل خواہد گردید، بمعرض ارسال رسانید۔“ (۱۶۵)

حسب فرمائش جناب عالی جس کی بجا آوری سے چارہ نہیں چند اشعار کا مسودہ نسخہ ”طور معرفت“ کے ساتھ جس کی لمعات حقیقت بہ غور مطالعہ کرنے کے بعد واضح ہوں گی ارسال خدمت ہے۔

ان تینوں مکاتیب میں بیدل نے مجموعی طور پر اس نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مثنوی ”طور معرفت“ اگرچہ بظاہر ”کوہستان بیراٹ“ کی سیاحت کی روئداد ہے لیکن حقیقت میں ایسے دقیق اور رنگین مضامین پر مشتمل ہے کہ گویا ان لوگوں کے واسطے جو کوہ طور پر تجلی الہی دیکھنے کے خواہشمند ہیں ایک دنیا چراغاں کی حیثیت رکھتی ہے لیکن اس کی تہ تک پہنچنے کے لئے کافی غور و خوض سے اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ علاوہ ازیں اس مثنوی کی وجہ تسمیہ بھی اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ ٹھیک جس طرح کوہ طور پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تجلی الہی کے دیدار سے شرفیاب ہوئے یہ مثنوی بھی عارفانہ مضامین کا ایک کوہ طور ہے جہاں قارئین خدا شناسی سے متعلق مضامین سے شرفیاب ہوں گے۔ درج

ذیل اشعار میں بھی بیدل اسی ”خاص مدعا“ اور ”حقیقت انحصار“ کی طرف اشارہ کرتا ہے:

بگوش نغمہ سنج محفل راز ز قانون یقین می آمد آواز
محفل راز کے نغمہ سنجوں (گوئیوں) کے کان میں یقین کے باج سے یہ آواز آتی تھی۔

کہ کہسار است یکسر عالم رنگ ہجوم آباد آب و آتش و سنگ
کہ پہاڑ سراسر ایک جہاں رنگ ہے جس میں پانی آگ اور پتھر بھرے بڑے ہیں۔

زہر جزوی کزیں کہسار جوشید بایں آہنگ خون گشتن خروشید
اس پہاڑ سے برآمد ہونے والی ہر چیز سے یہ آواز آرہی ہے۔

کہ ساز استقامت نیست جای زمین کوتا بیفشاریم پای
یہاں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں مستقل قیام کیا جاسکے۔ زمین کہاں ہے کہ وہاں کے لئے ہاتھ پاؤں مازوں۔

چونکہ دنیا کی ہر چیز چاہے جتنی دلکش ہو یا پرکاب فنا ہے اور کسی کو بقا و دوام حاصل نہیں ہے تو پھر سوچنا ہوگا کہ انسان کس طرح اُس آب حیات کو نوش کرے جو اسے دوام بخشے اور فنا کی دستبرد سے محفوظ کر دے؟ بیدل کہتا ہے اس مقصد کے لئے ضروری ہے کہ پہلے وہ خود اپنی ذات پر غور و فکر کرے اور ”شناخت ذات“ حاصل کرے۔

غرض آنست ازین افسانہ خوانی کہ چون حیرت بموگان در نمائی
ساری کہانی سنانے کا مقصد میرے یہ ہے کہ حیرت کی طرح صرف پلکوں کے دائرے میں محدود ہو کر نہ رہ جاؤ۔

باوج چرخ اگر نتوان رسیدن کہ شد مانع ز پیش پای دیدن
آسمان کی بلندی تک پہنچنا اگر ممکن نہیں ہے تو اپنے پاؤں کے سامنے کے منظر کو دیکھنے سے کون سی چیز روکتی ہے۔

دگر گوہر برون ناید ز دریا بروی آبلہ نتوان زدن پا
دریا سے اگر موتی برآمد نہیں ہوتا ہے تو آبلوں پر پاؤں نہیں مار سکتے۔

ز جنت تا شوی افسانہ پرواز در خاکی بروی سینہ کن باز
جنت کی کہانی بیان کرنے سے پہلے اپنے سینے پر خاک (اکساری و فروتنی) کا دروازہ کھولو۔

حنائی تا توانی کرد مژگان کف دریا مشو از درد مرجان
پلکوں کو مہندی کے رنگ سے رنگنے سے پہلے مرجان موتی کے غم میں دریا مت ہو جاؤ۔

بدور اں گر رسید نہاست مشکل ز نزدیکان نباید بود غافل
دور کے لوگوں تک پہنچنا اگر مشکل ہے تو نزدیک کے لوگوں سے بے خبر نہیں رہنا چاہئے۔

استاد صلاح الدین سلجوقی لکھتے ہیں:

”طور معرفت ایک رمز یہ سفر نامہ ہے جس کے آخر میں وہ خود کہتا ہے:

بیا اے بلبل محرومی آہنگ بزن از خامشی مضرباں بر چنگ
کہ می نالی و کس محرم نوا نیست بحرفت بچ گوشتی آشنا نیست

یہ ایک سفر ہے ”اطلاق“ کی دنیائے بے چوں کا پھر کثرت کی دنیائے چند و چوں کے آئینہ خانے کی طرف واپسی کا۔

بیدل کا شمار سترہویں صدی عیسوی کے شاعروں اور ادیبوں کے زمرے میں ہوتا ہے یہ وہ صدی ہے جب ہر جگہ ”مطلق و مقید“ کی بحث جاری تھی اور افکار و خیالات میں آزادی بھی اس درجے پر پہنچ چکی تھی کہ لوگ ان مسائل پر بے باک دلائل آزادانہ اظہار رائے کرتے تھے۔ اس ماحول میں وجود کے دو محور ”وحدت“ و ”اطلاق“ کا محور اور ”کثرت“ و ”تین“ کا محور موضوع بحث تھے۔ کچھ لوگوں کی ساری توجہ ”محور اطلاق“ پر تھی جو وجود کا صاف ستھرا چشمہ اور ہستی کے تمام شعبوں کی تقسیم کرنے والا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ مطلق ہر نقش سے عاری ہے اور منصف شہود پر جلوہ گر نہیں ہو سکتا تھا جب تک چوں و چند (کیف و کم) اور دیگر خصوصیات اس سے وابستہ نہیں ہوتی ہیں۔ اب بیسویں صدی میں پہنچ کر اس سلسلہ نے یہ نوعیت اختیار کر لی کہ مطلق کا ظہور ”تین اور تقید“ کی دنیا کے سوا کہیں بھی نہیں ہوتا ہے بلکہ سرے سے اس کا وجود ہی نہیں ہوتا ہے۔

لیکن بیدل ایک اسلامی صوفی ہے اور باوجودیکہ ہندوستان کا ماحول جس میں محور تین صدیوں سے قوی رہا ہے اور ہنوز ہے اور وہاں دنیائے مابعد الطبیعیہ، عالم اطلاق اور آسمان وحدت بھی دنیائے طبیعت اور کثرت تین میں نمایاں بلکہ ثابت ہے۔ یہ چیز بیدل کو اپنی طرف کھینچتی ہے پھر بھی وہ اپنے اسلام کی روایت کے مطابق مولانا جلال الدین محمد غزالی، مولانا نور الدین محمد جامی، شیخ عطار اور امیر حسینی سادات غوری وغیرہ جیسے لوگوں کی طرف مائل ہے اور پہلے اطلاق کو سدا ترجیح دیتا ہے اگرچہ صوفیوں کے نزدیک اطلاق اور تین میں کوئی دوئی نہیں ہے۔ (۱۶۶)

اطلاق اور تقید کی بحث بڑی حد تک پانچویں باب سے وابستہ ہے اس لئے وہاں وحدت الوجود کے تحت بیدل کے نقطہ نظر اور اس کے سرچشمہ پر تفصیل سے بحث ہوگی۔

ڈاکٹر نور الحسن انصاری مرحوم لکھتے ہیں:

نظیری کے نزدیک جس کو شاید صایب کا پیشرو کہا جائے موسم بہار ایک ایسا فصل ہے جو شاعر کے دل میں محبوب کا اشتیاق پیدا کرتا ہے اور ”سایہ ابر بہار“ نے تو فرط خوشی سے گویا جنوں کا ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ صحرا میں ہرن کی چوڑیاں بھی اسی شیفنگی کا نتیجہ ہیں اور ابر بھی ایک ایسا عاشق و لدادہ ہے جو کوہ سار سے محبوب کی تلاش میں اٹھ کھڑا ہوا ہے۔

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستانی طرز شاعری کی پیروی کرنے والے بروں گری“ سے جو ان سے پہلے اکثر شاعروں کی روش تھی ہٹ کر بروں گری“ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ اس مکتب فکر کے شاعر ان امور سے جو ان کے آس پاس واقع ہوتے رہتے ہیں بے اعتنائی برتتے ہیں لیکن ان امور کو ان کیفیات کے لحاظ سے جو روح اور ذہن پر مرتب ہوتی ہیں اعتبار کا معیار قرار دیتے ہیں۔ ہندوستانی اسلوب شاعری کی پیروی کرنے والوں کی نظر میں قدرتی امور، جو اس طبقے کے عظیم ترین نمائندہ یعنی صائب کی تخلیقات میں بھی ہیں صرف اسی حیثیت سے مرکز توجہ بنتے ہیں۔“

اس میں شبہ نہیں کہ پرویز نائل خاٹری کی شخصیت ملک و بیرون ملک کے دانشوروں میں مسلم اور ان کا ادبی مقام بہت بلند ہے لیکن ڈاکٹر موصوف کو شاید یہ بات نہیں معلوم ہے کہ ”ہندوستانی شاعروں خصوصاً صوفی شاعروں کی درون گری“ کا سرچشمہ درحقیقت کائنات کے بارے میں ان کا ایک مخصوص نظریہ ہے۔ یہ نظریہ وہی ہے جو استاد غزل شیخ شیرازی کا ہے۔

برگ درختاں سبز در نظر ہوشیار ہر درختی دفتریت معرفت کردگار

ہوشمند آدمی کی نظر میں ہرے بھرے درختوں کا ہر ایک پتہ معرفت الہی کا ایک پورا دفتر ہے۔

اس حیثیت سے بیدل کو صائب پر ترجیح حاصل ہے کیونکہ اس نے یہ کام دوسروں شاعروں کی نسبت کیا کمیت کے لحاظ سے اور کیا کیفیت کے لحاظ سے کہیں زیادہ کیا ہے۔ غزلیات کے علاوہ اس کی مثنویاں خصوصاً مثنوی ”طور معرفت“ بیدل کی ”درون گری“ کا بہترین نمونہ ہے جس کا سرچشمہ کائنات کے بابت اس کا درج ذیل نقطہ نظر ہے۔

عالم ہمہ جلوہ ذات احد است ایں خانہ ہیولی است، نہ صورت جسداست

ساری دنیا ذات وحدہ لاشریک لہ کی تجلیوں کی جلوہ گاہ ہے اور اس کی قدرت و سطوت اور بزرگی و عظمت کی نشانی اور مظہر ہے۔ عام طور سے منطقی لوگ کسی مجسم پیکر کو ہیولی اور صورت جسمیہ کا مرکب قرار دیتے ہیں۔ بیدل کہتا ہے اس پوری کائنات کو ہیولی اور صورت جسمیہ کا مرکب نہ سمجھو یہ درحقیقت خدا کے جل جلالہ کی یو قلموں تجلیوں کی آماج گاہ ہے۔

درون گری، کے ساتھ ساتھ بیدل کی ”بروں گری“ بھی کسی ایرانی شاعر سے کم نہیں نظر آتی

”خ“ طور معرفت بظاہر ایک بیانیہ مثنوی ہے جس میں شاعر نے بیراث کی پہاڑیاں وہاں کی برسات، چمن، سبزہ، کان، پھولوں وغیرہ کا بیان کیا ہے لیکن درحقیقت اس کی تہ میں عرفان و بصیرت کی ایک لہر برابر دوڑ رہی ہے اور اس طرح یہ نظم ورڈ سورتھ کی نظم TINTERN ABLEY T. D. سے بہت ملتی جلتی ہے۔ (۱۶۷)

اس مثنوی میں عارفانہ پہلو کے علاوہ جو بیدل کے سامنے اصل نصب العین کی حیثیت رکھتا ہے، بیدل کی منظر نگاری اور مثنوی کا ادبی پہلو بھی کچھ کم اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ اس نے منظر نگاری خصوصاً قدرتی مناظر جیسے موسم برسات، بادل، قطرہ، بلبلہ، قوس قزح، پہاڑوں پر بارش کا منظر، چنگاری، پتھر، شفق، پہاڑ، کانوں کے کنوئیں، گرم چشمے، باغ، چنبیلی کے پھول وغیرہ کی تصویر کشی میں غیر معمولی شاعرانہ لیاقت و صلاحیت اور ذوق و شوق کا اظہار ایسے دلکش پیرایے میں کیا ہے جس کی داد دیئے بغیر نہیں رہا جاسکتا۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان اشعار کو پڑھتے وقت قدرتی مناظر کا وہی سماں آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے جو ان کے چشم دید مشاہدے سے نگاہوں کے سامنے پھر جاتا ہے۔

اس مثنوی کے آئینے میں بیدل نہ صرف یہ کہ ایک وحدت الوجودی صوفی اور ایک عظیم منظر نگار نظر آتا ہے بلکہ اسی کے ساتھ ماہر نباتات و ارضیات بھی دکھائی دیتا ہے۔ اس حیثیت سے جب وہ ان اشیاء کی توصیف و تحلیل کرتا ہے تو اس کے وسعت مطالعہ اور غیر معمولی قوت مشاہدہ کی داد دیئے بغیر نہیں رہا جاسکتا۔

عہد حاضر کے ایک مشہور ایرانی ادیب، نقاد اور شاعر ڈاکٹر پرویز نائل خاٹری ”طبیعت در نظر صائب“ کے زیر عنوان ہندوستانی اسلوب شاعری کی ایک خصوصیت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”در شیوہ ہندی طرز بر خورد شاعر با عوامل طبیعی دیگرگون می شود۔“ و بروں گری“ جای خود را بہ

”درون گری“ می دہد۔ دیگر ”شاعر در طبیعت نیست بلکہ ”طبیعت در شاعر است“ آنچہ ہم

است اموری نیست کہ در عالم خارج واقع می شود، بلکہ حالاتی است کہ این امور خارجی در

ذہن شاعر بوجود می آید الخ۔“ (۱۶۸)

ہندوستانی طرز شاعری میں شاعر کا سابقہ جب فطری دنیا سے پڑتا ہے تو اس میں ایک انقلاب برپا ہوتا ہے۔ یہاں بروں گری، درون گری کو اپنا جانشین بناتی ہے یا آپ بیتی میں اسے جگ بیتی نظر آتی ہے یہاں شاعر فطرت کے اندر نہیں رہتا ہے بلکہ فطرت سمٹ کر خود شاعر کے وجود میں سما گئی ہے۔ جو چیز اہم ہے وہ امور نہیں ہیں جو خارجی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں بلکہ وہ حالات و کیفیات ہیں جو شاعر کے ذہن میں ان خارجی امور کو وارد کرتے ہیں۔

لئے خواہ جاندار ہو یا بے جان کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ پھر بیدل جیسے جمال پرست، حساس اور قادر الکلام شاعروں کی نگاہ میں اس کی کیا وقعت اور کتنی اہمیت ہوگی واضح ہے۔ بیدل کے قلم جادو و رقم نے یہاں کیا قیامت ڈھائی ہے۔ ملاحظہ ہو:

بیا ای اشک بی پا و سر آہنگ بطوف مدعا سر تا قدم لنگ
اے اشک! تو ایک بے سرو پا آہنگ ہے اور مدعا کے گرد طواف کرنے میں سراپا لنگڑی واقع ہوئی ہے۔

کنوں گامی بلغزش می کشایم کہ در گل می رود چون خامہ پایم
اب میں پھسلن میں چلتا ہوں جہاں قلم کی طرح میرا پاؤں مٹی میں دھنسا جا رہا ہے۔
دریں منزل کہ جز آب و دھوا نیست کسی با آتش خاک آشنا نیست
اس منزل میں جہاں آب و دھوا کے سوا کچھ نہیں ہے کوئی آدمی مٹی کی آگ سے واقف نہیں ہے۔
ز جوش ابر و فیض رشہ کاری بسر نیست اینجا خاکساری
بادل کے جوش اور بوند باندی کے فیض سے اب دماغ میں خاکساری کا جذبہ نہیں ہے۔
بوصفش گر نماید خامہ اقبال نگرود خشک تحریرش بصد سال
اس کی تعریف میں قلم اگر اپنی توانائی دکھائے تو سو سال تک اس کی تحریر خشک نہ ہو۔
اس کے بعد بادل کو موضوع قرار دے کر اس کی مختلف کیفیات بیان کئے ہیں جو بارش کے دوران سامنے آتی ہیں۔

جنوں پیانہ چشمی گوید آہنگ سیہ مستی شکست شیشہ در چنگ
ایسا جنوں پیانہ ہے کہ آنکھ اسے آہنگ سے تعبیر کرتی ہے۔ ایسا سیہ مست ہے کہ اس کے پنچے میں شیشے کی شکست ہے۔

گہی از برق بر آفاق خندو گہی بر خاک سیل گریہ بندو
کبھی بجلی چمکا کر دنیا پر ہنستا ہے اور کبھی خاک پر آہ دزاری کا سیلاب لاتا ہے۔

اسی طرح قطرے کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قطرہ جب ٹپکتا ہے تو اس سے ایک آواز کانوں میں آتی ہے کہ سمندر سے جدا ہونے کے بعد بے بس، لاچار اور عاجز و درماندہ ہو گیا ہوں ورنہ میری حقیقت اسی تو انا اور زبردست سمندر کی ہے اگر اس کے ساتھ مل کر جوش میں آؤں۔

زہر یک قطرہ ہنگام چکیدن نوای می زند بال طپیدن
قطرہ کے ٹپکنے کے وقت اس کے بال افشانی سے یہ آواز آتی ہے

ہے۔ چچا نچاس کی تفصیلی بحث سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔
بیدل نے یہ سفر چونکہ موسم برسات میں شروع کیا تھا اس لئے فطری مناظر کے علاوہ اس موسم سے وابستہ مناظر کی بھی اس نے اپنے کیمرے سے تصویر کشی کی ہے۔

اس سلسلے میں اس نے سب سے پہلے بیراث کے فطری مناظر کو بیان کیا ہے جس کو بجا طور پر خوش آہنگ الفاظ، انوکھی ترکیبات اور بے نظیر استعارات و کنایات کا ایک حسین و دلکش الہم کہا جاسکتا ہے، جس کا مطالعہ کر کے صرف باذوق حضرات ہی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔

چمن سامان بساطی کز خیالش نگہ بر خلد ریزد گرد باش
پورا فرش ایسا چمن سامان بنا ہوا ہے کہ اس کا تصور کر کے بھی نگاہ جنت پر گول نیکے گراتی ہے (اسے ناقابل اعتناء سمجھتی ہے)

نوا گر یلنفس آنجا گذر کرد بحسرت عمرها باید سفر کرد
دم بھر کے لئے بھی اگر آواز (مراد شاعری) کا دہاں گذر ہو تو اس کی حسرت و آرزو میں ساری زندگی سفر کرنا چاہئے۔

ز بس ذوق طواف آن صنم زار چو مشتاقان بگردش گشتہ کسار
اس صنم زار (حسین مناظر کی جگہ) کے طواف کے انتہائی شوق میں پہاڑ بھی مشتاقوں کی طرح چکر کاٹ رہا ہے۔

ز خاکش در نظر گاہ تامل لطافت موزن چون آب از گل
تامل و تفکر کی نگاہ میں اس کی خاک سے لطافت کی لہر اسی طرح اٹھ رہی ہے جس طرح پانی پھول سے ٹپکتا ہے۔ اس سرزمین کی دلکشی کا عالم یہ ہے کہ

تکلف بر طرف این وضع خرم ندارد خلد ہم واللہ اعلم
تکلف بر طرف یہ براہر اسر سبز و شاداب منظر تو جنت میں بھی نہیں ہے باقی خدا ہی کو زیادہ علم ہے۔
اس کو شاعرانہ مبالغہ آرائی کہتے ہیں کہ کسی چیز کی غیر معمولی زیبائی و دلکشی کو بیان کرنے کے لئے شاعر عموماً یہ اسلوب اختیار کرتا ہے۔ اس کا عقیدہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے جہاں تک عقیدے کی بات ہے بیدل کئی جگہ کہہ چکا ہے ”دین احمد ہمہ جار بہر ماست“۔

صرف یہی ایک شعر اس مقام کی دلکشی اور زیبائی کی اس طرح نشاندہی کرتا ہے کہ اور شاعری کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی ہے۔
اس کے بعد ”بہار“ کی توصیف کرتا ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ موسم بہار ہر ایک چیز کے

حکمہ از بی اتفاقی عجز پوشیم ہمان بحریم اگر باہم بجوشیم
سمندر سے الگ ہو کر میں عجز پوش ہو گیا ہوں ورنہ میں وہی سمندر ہوں اگر ایک ساتھ جوش
میں آئیں۔

یہاں بیدل نے ضمنی طور پر فردا و سماج کے باہمی ربط کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ فرد کو سماج سے تقویت حاصل ہوتی ہے جب وہ جماعت سے الگ ہو جاتا ہے تو اپنی ساری توانائی ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے اور جب وہ سماج سے جڑا رہتا ہے تو اس میں سمندر جیسی توانائی ہو جاتی ہے جو حوادث کے بڑے بڑے چٹانوں کو اکھاڑ پھینکے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتی ہے حدیث شریف میں بھی آیا ہے ید اللہ علی الجماعة جماعت پر اللہ کی مدد ہوتی ہے۔

لیکن یہ قطرہ پہلے پانی کے بلبلے کی شکل کا تھا پھر خاک پر گرا۔ بلبلہ بھی چند قطروں کے مجموعہ کا نام ہے لیکن بیدل اس سے ایک نئی بات پیدا کرتا ہے۔

حبابی کز نقاب قطرہ جوشد چشم شوقم این عینک فروشد
جو بلبلہ قطرہ کے نقاب سے باہر آتا ہے چشم شوق میں وہ عینک فروش نظر آتا ہے۔
کہ خود را اندکی از خود تہی کن بکاہش چون رسیدی فرہی کن
کہ خود کو پہلے آپ اپنی ہستی سے خالی کرو اور جب اپنی کم و کاست کو پہنچو تو فرہی اختیار کرو۔
اگر نتواں بہ بزم جلوہ جاکرد بایں تدبیر باید چشم وا کرد
بزم جلوہ میں اگر تمہاری گنجائش نہیں نکلتی ہے تو اس تدبیر سے آنکھ کھولی جاسکتی ہے۔

بلبلہ چونکہ قطرے سے ہی بنتا ہے اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ ہر قطرہ کے نقاب سے بلبلہ جھانک رہا ہے یا باہر آ رہا ہے۔ قطرہ جب بلبلے کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو وہ ہمیں اس نکتے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ”فرہی“ تک رسائی کے لئے اول لاغری کو اپنائیں اس لاغری کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کو خود آپ اپنی ہستی سے خالی کریں اور چونکہ بزم میں جلوہ آرائی کے لئے اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے کسا پنی لگا ہوں واکریں اس لئے اس روش کو اپنانا چاہئے۔ اس طرح بیدل اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہر قطرہ میں ایک جاں ہے اور ہر کف خاکی میں ایک جہان پوشیدہ ہے۔

یقینم شد کہ در ہر قطرہ جانی است نہاں در ہر کف خاکی جہانی است
مجھے یقین ہو گیا کہ ہر قطرہ میں ایک جان نہاں ہے اور ہر کف خاکی میں ایک جہان پوشیدہ ہے۔
بیدل کو اس لحاظ سے کہ اس نے اشیاء کے مابین نئے رابطوں کا انکشاف کیا ہے بجا طور پر ”خلاق معانی“ کا لقب دیا گیا ہے۔ وہ فطری مناظر کے مشاہدہ کے وقت ان کی تہوں تک اس قدر

رسائی حاصل کر لیتا ہے کہ عوام کا ذہن تو کجا خواص کا ذہن بھی مشکل سے وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ پھر اس فکر و تعق سے حاصل ہونے والے افکار و خیالات کی ادائیگی میں اپنی لیاقت و صلاحیت اور ذوق لطیف و احساس جمال کا پوری طرح مظاہرہ کرتا ہے جیسا کہ اس کی غزلیات پر بحث کے دوران اس موضوع پر تفصیل سے روشنی ڈالی جا چکی ہے یہ خصوصیات مثنویوں میں اور زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔

قطرہ کے بعد اس نے حباب کو موضوع بحث بنایا ہے اور اس کی خصوصیات گنائے ہیں۔ لفظ ’حباب‘ کو اس نے غزلیات میں بھی مختلف مواقع پر استعمال کیا ہے لیکن وہاں اسے ایک مخصوص علامت کے طور پر استعمال کیا ہے ”ہستی کی بنیاد سراسر سستی و ناپایداری پر ہے“ بلبلے کی طرح انسانی ہستی بھی لحظہ بھر کے لئے دریائے وجود پر نمودار ہوتی ہے اور دوسرے ہی لمحہ فنا کے کھاٹا تر جاتی ہے لیکن مثنوی میں وہ دوسرے معانی اور مفاہیم میں استعمال کرتا ہے۔

زہی وضع حباب بی سرو پا کہ حیرانی ز نقش اوست پیدا
بے سرو پا حباب کی شکل و صورت بھی کیا خوب ہے جس سے نقش ”حیرانی“ کے آثار نمایاں ہیں۔
بیدل کے خیال میں حباب کی ساختیاتی شکل نقش حیرانی کی ترجمان ہے کہ ہم کون ہیں؟ کس طرح وجود میں آئے؟ کتنی جلدی راہی عدم ہو گئے؟ اور اتنی جلدی آنکھ کھولنے اور بند کرنے سے مقصد کیا ہے؟

دوسری طرف اس کے آئینہ کی پاکیزگی و صفائی کی تعریف کرتا ہے۔
چو اونقواں صفای سینہ دادن نفس را صیقل آئینہ دادن
اس کی طرح سینے کو صاف و شفاف دکھانا اور نفس کو آئینے جیسی صیقل اور قلعی عطا کرنا کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔

اور آخر میں کہتا ہے:
طلسم حیرتی گل کردہ از آب جہان زین رنگ در جوش است دریاب
حباب کیا ہے؟ ایک طلسم حیرت ہے جو پانی سے نمایاں ہوا ہے دنیا بھی اسی رنگ ڈھنگ سے جوش اور ابالال میں ہے تم اس کا پتہ لگاؤ۔

میرسید از تماشای حبابم کہ من ہم گر بخود اندیشم آبم
میں جو اپنے حباب کا تماشا دیکھ رہا ہوں اس کے بابت مت دریافت کرو کہ میں بھی اگر غور کرتا ہوں تو خود کو پانی پاتا ہوں۔

اس کے بعد قوس و قزح کی رنگارنگی اور بوقلمونی کی اس طرح تصویر کشی کرتا ہے کہ قاری کو تہ دل

سے صدائے تحسین بلند کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔

ز مروج سبزہ و گل رنگہا جست شفق تابلی زد و قوس قزح بست
شفق نے سبزہ و گل کی لہروں سے انواع و اقسام کے رنگ اکٹھے کئے اور ایک چمک دکھائی تو
قوس و قزح کی شکل بن گئی ہے۔

اور کیا خوب کہا ہے:

گراز وصف قزح گیر دیان رنگ ببالد از زمین تا آسمان رنگ
قزح کی تعریف میں اگر اپنے قلم کی جولانی دکھاؤں تو زمین سے لے کر آسمان تک رنگ ہی
رنگ چھا جائے۔

قوس و قزح کی حقیقت پر اگر غور کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ دراصل مختلف رنگوں
کے حسین و جمیل اور مناسب و متوازن امتزاج کا نام ہے جو اکثر موسم برسات میں آسمان پر دکھائی دیتا
ہے۔ قوس و قزح کی ساری آب و تاب اور دلکشی و دلآویزی اسی موزوں رنگ آمیزی کی وجہ سے ہے جو
ایک تماشائی کی بینائی کو غیر معمولی لطف و لذت عطا کرتی ہے لیکن بیدل، جیسا کہ ہم جانتے ہیں لفظ
”رنگ“ کا عاشق و دلدادہ ہے۔ لفظ ”رنگ“ ایسا محبوب کلمہ ہے جس کو اس نے اپنی غزلیات اور مثنویوں
میں بے شمار معانی میں بہ کثرت استعمال کیا ہے حتیٰ کہ پٹنہ کے ایک پروفیسر نے ازراہ شوقی ایک بار مجھ
سے کہا کہ جہاں کسی شعر میں لفظ ”رنگ“ دکھائی دے تو سمجھ لیجئے کہ وہ شعر بیدل کا ہے یا بیدل کے کسی ہم
ذوق شاعر کا ہے۔

خصوصاً جب بیدل کی طبع حسن پرست اور ذوق جمال پسند شوخ رنگوں کو کامل ہماہنگی و توازن کی
صورت میں دیکھتا ہے تو اس کی تخلیقی صلاحیت نقطہ عروج کو پہنچ کر یوں گویا ہوتی ہے

رگ ابر بہارستان نیرنگ طلسم ریشہ فردوس در چنگ
بہارستان نیرنگ (طلسم و جادو) کا رگ ابر بہار ایسا لگتا ہے جیسے ریشہ فردوس کا طلسم بچے میں ہو۔
کشیدہ خامہ نقاش فطرت خطوط امتحان رنگ قدرت
نقاش فطرت کے قلم نے اپنی قدرت کی رنگ برنگی لکیریں کھینچی ہیں۔

سپہر رنگ اگر دارد ہلالی جز این شکل جنون بنما مثالی
رنگ کے آسمان پر اگر ہلال (پہلی تاریخ کا چاند) ہو تو جنون کی اس شکل کے سوا کوئی اور مثال
کی نمائش کر۔

نزول قطرہ ہا از اوج افلاک اگر بنی بسوی مرکز خاک

آسمانوں کی بلندی سے جو قطرے مرکز خاک پر گرتے ہیں اگر ان کو دیکھو۔

خندگ لبی خطای این کمان است کہ تا آماجگاہ دل روان است
تو معلوم ہوگا کہ اس کمان کے بے خطائے ہیں جو دل کی آماجگاہ (نشانے کی جگہ) تک
رداں دواں ہیں۔

بادل اور پہاڑوں کے رنگ کو موضوع سخن قرار دے کر بیدل کہتا ہے کہ بارش ہوتے وقت
پہاڑوں کی ہیئت کدائی خاموش اور دریائے فکر میں غرق آدمی جیسی لگتی ہے لیکن اس کے دوش بدوش اس
میں رعد و کڑک جیسا جوش و خروش بھی ہوتا ہے جو شیشہ کے پتھر سے تصادم کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔

ندارد خلوت ہر جز و این کل چراغ معرفت غیر از ”تامل“
اس کل (پہاڑ) کے ہر جز کی خلوت کے اندر تامل کے سوا کوئی چراغ معرفت روشن نہیں ہے
اگر درس ”تامل“ کا روان است دل شب صفحہ خورشید خوان است
”تامل کا درس“ اگر قافلہ ہے تو رات کا دل (آدھی رات) درحقیقت ایسا صفحہ ہے جس پر
خورشید کو پڑھا جاسکے۔

خوش آن کز وقت ساز تامل برد بوی گل از آواز بلبل
وہ آدمی کتنا خوش نصیب ہے کہ ساز تامل کے ذریعہ بلبل کی آواز سے پھول کی خوشبو کا سراغ
لگا لیتا ہے۔

”شرار“ (چنگاری) کے بابت کہتا ہے کہ وہ پتھر کے دل میں نہاں ہے۔ یہ کوئی اچھی صورت
حال نہیں ہے۔ یہ کیسی زندگی ہے کہ پتھر کے دل میں سا کر موت کی صورت اختیار کر رکھی ہے۔ بیدل
”شرار“ کی حالت کے برعکس ایک ایسی زندگی گزارنے کی نصیحت کرتا ہے جس میں جدوجہد اور رنگ و دو
کا عمل دخل ہو۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے تصوف میں جمود کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ ایک رواں
دواں زندگی کا قائل ہے۔

ازیں زندانگہ و امانگی ساز نوای می رسد کز خود برون تاز
عجز در ماندگی کے اس قید خانے کے ساز سے آواز آرہی ہے کہ خود آپ اپنی ہستی سے باہر آؤ۔
بیا تا وحشتی در پیش گیریم مبادا چون شر در سنگ میریم
آؤ وحشت کو اختیار کریں اور شر کی طرح پتھر کے اندر نہ مرجائیں۔
ڈاکٹر اقبال مرحوم نے شاید بیدل کے اسی فلسفہ حرکت سے متاثر ہو کر کہا ہے۔

تو اسے پیانہ امروز و فردا سے نہ ناپ جاوداں، پیہم دواں، ہر دم جواں ہے زندگی

اسی طرح ”پتھر“ کے بابت کہتا ہے کہ لوگ عام طور سے اسے بے درد دل، سختی اور درستی کی علامت قرار دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں وہ اتنا سرد مہر واقع ہوا ہے کہ حزن و غم سے بھرے دردناک مناظر کے سامنے ذرا نہیں بیہوتا ہے۔

بیدل کے خیال میں صورت حال اس سے مختلف ہے۔ ہم اپنی غفلت و بیخبری سے پتھر کی طرف سخت دلی کی نسبت کرتے ہیں اس طرح کا دعویٰ کرتے ہوئے ہمیں شرمناک چاہئے۔ کیونکہ بہت سے پتھر ایسے ہیں جن سے چشمے ابل پڑے ہیں۔ لگتا ہے بیدل کے سامنے یہاں قرآن پاک کی آیت ان من الحجارۃ الخ رہی ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں ابل پڑتی ہیں۔

بہ بیدردی نمائی نسبت سنگ ز گفتن شرم دار ای دانش آہنگ
تو پتھر کی طرف سخت دلی کی نسبت کرتا ہے اے عقلمند آدمی اپنی اس بات پر تجھے شرم آنی چاہئے۔
کدام آثار بیدردی است بشمار فغان یا داغ دل یا چشم خونبار
تم ہی بتاؤ آہ و فغان، داغ دل یا چشم خونبار میں سے کون سی چیز بے دردی اور سخت جانی کی علامت ہے۔

دل سنگبیت از غیرت نشد نرم و گرنہ آب می شد لافنت از شرم
تیرا دل انتہائی سنگین ہے کہ غیرت سے ذرا نہیں پیچا ورنہ اتنے ڈیک سے تجھے پانی پانی ہو جانا
تا تھا۔

جہاں آبی اگر دارد ز سنگ است و گر آتش ازو آتش بچنگ است
دنیا میں اگر کہیں پانی ہے تو پتھر کی بدولت ہے اور اگر آگ ہے تو اسی کی بدولت ہے۔
چہ طوفانہا کہ نشکفتہ است اینجا چہ طغیان ہا کہ نہ نہفتہ است اینجا
کتنے طوفان ہیں جو یہاں نہیں اٹھے ہیں کتنی انگلیٹھیاں ہیں جو یہاں چھپی نہیں پڑی ہیں۔
شفق کی خصوصیات پر روشنی ڈالتے ہوئے مختلف قسم کی تشبیہات اور کنایات کے ذریعہ مختلف قسم کے نکات و معانی پیدا کرتا ہے جو اس کی غیر معمولی قوت مشاہدہ کی دلیل ہیں۔

نمی دامن بایں شوخی کہ زد چنگ کہ شد بی پردہ حسن عالم رنگ
مجھے نہیں معلوم کس نے اس شوخ کو چھیڑا ہے کہ عالم ”رنگ“ کا حسن بے نقاب ہو گیا۔
کہ واکرہ است بر آئینہ آغوش کہ عکسش کردہ عالم را چمن پوش
کس نے آئینہ دل پر اپنی آغوش وا کر دی ہے کہ اس کے پرتو سے دنیائے چمن روشن ہو گئی۔

تصور ہا بیا دشت جنت احرام خیال، از رنگ تصویرش گل اندام
جس کی یاد میں تصور جنت کا احرام باندھے ہے جس کی تصویر کے رنگ سے خیال گل اندام
ہو گیا ہے۔

کف اندیشہ از شوقش حنای تفکر خلوت شگرف سائی
جس کے شوق میں کف اندیشہ حنائی ہو گیا۔ اور تفکر شگرف سائی (نموداری) کی خلوت ہو گیا ہے۔
پہاڑ کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے اسے ”آئینہ عالی نگاہاں“ اور ”حیرت گاہ معراج
قدرت“ کا لقب دیتا ہے نیز رفعت و بلندی اور عزم و حوصلہ کی علامت اسے قرار دیتا ہے۔ اس سلسلے
میں زمین و آسمان، باغ و راغ، روز و شب ماحول و فضا اور چشمہ و غیرہ سے اس کی مناسبات کو نہایت
دلکش انداز میں بیان کرتا ہے۔

چہ کوہ؟ آئینہ عالی نگاہان شکوہ عزت گردوں کلاہان
پہاڑ کیا ہیں؟ بلند نظر انسانوں کا آئینہ۔ گردوں کلاہوں (اوپچی، ستیوں) کی عزت کا شان و شکوہ۔
ہمیں کوہ است کز جوش وقارش رگ سنگ است موج چشمہ سارش
یہی پہاڑ ہے جس کے جوش و قار سے بہت سے چشموں کی موج کا وہ رگ سنگ ہے۔
باوجش گر کنی نظارہ یکبار بماند سر ابد محروم دستار
اس کی بلندی کو اگر ایک بار نظر اٹھا کر دیکھو سر سدا دستار سے محروم رہے گا۔

بجیرنگاہ این معراج قدرت ندارد بچ طایر بال جرأت
معراج قدرت کی اس حیرت گاہ پر کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا۔

پہاڑوں کے بعد کوہستان کو موضوعِ سخن قرار دیتا ہے۔ کوہستان کی جو پہاڑوں اور وادیوں سے
گھرا ہوا ہو، خصوصیات کو الگ الگ بیان کرتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ کوہستان کی خاموشی کو خودی اور مستی کی
علامت قرار دیتا ہے جہاں پڑا ہے پڑا ہے غیر سے اسے کوئی سروکار نہیں ہے۔

ہمہ حیرت نمای خاموشی ساز شراب کوزہ سر بستہ راز
سب ”حیرت“ کا پتلا بنے چھپی ساوھے ہوئے ہیں راز سر بستہ کے کوزے کی شراب ہیں۔
مذاق طرز شرب غیر پرہیز چو گوہر جام شان از خویش لبریز
پرایوں کے پینے کے انداز سے پرہیز کرنے والے۔ موتی کی طرح ان کا جام خود آپ سے
لبریز ہے۔

نمی دامن باین مستان چہ رو داد کہ ہر جا ہر کدام افتاد افتاد

چانے ان مستوں پر کیا ہتی کہ جہاں جو کوئی پڑا وہیں پڑا رہ گیا۔

جوارح شان ز فیض می پرستی خراب سجدہ تسلیم مستی
می پرستی کی بدولت ان کے اعضاء و جوارح شیوہ تسلیم و رضا میں مست رہنے والوں کے سجدے کی طرح مست ہیں۔

اور اسے مستوں کی زیارت گاہ قرار دے کر نصیحت کرتا ہے کہ جب بھی اس کی یاد آئے ادب کا دامن ہاتھ سے نہ دے۔

دریں محفل ادب از دست مگذار زیارت گاہ متانست ہمدار
اس محفل میں ادب کی باگ ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے یہ مستوں کی زیارت گاہ ہے اس کا خیال رہے۔
آخر میں ”اشارات“ کے تحت کوہ و کوہستان کی شناخت سے جو درس اسے ملا اس کو بڑے دلکش پیرائے میں بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ پہاڑ کی چوٹی کو پار کرتے ہوئے میرا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرایا اپنا سارا زور خرچ کر کے اسے راستہ سے ہٹانا چاہا تو آواز آئی کہ اگرچہ میں بظاہر ایک ٹھوس پتھر نظر آ رہا ہوں پر شیشے کی نزاکت بھی میرے پہلو میں ہے، اس لئے انتہائی احتیاط سے قدم اٹھائیے۔

ندا آمد کہ ای محروم اسرار خرابات نزاکتھا ست کہسار
آواز آئی کہ اے نامحرم اسرار! پہاڑوں کا یہ سلسلہ نزاکتوں کا میخانہ ہے۔

مباد اینجا زنی برسنگ دتی کہ مینا در بغل خفته است مستی
یہاں کسی پتھر کو ٹھوکر نہ مارنا کیونکہ ایک مست بغل میں مینا سنبھالے پڑا ہے۔

گو ای بیخبر سنگ است اینجا ہزار آئینہ در رنگست اینجا
اے غافل! ان کو پتھر نہ کہنا یہاں ہزاروں آئینے اپنے اپنے رنگ میں پڑے ہوئے ہیں۔

بیک آئینہ گر بیداد آید دو عالم جلوہ در فریاد آید
ایک آئینے پر اگر ظلم ہوا تو دونوں جہاں جلا اٹھیں گے۔

ہمیں کوہیکہ در چشم تو پیدا است ہیولای دو عالم جام و میناست
یہی پہاڑ جو بظاہر تم کو پہاڑ نظر آتے ہیں یہ درحقیقت دونوں جہاں کے ہیولائے جام و مینا ہیں۔

ہماں قلقل شناس و جام برگیر ز مینا بادہ می ریزد خبر گیر
اسی قلقل (صرچی) سے شراب گرنے کی آواز کو پہچانو اور جام اٹھا لو شراب ٹپک رہی ہے

دھیان دو۔

سبکتر ران درین کہسار محل مبادا شیشہ ای را بشکنی دل

اس کہسار میں سواری ڈرا دھیمے چلاؤ کہیں کسی شیشے کا دل نہ توڑ بیٹھو۔

نزاکت بسکہ اینجا ریشہ دارد صدای با شکست شیشہ دارد
یہاں نزاکت کی جڑیں پیوست ہیں شکست شیشہ کے ساتھ اس کی آواز بھی فضا میں گونجتی ہے۔

تو جسم اندیش اینجا غیر جان نیست ہمہ مینا ست سنگی در میان نیست
تو اسے جسم سمجھ رہا ہے حالانکہ جان کے سوا کچھ نہیں ہے سب کے سب شیشہ ہیں پتھر کا کہیں وجود نہیں۔

ڈاکٹر عبدالغنی صاحب ”بیدل کی ایک جمالیاتی علامت“ کے تحت اپنے ایک مضمون میں درج بالا اشعار کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

”دیکھیں حسن آفرینی میں بیدل اپنے عہد کے معماروں سے آگے نکل گئے ہیں اور مظاہر فطرت کی جان نوازی اور روح پروری کو یوں اجاگر کرتے ہیں کہ کوئی فطرت پرست شاعر کیا کرے گا۔“ (۱۹۹)

ڈاکٹر نور الحسن انصاری مرحوم نے ایک اور اہم نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:
”میرے نے کا سہ سر پر پاؤں رکھ کر جو بات سیکھی تھی بیدل وہ سبق صرف ایک پتھر سے حاصل کرتے ہیں۔“ (۱۷۰)

یہاں اس امر کا تذکرہ کرنا بے محل نہ ہوگا کہ یہ

مباد اینجا زنی برسنگ دتی کہ مینا در بغل خفته است مستی
وہی شعر ہے جس کو بیدل نے جب ایک مجلس میں پڑھا تھا تو ناصر علی سرہندی نے اس پر اعتراض کیا تھا لیکن دوسرے مصرعے کی اس نے بھی بڑی تعریف کی تھی۔ تعجب ہوتا ہے کہ بعد کے نقادوں نے اس شعر کی بڑی تعریف کی ہے۔

بہر حال اس سلسلے میں بیدل نے ”سختی اور نرمی“ کی بحث پر مزید روشنی ڈالی ہے اور کہتا ہے کہ یہ دونوں متضاد اوصاف جو ہمارے باطن سے پیدا ہوتے ہیں۔ حقیقت میں اس کا سرچشمہ یہ ہے کہ خود اپنی ذات پر غور و فکر نہیں کرتے اور اس پر گہری نظر نہیں ڈالتے ہیں۔

درشت و نرم از ما جلوہ فرماست دریں آئینہ یکسر صورت ماست
سختی و نرمی سب کا سرچشمہ خود ہماری ذات ہے اس آئینے میں سراسر ہماری صورت نمایاں ہے۔

درشتی چیست؟ ”مرکبان ناکشودن“ ز غفلت دشمن تحقیق بودن
سختی کیا ہے؟ آنکھیں بند کیے رہنا۔ غفلت و بیخبری سے تحقیق کے دشمن بنے رہنا۔

برنگ آراستن آئینہ خویش فرو رفتن بدخ کہنہ خویش
آئینہ دل کو رنگ و بو سے آراستہ کرنا اپنے پرانے داغ میں گم رہنا۔
بیدل آگے کہتا ہے اپنی طبیعت میں نزاکت و لطافت پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ خود
گدازی کا اصول اپنائیں ورنہ عے عشق کا ساغر ہاتھ میں اٹھانا ممکن نہیں ہے۔
ملائم شو لطافت آشنا باش چو مینا از درشتیہا جدا باش
نرم و نازک ہو جاؤ اور لطافت و نزاکت سے آشنائی ظاہر کرو مینا کی طرح سختی و درشتی سے دور رہو۔
ملائم گشتن اینجا خود گداز نیست لطافت کارگاہ شیشہ ساز نیست
نرم و نازک ہونے کا مطلب یہاں خود گدازی ہے لطافت شیشہ سازی کا کارخانہ ہے۔
پچ پوچھے تو مظاہر قدرت پر غور و فکر بیدل کی عادت ثانیہ بن گئی تھی اور یہ مزاج اس کا جیسا کہ
ہم نے حالات کے ضمن میں پڑھا حضرت شاہ ابوالفیض معانی کی صحبت میں بنا تھا۔ قرآن پاک بھی
اس بات کی اکثر تاکید کرتا ہے۔ اولم یفکروا فی خلق السموات والارض الی آخرہ، ان
فی اختلاف اللیل الخ مظاہر قدرت پر غور و فکر کا اصل مقصد خدائے جل جلالہ کی سطوت و قدرت اور
بزرگی و کبریائی تک رسائی اور اس کی شناخت ہے۔ بیدل نے اپنی تمام مثنویوں میں اسی نکتے پر خاص
زور دیا ہے۔

استاد صلاح الدین سلجوقی بیدل کی منظر نگاری پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”بیدل کوہ کوہسار در دنیاى اطلاق قرارى دہد۔ و آنرا موضوع سیر ”سفر در وطن“ خودی
سازد۔ وہی کوہ شد کہ ثابت کند کہ ہمہ فعالیت و نشاط و ہم تبادل فعل و انفعال عالم سفلی و ہم
مصدر ہمہ خیرات و برکات و جہد و کوشش و نشہ و نزہت ہمہ لہذا در کسار راست و ہمہ سوا یہ ہا و
طراوت ہا و رنگ و بوی دشت و در صحرا و دامان و باغ و راز کہ لہذا ہمہ جزو دنیاى تعین انداز
کیسہ فتوت و برکت کوہ است نسبت با ہمہ حکم دنیاى اطلاق را دارد۔“ (۱۷۱)

بیدل کوہ کوہسار کو دنیائے ”اطلاق“ کی علامت قرار دیتا اور اسے اپنے ”سفر در وطن“ کی
سیاحت کا موضوع بناتا ہے۔ وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تمام سرگرمیاں اور عالم سفلی کے تمام
عمل و درعمل نیز تمام بھلائیوں، برکتوں، رحمتوں، کوششوں، نزاہتوں وغیرہ کا منبع کسار ہے اور نازگی و
طراوت، رنگ و بو، دشت و در، صحرا و دریا، باغ و راز وغیرہ تمام سرمائے جو دنیائے تعین کے درجے
میں ہیں کوہ کی برکت و فتوت سے قائم ہیں ان چیزوں کی نسبت دنیائے اطلاق سے تعلق رکھتی ہے۔
اسی وجہ سے وہ کسار کی تصویر کھینچتا ہے۔ پہاڑ فطرتا جہاں طبیعت کی زیبائیوں اور رعنائیوں کا

ایک دلکش مظہر ہے جس کو بیدل کے قلم جادو رقم نے غیر معمولی آب و تاب اور چمک دمک بخشی ہے خصوصاً
اس وجہ سے بھی کہ اپنے وطن کے پہاڑوں کی شیریں یادیں بھی اس کے گوشہ دل میں باقی تھیں۔

اس کے بعد ”معدن“ (کان) کے عنوان سے جن منافع کے حصول کی امیدیں اس سے وابستہ
ہوتی ہیں بیدل نے ان پر تفصیلی بحث کی ہے۔ ان کانوں کی سیر کے بعد جو حیرت انگیز چیزیں بیدل کو نظر
آئیں ان کو وہ ”حیرت گاہ بینش“ سے تعبیر کرتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ فرش، زمین، ہوا، غبار، ذرہ وغیرہ
سب چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے اور کان کو دنیا کی گرم بازاری کا سبب قرار دیتا ہے۔

چہ معدن اصل گیر و دار دنیا رواج گرمی بازار دنیا
بیگان کیا ہیں؟ اس دادوستد کی اصل اور اس کی گرمی بازار کا ذریعہ ہیں۔

غنا لبریز کوہ جاہ پرور کہ ہر سنگیت آنجا بدرہ زر
جاہ و حشمت کی پرورش کرنے والے پہاڑ دولت سے بھرے ہیں جہاں کا ہر پتھر سونے کی ایک
تھیلی کی حیثیت رکھتا ہے۔

ڈاکٹر انصاری مرحوم لکھتے ہیں کہ بیراث کے پہاڑوں میں دراصل سونے چاندی کی کان تھی
اور اسی بنا پر اس کی بے حد اہمیت تھی۔ (۱۷۲)

بیدل کے مشاہدے میں جو چیز آئی ہے اسے اس نے بیان کر دیا ہے اس لئے ممکن ہے ایسا ہی
ہو۔ کان کے اندر کام کرنے والے مزدوروں کی زحمت کشی اور عرق ریزی کا جو منظر اس نے دیکھا تھا
اس کا ذکر کر کے قارئین کو اس نکتے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اگر یہی کوششیں آسمان پر چڑھنے کے لئے
کی جاتیں تو دامن خاک ستاروں سے لبریز ہو جاتا۔

حصول سیم و زری یعنی ز معدن برون آورد دست از ریگ روغن

کان سے سونے چاندی حاصل کرنا ایسا ہی ہے جیسے ریت سے روغن نکالنا۔

عرقہای کہ آنجا ریخت تدبیر بہر خاکی کہ گردد صرف زر گیر

تدبیر نے ہر خاکی (انسان) کے پسینے بہائے محض اس لئے کہ وہ زر گر ہو جائے۔

اگر ایس سخی گردد صرف افلاک شود لبریز انجم دامن خاک

یہی کوشش اگر آسمانوں پر صرف ہوتی تو دامن خاک ستاروں سے بھر جاتا۔

آخر بیسویں صدی میں خلا بازوں نے آسمانوں پر اپنی کمند ڈال دی۔ آرم اسٹراٹگ اور یوری
گگن روسی خلا بازوں نے پہل کی اس کے بعد فلک پیمائی کا سلسلہ روز بروز ترقی کرتا گیا لیکن کیا زمین
ستاروں سے بھر گئی یہ تو بیدل سے پوچھئے؟ ہاں سائنسی معلومات میں یقیناً اضافہ ہوا۔

لیکن زروسیم کا سودا سر میں ایسا سایا ہوا ہے کہ آخری دم تک اس کے بچے سے رہائی ممکن نہیں۔
ہمہ از ذوق این اندیشہ خورسند کہ تا ہستی است جانی می توان کند
سب اس دھن میں گن ہیں کہ جب تک زندگی ہے جان جو کھم میں ڈالی جاسکتی ہے۔
لوگوں کی زحمت کشی اور عرق ریزی سے جو سبق بیدل نے لیا اس کا ماحصل بیان کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ ایک رات عالم متی میں نے عقل سے پوچھا ”اس فانی دنیا میں ہر آدمی اپنے اپنے خیال میں گن ہے ہر کس بجیل خویش خطے دارد۔ تو گزر ز پرستی میں مشغول ہیں جبکہ ز پرستی بھی ایک طرح سے ہے پرستی ہی ہے کیونکہ مے پرستوں کی طرح یہ لوگ بھی ز پرستی میں مست رہتے ہیں۔

ہانا زر پرستی می پرستی است کہ منعم سر خوش صدر رنگ مستی است
زر پرستی بھی مے پرستی ہے اس لئے مالدار آدمی سیکڑوں قسم کی مستی میں مدھوش پڑا رہتا ہے۔
عقل نے جواب دیا کہ یہ صحبت کا اثر ہے۔

جو اہم داد کا می محذور غفلت ناشی منکر تاثیر صحبت
اس نے جواب دیا کہ اے غفلت کے نشے میں چور صحبت کی اثر اندازی سے انکار نہیں کر سکتے۔
چرا منعم نباشد مستی آہنگ کہ زر ہم صحبت میناست در سنگ
دولتمند کے اندر آخر مستی کا اثر کیوں نہ ہو کیوں کہ سونا بھی پتھر کے اندر مینا کا ہم صحبت ہے۔
اگر منعم بہ تمکین گشت مغرور بحکم ہوش معذور ست معذور
تو گراگر تمکین پر مغرور ہو گیا تو عقل کے حسب حکم وہ معذور ہے۔
نباشد بیچ سنگ از زر گرانتر مگر آن دل کہ باشد حامل زر
کوئی پتھر سونے سے زیادہ بھاری نہیں ہوتا مگر وہ دل جو حامل زر ہوتا ہے۔

اس کے بعد صفت چاہ معدن (کان کے کنویں کی تعریف) کے تحت بیدل اس گروہ کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتا ہے جو دیگر ذرائع آمدنی کو چھوڑ کر کنواں کھودنے میں لگا ہے اور کہتا ہے کہ ان کی ساری کاوشیں اندھیرے میں دریا کی شناور کی سے ملتی جلتی ہیں۔

ہمہ چوں شمع در ظلمت شناور سر تار بدست و شعلہ در سر
شمع کی طرح سب ہاتھ میں تار کا سر اور سر پر لائٹ لگائے تار کی می تیر رہے ہیں۔
بحدی حرص گردد جہد مایل کہ دریا ہا ز قعر افتد بسا حل
حرص و آرزو اس قدر کہ دکاوش پر آمادہ کرتی ہے کہ دریا کو اس کی گہرائی سے نکال کر ساحل پر

بہو نچا دیتی ہے۔

اس کے باوجود مزدوروں کی جانفشانی کی اس بنا پر تعریف کرتا ہے کہ ان کی لگاتار اور مستقل کوششوں کے نتیجے میں ہی مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔

زہی جہد ضعیفہای انسان کہ دشواری چنین را کرد آسان
انسان کی اپنی مالی کمزوریوں کی وجہ سے اس کی جدوجہد کا کیا پوچھنا کہ جس نے دشوار کام کو اس طرح آسان کر دیا۔

فلک را با تردد پیشہ عہد است کز اسباب آنچہ یابی مزد جہد است
محنت اور جانفشانی کرنے والوں سے آسمان کا یہ عہد ہے کہ جو سامان و اسباب اس کے ہاتھ لگے گا وہ اس کی محنتوں کا ثمرہ اور بدلہ ہوگا۔

لیکن کان کنی کی اس کاوش سے وہ یہ سبق لیتا ہے کہ اس کے پیچھے اصل محرک حرص ہے اور حرص پہلے تو انسان کی آبرو خاک میں ملا دیتی ہے اور جاہ پرست طبیعت کو پستی میں بہو نچا دیتی ہے۔

بدرس نسخہ مقصد تلاشی اشارتہاست اگر فہمیدہ باشی
تلاش مقصد کی کتاب میں کچھ اشارے ہیں اگر تم ان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔
طبع ہر جا غبار خواہش انگشت نخستین آبرومی بایت ریخت
لاچار جہاں بھی خواہش کی گرداڑاتی ہے پہلے تیری آبرو کو خاک میں ملا دیتی ہے۔
چو نی فریادی خیزد زہر چاہ کہ ای صاحب تلاش منصب و جاہ
پانسری کی طرح ہر کنویں سے یہ شور بلند ہوتا ہے کہ اے منصب و جاہ کے طلبگار۔
اگر طبع تو سیم و زر پرست است بہ پستی رو کہ دنیا سخت پست است
تیری طبیعت میں اگر سیم و زر پرستی داخل ہے تو پستی کی طرف جا کہ دنیا سخت پست ہے۔

کان کنوں کی مصیبتوں اور پریشانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بسا اوقات ان کانوں کے ڈھ جانے سے مزدوروں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے اور وہ بھی ایک شرمندگی خواہش کی تکمیل کی خاطر جیسے ان کی ساری توانائی مالداروں کے ارمانوں کی تکمیل کے لئے ہو۔

بسی باشد کہ آن چاہ بلاکیش چو اژدر ہا بہم آرد لب خویش
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بلاکیش کنواں اجگر سانپ کی طرح اپنے ہونٹوں کو باہم ملا لیتا ہے۔
تردد پیشہ ہا معدوم گردند بچندین سخت جانی موم گردند
اور جفاکش مزدور اس کے اندر دب کر ختم ہو جاتے ہیں اور اس قدر سخت جاں ہونے کے باوجود وہ موم بن جاتے ہیں۔

نشانہا گردو از لوح ہوں پاک املہا یلقلم بر سر کند خاک
لوح ہوں سے سارے نشانات مٹ جاتے ہیں اور یہ آرزو میں سر پر خاک اڑاتی ہیں۔
گلستان جہان تا رنگ دارد ترازوی ہوں این سنگ دارد
دنیا کے باغ میں جب تک رنگ کی آمیزش ہے ہوں کے ترازو میں یہ پتھر موجود رہے گا۔
اس کے بعد مزدوروں کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کتنی بڑی حماقت ہے کہ دوسروں کی
خواہش کی تکمیل کے لئے انسان خود کو جو کھم میں ڈال دے۔ انسانی زندگی کو ایک چنگاری کی نمود سے
زیادہ کی مہلت حاصل نہیں ہے ایسی زودگذر زندگی کی خاطر مناسب نہیں کہ وہ ہم کا کنواں کھودے اور
اپنا سارا سکون درہم برہم کر دے۔ حالانکہ جو سونا چاندی اس سے برآمد ہوتا ہے اور جس کی اساس پر
تخت و سلطنت، جاہ و ثروت اور خاتم و تکیں ہاتھ آتا ہے سب کی مثال جوتے کی سی ہے جب تک راستے
پر چل رہے ہیں پاؤں کی زینت ہیں اور جو نبی زندگی کی یہ گاڑی اپنی منزل سے آگلی پاؤں سے اتر
گئے۔ ان کی ساری کوششوں کی قدر و قیمت اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے
بیدل مزید کہتا ہے کہ اگر زندگی کی آبرو خاک میں ملانا ہی مقصود ہے تو کنویں سے نکل کر کسی عظیم مقصد
کے لئے یہ کام کرو۔

کجائی اے ہوں مزدور دنیا بذوق جاگنی مسرور دنیا
دنیا کے مزدوروں کی ہوں! آخر تو کہاں رواں دواں ہے؟ جان کنی کے ذوق میں تو اتنا خوش
اور مگن ہے۔

چہ کوری لبقد در چاہت افگند کہ بہر دیگران جان بایدت کند
کس اندھے پن نے تجھے کنوئیں میں پہونچا دیا دوسروں کے فائدہ کی خاطر اپنی جان جو کھم
میں ڈالے ہوئے ہے۔

نمودت فرصت عمر شرار است نفس تائی کشی آئینہ تار است
تیری زندگی کو بس اتنی ہی مہلت حاصل ہے جتنی چنگاری کی نمود و نمائش کو جب تک تو سانس
لے آئینہ تار یک اور آلودہ ہو چکا ہے۔

تر اشیدی بوہم خویش چاہی عروبی را بر آوردی ز چاہی
تو نے اپنے وہم سے ایک کنواں کھودا اور سمجھا کہ اس سے عروج حاصل ہوگا۔

بروں رفتہ است جمعیت ز چنگت باہ مصورت پریشان است رنگت
تیرا سارا سکون غارت ہو گیا اسی وجہ سے تیرے چہرے کا رنگ پریشان آدمیوں جیسا ہے۔

درین محفل کجا سیم و کجا زر مژہ داری پوشان چشم و بنگر
اس محفل (دنیا) میں چاندی کہاں اور سونا کہاں ہے یعنی اس کا انجام کیا ہے؟ پلکوں کی طرح
آنکھیں بند کر کے دل کی آنکھ سے دیکھو۔

دکانہا تختہ است و جنبہا خاک نہ اسباب غنا داری نہ افلاس
دکانیں محض تختہ رہ گئی ہیں اور جنس سب خاک میں مل چکی ہے نہ تو غنا کے سامان تیرے پاس
ہیں اور نہ افلاس کے۔

کجا خاتم چہ تخت و کو تکیہا تو در راہی و پاپوش اند اینہا
کہاں ہے انگوٹھی کہاں ہے تخت اور کہاں ہے تکیں (سب کا حشر کیا ہوا؟) راستے پر چل رہا ہے
اور یہ سب جوتے کی حیثیت رکھتے ہیں۔

دو روزی دلق کن خواہی قبا پوش درون گور نتوان برد پاپوش
دودن کی زندگی ہے گلدی پہن یا قبا، قبر کے اندر جوتے نہیں لے جاسکتے۔

ندارد بیش ازینہا خاک کندن طلب کن عبرت از مزدور معدن
مٹی کھودنے کا اس سے زیادہ کچھ حاصل نہیں کان میں کام کرنے والے مزدوروں سے عبرت
حاصل کرو۔

مراد اینست کآب زندگانی بروں زین چاہ ریزی تا توانی
مقصد یہ ہے کہ زندگی کی آبرو اگر ممکن ہو تو کنوئیں کے باہر کسی اور عظیم مقصد کے لئے خاک

میں ملاؤ۔

بگرید چاہ کایشان خندہ دارند بنالد کوہ کاہینہا در چہ کارند
کنواں اس بات پر گریہ و زاری کر رہا ہے کہ یہ لوگ ہشتے ہیں پہاڑ اس امر پر نالہ و شہیون کرتا
ہے کہ یہ لوگ آخر کس کام میں لگے ہیں۔

بیدل کے سامنے ایک بنیادی نصب العین تھا۔ وہ ہر چیز کو اسی زاویہ نگاہ سے دیکھتا اور اس پر غور
و فکر کرتا تھا۔ اس میں دورائے نہیں کہ مزدوروں کی اس عرق ریزی کا اصل محرک حرص و ہوس ہے اور اس
لحاظ سے اس قسم کے کاموں کی مذمت کی جاسکتی ہے لیکن یہ نقطہ نظر مادی دنیا کے نقطہ نظر سے بالکل مختلف
ہے۔ تیل، سونے، چاندی، پٹرول، گیس، ابرق، لوہا، پتیل اور دیگر دھات وغیرہ کے خزانے زمین
کھودنے سے ہی برآمد ہوتے ہیں۔ ساری انسانیت ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ان کی برآمدات نے
دنیا کی ترقی میں جو اہم رول ادا کئے ہیں اور انسانی زندگی کو خوشحال، آسان اور دلکش بنانے میں جو نقش

کہ یہ پانی جس کے اندر جنوں جیسا اُبال ہے اور چنگاری کا نتیجہ ہے درحقیقت مجنوں اور فرہاد کی کوششوں کا گداز ہے۔

ہنوز از ساز ایشان نغمہ باقیست حریفان بیخود اما نشہ باقی است
ابھی تک اس کے ساز سے نغمے برآمد ہو رہے ہیں حریف لوگ بیخود ہیں پر نشہ باقی ہے۔
کدامین نشہ؟ عشق شعلہ آہنگ کز و آہست و آتش در دل سنگ
بتاؤ کون نشہ؟ عشق اور شعلہ آہنگ کا نشہ کہ اس کی وجہ سے پتھر کے دل میں پانی اور آگ ہے۔

ز درد عشق ہر جا سایہ افتاد کند تا حشر خاکش نالہ ایجاد
درد عشق کا جہاں بھی سایہ ہوا اس کی خاک قیامت تک آہ و نالہ کرتی رہے گی۔

محبت ہر کجا کاوش فروشد از آنجا تا ابد ناسور جوشد
محبت کا جہاں بھی عمل دخل ہوا ابد تک وہاں ناسور بن گیا۔

بہر جا برق عشق آتش فشان بود ہمیں کہسار داغ امتحان بود
عشق کی بجلی جہاں بھی کوندی یہی کہسار اس کی امتحان گاہ بنے۔

چہ نجد و پیستون کز عشق پرشور قیامت ریشہ دارد تا دل طور
کیا نجد اور کیا پیستون عشق پرشور نے طور کے دل تک قیامت برپا کر رکھی ہے۔

اس سلسلے میں بیدل نے قارئین کو اس نکتہ کی طرف متوجہ کیا ہے کہ چشموں کے گرم پانی سے ”گدازی“ (پکھلنے) کا مفہوم مستنبط ہوتا ہے اس لئے ان کو سطحی نظر سے دیکھ کر نہیں گذر جانا چاہئے بلکہ وہی درد عشق اپنے دل میں بھی پیدا کرنا چاہئے۔

ز آب گرم شان پیدا است رازی کہ دارد نامہ مضمون گدازی
ان کے گرم پانی سے ایک راز یہ فاش ہوتا ہے کہ اس میں ”گدازی“ کا مضمون ہے

غرض این چشمہ ہا مکتوب درداند سراپا اشک گرم و آہ سردند
غرض کہ یہ چشمے ایک طرح سے درد و نالہ ہیں اور سراپا آب گرم اور آہ سرد ہیں۔

گداز عشق درکار ست اینجا قیامت گرم بازار است اینجا
یہاں عشق کا گداز مطلوب ہے یہاں قیامت کا بازار گرم ہے۔

اس کے بعد قدرتی مناظر خصوصاً موسم بہار کی اپنے قلم جادو رقم سے اس طرح تصویر کشی کی ہے کہ ان کو پڑھنے کے بعد بالکل وہی دلکش و دلربا سا آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے۔ اس موضوع کو ایک انوکھے لیکن دلچسپ انداز سے بیان کرتا ہے کہ میں دوستوں کے ساتھ محو خواب تھا کہ افق خاور سے صبح

ان کے ہیں ان سے کون انکار کر سکتا ہے۔ البتہ قرآنی نقطہ نظر سے یہ بات دوسرے انداز سے کہی جاسکتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحية الدنيا ذالک مبلغہم من العلم۔ جو آدمی ہمارے ذکر یعنی قرآن سے منہ پھیرے اور دنیاوی زندگی کے سوا کوئی چیز اس کے غم نظر نہ ہو آپ بھی اس سے اعراض کیجئے ان کے علم کی انتہا بس یہی ہے۔
بہر حال کان کے بعد ایک گرم سر چشمہ کی سیر جس کو بیدل ”سیر حمام الہی“ سے تعبیر کرتا ہے کی توصیف کرتا ہوا کہتا ہے۔

زہی سر چشمہ صحت نوازی چو رحمت بوند عصیان گدازی
اس صحت بخش چشمے کا کیا کہنا جیسے گناہوں کو پگھلانے کے لئے رحمت کی کٹھالی ہو۔

کہ در اندیشہ اش از طبع رنجور گریز و ضعف ہجو ظلمت از نور
جس کا تصور کرتے ہی بیمار کی طبیعت سے کمزوری اسی طرح بھاگتی ہے جیسے تار نور سے تاریکی

بھاگتی ہے۔

ز آتش بسکہ صافی آشکار است وضوی تا کنی دل بی غبار است
اس کا پانی اتنا ہی صاف و شفاف ہے کہ اگر وضو کر دو دل بھی دھل کر گرد و غبار سے پاک ہو جاتا ہے۔

ڈاکٹر نور الحسن انصاری مرحوم لکھتے ہیں کہ بیراٹ کی جھاڑیوں میں بیدل کو گرم پانی کا ایک چشمہ بھی ملا جو صحت بخش تھا۔ (۱۷۳) ممکن ہے بیدل نے اسی چشمہ کی بابت کہا ہو لیکن اس کے بیان کو اس میں محدود نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اپنے وطن میں بھی اس نے اس قسم کے چشمے دیکھے تھے خصوصاً پٹنہ کے نزدیک ایک مقام ”راجگیر“ ہے جو اس وقت ضلع بہار شریف میں واقع ہے۔ یہاں بہت سے گرم چشمے پہاڑ سے نکلتے ہیں اور سیاحوں کی بڑی تعداد مختلف قسم کے امراض سے شفا یابی اور حصول صحت کی غرض سے وہاں قیام کرتی ہے اور ان میں غسل کرتی ہے۔

بیدل نے مکالماتی انداز میں جب پہاڑ سے ان چشموں کی حرارت کا سبب دریافت کیا تو پہاڑ نے جواب دیا کہ اس حرارت کا منبع عشق ہے جو پتھروں میں نہاں ہے یہ عشق کا اثر ہے جو عاشق کو سردا آگ پر بٹھا کر تپائے رکھتا ہے اور یہ عشق صرف اسی پہاڑ میں نہیں ہے بلکہ نجد سے لے کر پیستون تک تمام پہاڑوں میں موجود ہے۔

بفرما از کجا این گرمی اندوخت کہ آتش می توان زین آب افروخت

بتاؤ کہ آخر گرمی کہاں سے تمہارے اندر اکٹھی ہوئی ہے کہ اس پانی سے آگ روشن کی جاسکتی ہے۔

کہ ایں آب جنوں جوش شرر زاد گداز سعی مجنونس و فرہاد

نمودار ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سارے پری زاد بھی خواب سے بیدار ہو کر دعوت دینے لگے۔
کہ ناگہ بوی دردی زد رہ ہوش نوای شد مقیم پردہ گوش
کہ اچانک درد کی بونے ہوش پر ڈاکہ ڈالا ایک آواز پردہ گوش سے نگرانی۔
کہ ای غافل بہار جوش گلہاست وداع خواب کن صبح تماشا است
کہ اے غافل پھولوں کے جو بن کی بہار کا وقت ہے اب بیدار ہو اور یہ تماشا دیکھنے کا وقت ہے۔
پر افشاں می رود عیش از گلستان تو ہم دامان مرثگان بر افشاں
عیش و طرب باغ پر چھاڑتا ہوا چلا جاتا ہے تو بھی پلکوں کا دامن پھیلا دے۔
کنون و قہست اگر چشمی کنی باز کہ نقش آشیان بستہ است پرواز
اب وقت ہے اگر تو اپنی آنکھ کھولے کہ پرواز نے آشیانے کا نقش بنالیا ہے۔
اس کے بعد موسم گل کے پیغام نے بیدل کی روح اور اس کے دل و دماغ میں کیا کیفیات پیدا
کیں خود اس کے الفاظ میں ملاحظہ ہو۔

بہر عضو تب سودا شرر کاشت زہر مویم دل فریاد برداشت
میرے ہر عضو میں عشق کے بخار نے ایک چنگاری سلگادی ہے میرے ہر بال سے دل نے
فریاد بلند کی ہے۔

کشودم چشم لیک از خویش رتم زوم گامی کہ از خوابش بر فتم
آنکھ میں نے کھولی پر بخود ہو گیا قدم اٹھایا تھا کہ خواب کی دنیا سے باہر آ گیا۔
رفیقاں را نواہم پر فشاں کرد چو بوی گل ہوا تاراج شان کرد

میری آواز نے ساتھیوں کو تتر بتر کر دیا۔ بونے گل کی طرح ہوانے ان کو تاخت و تاراج کر دیا۔
پھر صفائش اور مخلص دوستوں کی توصیف میں اس طرح رطب اللسان ہے۔

رفیقاں ادب سنج و وفا دوست برنگ بوی گل یکمغر و صد پوست
ادب نواز اور وفا شعار دوست بوی گل کی طرح یک مغر اور صد پوست ہوتے ہیں۔

زبانہا یکقلم چون رشتہ چنگ بعرض معنی الفت یک آہنگ
زبانیں الفت کے مفہوم کو ادا کرنے میں چنگ باجا کے تاروں کی طرح ایک نرے ہیں۔

چو شوق از الفت شان نکتہ راند سخن ربط لب از ہم نکلانند
شوق جب ان کی الفت و محبت کے نکتے بیان کرنے لگتا ہے تو کلام لبوں کے باہمی ربط کو ٹوٹنے

نہیں دیتا۔

تکلف برطرف این نسبت خاص کم افتادہ است در ترکیب اخلاص
تکلف برطرف اخلاص کی ترکیب (مخلص احباب) میں اس قسم کی مخصوص نسبت بہت کم دیکھنے
کو ملتی ہے۔

ہمہ گل بر کف از سرہای تسلیم چو شاخ گل سراپا دوش تعظیم
سارے پھول پھیلی پر تسلیم کے سروں سے شاخ گل کی طرح سراپا دوش تعظیم ہیں۔

بلوح معنی از تاثیر الفت بہم چسپا نتر از لفظ محبت
الفت کے اثر سے لوح معنی لفظ محبت سے بھی زیادہ چسپاں ہے۔

صحیح طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ میوات کی اس گلگشت میں نواب شکر اللہ خاں کے علاوہ جو بیدل
کے بہت ہی مخلص اور گہرے دوست تھے اور جن کی دعوت پر وہ اس علاقے کی سیر کر رہا تھا اور کون لوگ
اس کے ساتھ تھے لیکن درج بالا اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سیاحت میں بیدل کے ساتھ ان کے وفا
شعار دوستوں کی ایک جماعت تھی ان میں شاکر خان بن شکر اللہ خاں بھی تھا جو اکثر باپ کے ساتھ
ساتھ رہا کرتا تھا۔ اسی طرح شیر خان لودھی مصنف مرآت الخیال بھی ہو سکتا ہے چونکہ وہ بقول خود
۱۰۹۰ھ/۱۶۷۹ء میں جب شکر اللہ خاں سرہند میں صوبہ دار تھے نواب کی رفاقت اور سرپرستی میں ان
کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا اس لئے ممکن ہے کہ اس وقت بھی (۱۰۹۹ھ) وہ ساتھ رہا ہو۔

اس کے بعد صفت باغ کے تحت اس کی بہار، مٹی، رنگ، چاندنی، فضا، ہوا، ہریالی، شام و صبح،
کھلن، کلیوں اور پھولوں کو استعارات و کنایات کے حسین و دلکش ملبوس میں پیش کیا ہے جو پڑھنے سے
تعلق رکھتا ہے۔

چہ گلزار؟ آیت ضع الہی حضور عالم عرفان نگاہی
گلزار کیا ہے؟ خدائی صنعت کی ہی ایک نشانی ہے۔ جہاں عرفان پر توجہ و انتہا کم آ میر توجہ ہے۔

تجلیگاہ برق طور اعجاز فروغ آثار شمع خلوت راز
طور اعجاز کی تجلیوں کی تجلی گاہ ہے خلوت راز کی شمع کی چمک دک ہے۔

کہ ہر جا دیدہ باشی طاقت افشرد بموج رنگ قدرت غوطی خورد
جہاں بھی نظر اٹھاؤ گے بینائی اس کی تاب نہیں لاسکتی۔ قدرت کے رنگ منظر کی لہر میں
غوطہ کھانے لگتی ہے۔

بہر سو چشم شوقی باز می کرد نگہ بر طاقت خود ناز می کرد
چشم شوق جدھر بھی واہوتی نگاہ کو اپنی قوت بینائی پر ناز ہوتا۔

دلی کز وصف رنگش پر فشاں بود نفس طاؤس فردوس بیان بود
توٹ بیان جس دم اس کی رنگارنگی اور بولمونی کی تعریف کی کوشش کرتی اس کی سانس طاؤس
فردوس بیاں بن جاتی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ مور اپنے انواع و اقسام کے دلکش رنگ کے لئے مشہور ہے اور وہ بھی فردوس
کے مور کا تو پوچھنا کیا، اس لئے بیدل یہ کہنا چاہتا ہے کہ قوت بیان ان کی توصیف کے لئے خود انواع و
اقسام کے دلکش اسلوب اختیار کر لیتی ہے۔ خصوصاً باغ کے رنگارنگ پھولوں کی توصیف کرتا ہوا کہتا ہے۔
غرض ہر مشمت خاک آن چمن زار بدامن گیری دل داشت صد خار
القصاص چمن زار کی ہر مشمت خاک میں دامن دل کو الجھانے کے لئے ٹیکڑوں کا نئے تھے۔
بہر رنگی کہ شد نظارہ مائل دلی دریافت با داغی مقابل
جس رنگ کو دیکھنے کے لئے قوت بینائی مائل ہوتی وہاں اسے ایک دل نظر آتا جو داغدار ہوتا۔
بہر بوئی کہ کرد اندیشہ آہنگ چو گل چاک کی بجیب ہوش زد چنگ
قوت فکر یہ نے جس خوشبو کے سونگھنے کا ارادہ کیا پھول کی طرح چاک دامانی سے عقل و ہوش
کے گریبان کو چھیڑا۔

خصوصاً چنبیلی کے پھول پر زیادہ زور دیتا ہوا کہتا ہے کہ اس کی زردی دراصل یاس و نومیدی کی
علامت ہے۔

بولش گر نسیمی گشت توام چو آہ یاس آتش زد بعالم
اس کی خوشبو میں اگر بادیم بھی آکر مل جائے تو مایوسی کی آہ کی طرح وہ دنیا کو نذر آتش کر دے۔
خزاں پیرایہ حسن بہارش شکست رنگ خرمن درکنارش
اس کی خزاں آمیز بہار کا حسن ویسا ہی ہے جیسے اس کے رنگ خرمن کا اڑ جانا۔
ز نومیدی چو اشک دیدہ شمع شکست رنگہا درپای او جمع
مایوسی کا اس کے یہ عالم ہے جیسے دیدہ شمع کا آنسو ہو شکست رنگ اس کے پاؤں میں اکٹھی ہو گئی ہو۔
اور آخر میں اس کا بہار آمیز خزاں اس کے اور دوسرے پھولوں کے درمیان کئی سوال و جواب کا
سبب قرار پاتا ہے۔ سن نے اس سے کہا۔

کہ از نیرنگ تمثال مپرسید قیامت می کنم حالم مپرسید
میری تصویر کی نیرنگیوں کے بابت مجھ سے سوال نہ کرو میں تو قیامت ڈھا رہا ہوں میرا حال
مٹ پوچھو۔

چہ داغ ز پا و سرچہ گویم کفی خاکسرم دیگر چہ گویم
میں سراپا داغ ہوں مجھے اپنے سراور پاؤں کا ہوش نہیں ہے میں ہتھیلی بھر راکھ ہوں اس کے
آگے کیا بیان کروں۔

ندام صورتی با معنی درد گل زردم گل زردم گل زرد
میں صورت نادر ہوں یا باطناً کچھ پتہ نہیں میں گل زرد ہوں۔
عنان ہوش نکذارید از دست کہ در افسانہ من ساغری ہست
ہوش و حواس کی ڈور ہاتھ سے ندینا کیونکہ میری کہانی میں ایک ساغر موجود ہے۔
اس کے بعد اس کی سوختگی اور جلن کی کیفیت کی توجیہ کرتا ہوا کہتا ہے کہ یہ زردی درحقیقت اس
بنا پر ہے کہ وہ محبت کا دم بھرتی ہے۔

دم از الفت ز دم رنگم دگر شد شرر گفتم سراپایم شرر شد
میں نے محبت کا دم بھرا اور اس کا دعویٰ کیا تو میرا رنگ بدل گیا میں نے چنگاری چنگاری کہنا
شروع کیا تو میرا سراپا خود چنگاری بن گیا۔

جنون عشق ہر جا آتش افروخت جہاں رنگین تر از احوال من سوخت
”جنون عشق“ نے جہاں بھی آگ روشن کی میرے حالات سے زیادہ رنگین دنیا کو بھی وہ جلا
بھنا کر خاک کر گیا۔

خود آرا گشت حسی جلوہ گر شد گذشت از خویش عشق بیخبر شد
حسن نے سچ دج کر جب اپنا جلوہ دکھایا تو عشق ایسا بیخود ہوا کہ اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہیں رہا۔
خود آرائی ہماں تمہید ناز است ز خود غافل گذشتہما نیازست
خود آرائی درحقیقت ناز کی تمہید ہے اور اب اپنی ذات سے غافل ہو کر خود سے غافل گذر جانا
نیاز ہے۔

فطری مناظر کی و لفریب و دلکش کہانی بیان کرنے کے بعد بیدل اصل مقصد کی طرف متوجہ ہوتا
ہے کہ اس نے اس داستان کو اگرچہ ایک نغمہ و آہنگ اور ایک نیا رنگ روپ عطا کیا ہے لیکن اس سے مقصد
ذوق نظر کی تسکین اور لطف اندوزی نہیں ہے بلکہ ایک وحدت الوجودی صوفی کی حیثیت سے اس نکتے تک
رسائی ہے کہ ”عالم ہمہ جلوہ ذات احد است“، ساری دنیا خدائے وحدہ لا شریک لہ کے جلووں کی تجلی گاہ
ہے۔ عشق بظاہر آسان نظر آتا ہے لیکن عشق ”وحدت الوجود“ ایک بڑا وبال جان ہے۔ عشق دویت کا
تقاضا کرتا ہے جبکہ دویت ”وحدت پرستی“ سے لگا نہیں کھاتی۔ دوئی کا تصور ہی سرے سے صفحہ ذہن پر نہ

ابھڑے اس مقصد کے لئے خود کو ”عدم“ فرض کرو کیونکہ ”جمال مطلق“ کا کہنا ہے کہ جہاں ”من“ موجود ہے وہاں ”توئی“ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اور جو آئینہ تمہارے پاس ہے وہ دوئی کی نشاندہی کرتا ہے لہذا پہلے اس ”آئینہ دوئی“ کو توڑ ڈالو۔

جو فطری مناظر ہمیں نظر آتے ہیں وہ سارے ”اصول تجدد امثال“ کے تحت اپنا چولہ بدلے رہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اپنی سابقہ حالت و کیفیت پر قائم نہیں ہے۔ اس صورت میں کوئی بھی رنگ، بہار اور منظر حتیٰ کہ انسانی زندگی ایک شکل و صورت پر قائم نہیں ہے اس مقصد سے کہ انسان خود کو ان انقلابات اور تبدیلیوں سے محفوظ رکھے ضروری ہے کہ وہ باقی سے ایسا گہرا تعلق قائم کرے کہ دوئی کا تصور ہی صفحہ ہن پر نہ ابھرے کیونکہ جو باقی سے جڑا وہ فنا ہونے سے مامون و محفوظ ہو گیا۔

بیا بیدل کہ عشقت انفعال است محبت نیز در وحدت و بال است اے بیدل! تیرا عشق انفعال و پشیمانی کے سوا کچھ نہیں ہے وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے کے ساتھ عشق کا دعویٰ اس کے لئے وبال ہے۔

دوئی می خواہد ایں دعویٰ حذر کن عدم باش و مطالب مختصر کن دوئی کا تقاضا ہے کہ اس دعویٰ سے کنارہ کشی کرو اور ”عدم“ ہو جاؤ۔ زہستی ہرچہ اندیشی فضولیت سر انجام فضولی ناقبولیت انسانی ہستی کے بابت جو کچھ بھی تمہارے صفحہ ہن پر آئے وہ فضول اور بکواس ہے اور فضول بکواس کرنے والے کا انجام یہ ہے کہ اس کو معاشرہ میں اتنی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ غبار خود بدامان عدم زن کہ می گوید جمال: آئینہ بشکن اپنے غبار ہستی کو عدم کے دامن پر بھاڑو کیونکہ جمال مطلق کا کہنا ہے ”آئینہ توڑ ڈالو“۔ دوئی برصافی آنجلوہ رنگ است ”توئی“ در عالم ”من“ سخت ننگ است ”دوئی“ اس صاف عفاف جلوہ ایزدی (خدا) پر ایک رنگ چڑھاتا ہے اور عالم ”من“ میں ”توئی“ کا تصور انتہائی ننگ و عار کی بات ہے۔

چندیں موج یکتا نیست در جوش دوئی فہمیدی دارد کہ خاموش ”یکتائی“ کئی طرح کی لہروں کے ساتھ جوش مار رہی ہے۔ ”دوئی“ ایک سمجھنے کی بات کہہ رہی ہے کہ خاموش رہ۔

کسی کا سیب حسن ما و من دید همان یوسف زبوی پیرہن دید جس نے ”ما و من“ کے حسن کا ہنگامہ دیکھا اس نے ”بوتے پیرہن“ سے اسی ”یوسف“ کا سراغ لگا لیا۔

تجدد کسوت شان و جود است ہمیں است آنچہ سامان نمود است ”تجدد امثال“ شان ”وجود“ کا لباس ہے جسے ”سامان نمود“ کہئے وہ بھی یہی ہے۔ چمن بیرنگ و مارنگ آشنا نیم جہان خاموش و مامت نوا نیم چمن رنگ دروپ سے عاری ہے اور ہم رنگ کے رسیا ہیں دنیا خاموش ہے اور ہم مست نوا ہیں۔ دریں گلشن ہزاران رنگ بالید ازین قانون ہزار آہنگ نالید اس گلشن جہاں میں ہزاروں رنگ ابھرے اس راگ سے ہزاروں آہنگ نمایاں ہوئے۔ اور کیا خوب کہا ہے:

تنگ و پوی نفس تا دارد اقبال بہاری و خزانی می زند بال سانس کی تنگ و پوکا سلسلہ جب تک چلتا رہتا ہے بہار اور خزاں دونوں اپنے بازو پھڑ پھڑاتے رہتے ہیں۔ (خوشی و غم اور دکھ کھ کھ کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔) نفس آہنگ بی تکرار دارد تجدد زین نوا بسیار دارد سانس کی آہنگ میں تکرار نہیں ہوتا (یعنی ہر سانس میں جدت اور تازگی ہوتی ہے) اس کی آواز سے بے شمار تجدد نمایاں ہیں۔

بسامان است بی ساز تردد بہر مژگان زدن چندیں تجدد ساز تردد کے بغیر تجدد سرگرم کار ہے پلک کی ہر جھپکی میں کئی تجدد نمایاں ہیں۔ نشد فرصت درین ویرانہ پیدا و گرنہ دل چہا می کرد پیدا اس ویران اور اجاڑ دنیا میں قیام کی فرصت نہیں ملی ورنہ دل کیا کچھ نہیں دکھاتا۔ تا ملہا اگر ماند بیک حال نمی گردید رنگ من بصد سال غور و فکر کا سلسلہ اگر ایک ہی حال اور وضع پر قائم رہتا تو سو سال میں ہمارا رنگ نہ بدلتا اور بدستور اسی ایک شکل میں قائم رہتا۔

پھر اس موضوع سے وحدت الوجود کی طرف لوٹتا ہے۔ مجھ اللہ سرو برگم دوئی نیست ”من“ من صورت عکس ”توئی“ نیست خدا کا شکر ہے میرا سرو برگ ”دوئی“ نہیں ہے (میں دوئی کا قائل نہیں ہوں) میرا ”من“ ”توئی“ کا عکس نہیں ہے (یعنی اس کے عقیدے میں ”من و تو“ کا فرق اور فاصلہ نہیں ہے۔) چمن نقش پر پرواز من بود خزان شور شکست ساز من بود چمن میرے پر پرواز کا ایک نقش ہے خزاں میری شکست ساز کا ایک سودا ہے۔

۴۔ مثنوی عرفان:

کدام قطره کہ صد بحر در رکاب ندارد کدام ذره کہ طوفان آفتاب ندارد
ایسا کوئی قطرہ بھی ہے جس کے رکاب میں سیکڑوں دریائے ہوں، ایسا کوئی ذرہ بھی ہے جس کے اندر آفتاب کا ایک طوفان نہ برپا ہو۔

مثنوی عرفان بیدل کی آخری اور مفصل مثنوی ہے جو تقریباً گیارہ ہزار اشعار پر مشتمل ہے اس مثنوی کی اہمیت اس امر سے واضح ہے کہ خود بیدل اس پر فخر کرتا تھا۔ خوشگو نے بیدل کا درج ذیل مقولہ نقل کیا ہے:

”آنچی دارم نہ نسخہ عرفان است۔“ (۱۷۴)

میرے پاس نظم کا جو اہم سرمایہ ہے وہ نسخہ ”عرفان“ ہے۔

عرفان نویسی کا آغاز:

جیسا کہ تیسرے باب ”بیدل ایک ادیب کی حیثیت سے“ میں چہار عنصر کے تحت لکھا گیا، نواب شکر اللہ خاں کے نام ایک خط سے معلوم ہوتا ہے کہ بیدل نے ۱۰۹۰ ہجری/۱۶۸۲ء میں متھرا کے قیام کے دوران چہار عنصر اور مثنوی عرفان دونوں ایک ساتھ لکھنا شروع کیا۔

خوشگو کا بیان ہے کہ تقریباً تیس سال کی مدت میں بیدل نے مثنوی عرفان کو مکمل کیا اس طرح اس کے اہتمام کا سن ۱۱۲۰ھ ٹھہرتا ہے جبکہ بیدل کے ایک شعر سے جو مثنوی کے آخر میں ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسے ۱۱۲۳ھ/۱۷۱۲ء میں مکمل کیا ہے۔

کردہ تاریخ او نیاز کرام ہدیہ ذوالجلال والا کرام
اس کی تاریخ تصنیف کو میں نے اس طرح محترم حضرات کو پیش کی ”ہدیہ ذوالجلال والا کرام“ (۱۱۲۳ھ)۔

اس طرح بیدل کے مطابق مثنوی عرفان ۳۳ سال کی طویل مدت میں مکمل ہوئی۔ ۳۳ سالوں کے دوران بیدل نے بہت سے انقلابات سیاسی سطح پر بھی اور سماجی سطح پر بھی دیکھے۔ اور نگ زیب کے دکن جانے سے لے کر اس کی عدم موجودگی میں متھرا کے گرد بدامنی پھیلنے، اعظم شاہ کے قتل، بہادر شاہ کی وفات، جہاندار شاہ کے بھائیوں کا قتل اور آخر میں خود جہاندار شاہ کا قتل وغیرہ کے واقعات اس کی نگاہوں کے سامنے پیش آئے اور اس کے اثرات جو سماجی حالات پر مرتب ہو رہے تھے وہ بھی اس کی نگاہوں سے اجھل نہ تھے۔

بہار از کنار خویش چیدم خزاں ہم در غبار خویش دیدم
خود آپ اپنے پہلو سے بہار کا لطف لیا اور خزاں کو بھی اپنی ہی غبار سے اٹایا۔
دلی بر خود نظر کردم چمن شد تغافل زد دل آں شوخی کمین شد
جس لمحہ خود اپنی ذات پر نظر ڈالی (خود شناسی کی طرف متوجہ ہوا) تو وہ چمن بن گیا۔ اور جس غنجہ دل نے خود شناسی سے تغافل برتا تو وہ شوخ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔

نمی دانم بہارم یا خزانم بہر رنگی کہ خواہی گل فشانم
مجھے کچھ پتہ نہیں بہار ہوں کہ خزاں ہوں چاہے جس رنگ میں ہوں میں گل فشانی کر رہا ہوں۔
اس طرح بیدل پھر اسی مرکزی خیال کی طرف لوٹتا ہے اور ان آخری اشعار میں نظریہ ”وحدت الوجود“ سے اپنی مکمل وابستگی کا ایک طرح سے گویا اعلان کر رہا ہے۔

مثنوی کے آخری مین وہ شکر اللہ خاں اور ان کی سرپرستی کی تعریف کرتا اور ان کی پیروی کا ذکر کرتا ہے۔

عصای من دریں گلگشت مقصود نسیم فیض شکر اللہ خاں بود
اس سیر سپاٹے میں میرا سہارا اور حقیقت شکر اللہ خاں کے فیوض و برکات کی باندھیم تھی۔
وگر نہ من کجا کو پر فشانی سرشکی بودم آنہم بیروانی
ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ سیر سانا میری حیثیت تو ایک تھے ہوئے آنسو کی تھی۔
دریں گلشن خرامی داشت گلکش کہ پیوستم من بیدل بہ سلکشن
اس سیر سپاٹے میں ان کا قلم گرم رفتار تھا میں بیدل بھی آکر ان سے ملحق ہو گیا۔
کلامش گشت سر مشق خیالم ازاں سرچشمہ جو شید این زلام
ان کا کلام میری قوت فکریہ کے لئے سر مشق ثابت ہوا آب شیریں یعنی (مثنوی طور معرفت)
اسی نہر سے جوش مارتا ہوا نکلا ہے۔

دو روزی در پس زانو نشستم خیالی را بہاری نقش بستم
صرف دو دن پوری یکسوئی کے ساتھ بیٹھا اور ایک خیال کو بہاری رنگ و روپ عطا کیا۔
بہ یمینش آخر این مکتوب منظوم بہ ”طور معرفت“ گردید موسوم
آخر ان ہی کی ذات بابرکات کی بدولت یہ منظوم تخلیق ”طور معرفت“ کے نام سے موسوم ہوئی۔
زہی سرچشمہ فیض الہی کہ سیر اہم ازو چنداں کہ خواہی
فیض الہی کے اس سرچشمے (شکر اللہ خاں) کے کیا کہنے جس سے حسب خواہش سیراب ہوتا رہتا ہوں۔

بیدل نے جن اہم موضوعات پر قلم اٹھایا ہے اور اس متین اور باوقار انداز میں شروع سے آخر تک بحث کی ہے وہ نہ صرف ان کی فنکارانہ استاد کی بین مثال ہے بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اب شاعر جو کچھ کہتا ہے وہ اس کے دل و دماغ کے تمام مرحلوں سے گذر کر اس کے وجود کا جز بن گیا ہے۔“ (۱۷۵)

جان رپکا Jan Rypka لکھتا ہے:

It contains various stories as well as Sufi essays. This work most tellingly bears witness to the Philosophical social and ethical views of its author. (176)

مثنوی بہت سی کہانیوں اور صوفیانہ مضامین پر مشتمل ہے اور مصنف کے فلسفیانہ، سماجی اور اخلاقی افکار و خیالات کو نہایت وضاحت کے ساتھ پیش کرتی ہے۔

صلاح الدین سلجوقی لکھتے ہیں:

”یہ مثنوی لیلیٰ مجنون کے وزن پر گیارہ ہزار اشعار پر مشتمل ہے جو طبعی تاریخ کی صورت میں ”وجود“ کے تدریجی سیر اور بقا کو بیان کرتی ہے یعنی ”وجود مطلق“ کس طرح نزول کی منزلیں طے کرتا ہوا عالم تعین میں قدم رکھتا ہے۔ یہ صوفیانہ عقیدہ اپنے وسیع تر معنوں میں عہد حاضر کی طبعی تاریخ اور عصری ارتقائی مراحل کی سیر نیز ایٹمی نظام کے بھی پہلوؤں کو اپنی آغوش میں لئے ہوئے ہے۔

عرب کی سرزمین میں عمر الفارض جیسے صوفی شعراء بھی نظر آتے ہیں ادھر یورپ میں گونے، ہٹی اور ورڈس ورثہ کے کلام کا بھی ہم نے مطالعہ کیا ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی بلکہ ان جیسا کوئی بھی شاعر اس کفایت و لیاقت اور اس گہرائی و دلکشی سے اس موضوع پر روشنی نہیں ڈال سکا کیونکہ جیسا کہ عرض کیا گیا عشق کو اشاروں اور کنایوں کی زبان میں ادا ہونا چاہئے اور پھر عشق بھی اگر عشق جمال بریں اور وجود مطلق ہو تو یہاں اشارہ و کنایہ بھی اسی درجے اور پایے کا ہونا چاہئے کیونکہ انسان ”ہستی بے نشان“ کے بارے میں رمز و کنایہ کے سوا کسی اور انداز سے بات نہیں کر سکتا۔

گر کسی وصف او پرسد بیدل از بی نشان چہ گوید باز اگر کوئی اس کی تعریف و توصیف پوچھے تو بیدل خدا کی بے نشان ذات کے بارے میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔“ (۱۷۷)

بیدل نے اس مثنوی کی ابتدا ”عشق“ کی نغمہ سرائی سے کی ہے۔ لیکن یہ عشق انسان کا انسان سے نہیں بلکہ انسان کا خدا کے ساتھ ”عشق ہوا اللہ احد“ سے۔

ظاہر ہے ایک حساس، قادر الکلام اور مختلف مناظر اور حالات کا ماہر مصور شاعر ان انقلابات کے گہما گہما کیسے خاموش رہتا اور اپنے رد عمل کا اظہار نہ کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مثنوی میں گونا گوں موضوعات سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے بعض ایسے موضوعات بھی نظر آتے ہیں جن کا عرفان سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح اس مثنوی میں بیدل نے اپنے تقریباً ۳۴ سالہ تجربات کا نچوڑ بھی پیش کیا ہے۔

عرفان کا موضوع:

جیسا کہ اس مثنوی کے نام سے واضح ہے اس کا موضوع ”عرفان و خدا شناسی“ ہے اس کی تمام مثنویوں کا اگر بہ نظر غائر مطالعہ کیا جائے تو سب کا موضوع اصولی طور پر عرفان ہی نظر آئے گا۔ اپنے مذکورہ بالا مکتوب میں بیدل نے ایک شعر کے ذریعہ اجمالی طور پر عرفان کے مضامین کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔

کدام قطره کہ صد بحر در رکاب ندارد کدام ذرہ کہ طوفان آفتاب ندارد
ایسا کون قطرہ ہے جس کے رکاب میں سیکڑوں سمندر نہ ہوں اور ایسا کون سا ذرہ ہے کہ جس کی آغوش میں طوفان آفتاب نہاں نہ ہو۔

یہاں ”قطرہ“ اور ”ذرہ“ سے بیدل کی مراد ”انسان“ ہے جو بظاہر پوری کائنات کی بہ نسبت ایک قطرہ یا ذرہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ہے لیکن اس کی ذات و شخصیت میں جو حقائق و معارف اور جو اسرار و رموز باری تعالیٰ نے ودیعت کر دیئے ہیں ان کی بنا پر سیکڑوں سمندر اس کے اندر نہاں اور ایک ”طوفان آفتاب“ اس کے اندر نہاں ہے۔ مثنوی عرفان میں بھی اسی مضمون کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

قلزم کائنات و ہر چہ دروست جوش بیتابی حقیقت اوست
کائنات کا سمندر اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اس (انسان) کی حقیقت کی بے تابی کا ابال ہے۔
ڈاکٹر نور الحسن انصاریؒ اس پر مختصر مگر جامع تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”عرفان بیدل کی پوری زندگی کے خیالات، افکار، تاثرات، کیفیات، جذبات اور احساسات کا نچوڑ ہے اور فارسی ادب میں مثنوی معنوی کے بعد علم و عرفان کا سب سے اہم خزانہ ہے۔ اور مثنویوں کے برخلاف عرفان کا انداز بیان یہ نہیں ہے۔ نہ اس میں حکایات اور تمثیلات کی بہتات ہے شروع سے آخر تک بیدل نے اس میں ایک فکری انداز قائم رکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کہیں کہیں ان کی شاعری خشک، مبہم اور محجک معلوم ہوتی ہے لیکن

عقل وحس، سمع و بصر، جان و جسد ہمہ عشق است ہو اللہ احد
عقل و ہوش سامعہ و باصرہ اور جسم و جان سب ”ہو اللہ احد کے عشق“ کا نام ہے۔

اس شعر کو جب پہلی بار پڑھا تو حضرت بلال حبشی اور ان جیسے دوسرے صحابہؓ کا واقعہ یاد آیا، جو کافروں کے ظلم و ستم کے تحت عشق بنے لیکن اسلام چھوڑنا انہیں گوارا نہ ہوا۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ایک کافر کے غلام تھے اور اس جرم میں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان کا مالک ان کو طرح طرح سے اذیتیں دیتا تھا تاکہ وہ کسی طرح دین اسلام سے باز آجائیں مگر ایمان کی حلاوت ان کے کام و دہن کو ایسی مل چکی تھی کہ سخت ترین ایذا بھی مثلاً تپتی ہوئی ریت پر سنانا اور گرم پتھروں سے ان کو ڈھکنا جو ان کے جسم کی چربی کو پگھلا کر رکھ دیتا تھا، ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آنے دیتی تھی اور ان انسانیت سوز اور دردناک حالات میں بھی ان کی زبان پر احدا حد کا کلمہ جاری تھا جیسے ان کی عقل و فہم، ہوش و حواس، گوش و چشم اور جسم و جان سب چیزیں ان کی مرید ہو چکی تھیں اور اس کلمہ کے اظہار میں کوئی رکاوٹ نہیں بن رہی تھیں جبکہ ان میں سے ہر ایک کا فیصلہ یہی ہو سکتا تھا کہ جان بچانے کے لئے ہر ناگفتنی کہی جانے اور ہر ناکردنی کی جائے اور شریعت بھی اجازت دیتی ہے کہ جان بچانے کے لئے ناگفتنی کہی جاسکتی ہے بشرطیکہ دل ایمان پر ثابت قدم رہے قرآن میں خدا کا ارشاد ہے۔

الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان۔ (النمل ۱۱۶) مگر وہ نہیں جس پر زبردستی کی جائے اور اس کا دل برقرار رہے ایمان پر۔

مولانا شبیر احمد اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”یعنی کوئی مسلمان صدق دل سے برابر ایمان پر قائم رہے ایک لمحہ کے لئے بھی ایمانی روشنی اور قلبی طمانیت اس کے قلب سے جدا نہیں ہوئی صرف کسی خاص حالت میں بہت ہی سخت دباؤ اور زبردستی سے مجبور ہو کر شدید ترین خوف کے وقت گلو خلاصی کے لئے محض زبان سے منکر ہو جائے یعنی کوئی کلمہ اسلام کے خلاف نکال دے بشرطیکہ اس وقت بھی قلب میں کوئی تردد نہ ہو بلکہ زبانی لفظ سے سخت کراہیت اور نفرت ہو ایسا شخص مرتد نہیں بلکہ مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ ہاں اس سے بلند مقام وہ ہے کہ آدمی مرنا قبول کرے مگر منہ سے بھی ایسا لفظ نہ نکالے جیسا کہ حضرت بلال، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت خنیب بن زید انصاری اور حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہم وغیرہ کے واقعات میں موجود ہے۔“ (۱۷۸)

کیونکہ خدا کے عشق میں وہ اس قدر غرق تھے کہ ان کے سارے وجود کو اپنی آغوش میں لے کر انہیں عشق مجسم بنا دیا تھا حتیٰ کہ وہ قوتیں جو انہیں اس اذیت سے محفوظ رہنے کی تاکید کرتیں ان کی مرید

اور ارادہ مند ہو چکی تھیں اب دوبارہ اس شعر کو پڑھئے

عقل وحس، سمع و بصر، جان و جسد ہمہ عشق است ہو اللہ احد

یہ شعر ان حضرات کی ذات بابرکات پر کتنا صادق آتا ہے۔

ہمیں نہیں معلوم بیدل کے سامنے یہ واقعات تھے یا نہیں لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود کو بھی عشق خدا میں اسی منزل پر فائز سمجھتا تھا اس کا خیال ہے کہ عشق باری تعالیٰ نے ساری کائنات کو اپنی آغوش میں لے رکھا ہے خصوصاً خلاصہ کائنات اور عصارہ موجودات یعنی آدم کو اپنی جلوہ گاہ قرار دیا۔

عشق از مشیت خاک آدم ریخت آنقدر خون کہ رنگ عالم ریخت

عشق نے آدم کی ایک مشیت خاک سے اس قدر خون بہایا کہ اس کی بدولت ایک دنیا وجود میں آگئی۔

چیت آدم؟ تجلی ادراک یعنی آن فہم معنی لولاک

آدم کیا ہے؟ ادراک کی تجلی یعنی ”لولاک لما خلقت الافلاک“ (اگر تیرا پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو آسمان کو نہ پیدا کرتا) کے مفہوم و معنی کا سمجھنا ہے۔

قلزم کائنات و ہرچہ در دست جوش بیتابی حقیقت اوست

کائنات کا سمندر اور جو کچھ اس میں موجود ہے سب اسی کی حقیقت کی بیتابیوں کا ایک اہال ہے۔

مشیت خاکی باین بسیطیہا قطرہ آبی و این محیطہا

اس کی حیثیت ایک مٹھی مٹی کی ہے پر اس کے پھیلاؤ کا یہ عالم ہے۔ اس کی حیثیت ایک قطرہ

پانی کی ہے پر اس کی وسعت سمندروں کے برابر ہے۔

بیدل کہتا ہے کہ اس وسیع و عریض دنیا کے سمندر میں انسانی وجود کی بظاہر ایک قطرہ سے زیادہ حیثیت نہیں ہے لیکن اپنی معنویت اور روحانی وسعت کے لحاظ سے سمندر کی وسعت و پہنائی حتیٰ کہ زمین و آسمان اپنی تمام تر وسعت کے باوجود اس کے مقابلے پر بیچ ہے۔ لہذا انسان درحقیقت خدائے تعالیٰ کا ایک ایسا ”خلق فی کرشمہ“ ہے جو تمام تر وسعتوں اور دیگر گونیوں کے باوجود ایک ”لجب تیر“ حیرت کا پتلا ”قیامت فروش امکان“ (کائنات کا قیامت فروش) ہے جس کے سارے راز ہای سر بستہ کا پتہ لگانا کوئی سہل کام نہیں۔

درحقیقت بیدل، جیسا کہ ہم نے پڑھا اور آگے بھی پڑھیں گے اپنے مسلک کے لحاظ سے پکا ”وحدت الوجودی“ ہے چنانچہ اس کے اپنے خطوط اور اشعار میں اس کا صراحت کے ساتھ اعتراف کیا ہے۔ اور وحدت الوجود مثبت اور منفی دونوں پہلو کا حامل ہے۔ اس کا مثبت پہلو تو وحدہ لا شریک کے ساتھ عشق ہے اور منفی پہلو غیر اللہ کا انکار ہے۔ ان کے نزدیک لا الہ الا اللہ کے معنی لا موجود الا اللہ یعنی خدا کے

اندرونی دیواروں کی آرائش کی جاتی ہے کی کہانی کے ذریعہ قارئین کو ”سفر در وطن“ کے اصول کی طرف متوجہ کر کے یہ بتانا چاہا ہے کہ جو کچھ ہے موجودہ زمانہ ہے اس لئے ماضی کے غم اور مستقبل کی فکر میں موجود نقد راحت ہاتھ سے نہیں دینا چاہئے۔ کاشی اپنے وطن کاشان سے ہجرت کر کے ہندوستان آیا اور یہیں بس گیا لیکن تمام آسانیوں اور سہولتوں کے باوجود جو اسے یہاں حاصل تھیں اپنے جنم بھوم کے غم میں آنسو بہاتا اور گھلا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں بیدل نے اپنے جنم بھوم ہندوستان کی تعریف میں بھی چند کلمے کہے ہیں جو اس ملک سے اس کے والہانہ تعلق کی نشاندہی کرتے ہیں۔

ہند باغیست کز تصور او می رود آرزو بخلد فرو
ہندوستان کی مثال ایک ایسے باغ کی ہے جس کے تصور سے آرزو کشاں کشاں بہشت کی طرف لے جاتی ہے۔

آگہی را سواد محک است شب نشین نگاہ مردک است
علم و دانش کی پرکھ کے لئے وہ ایک کوٹی ہے نگاہ مردک (آنکھ کی پتلی) کا شب نشین ہے۔
مردک (وہ تل جو آنکھ کی سیاہی میں ہوتا ہے اسے مردک اسی لئے کہتے ہیں کہ اسی میں انسان کی نگاہ چھوٹی سی معلوم ہوتی ہے۔

از زمینش غبار اگر خیزد بر ہوا اشکھا سودہ برد
اس کی سرزمین سے اگر گرد و غبار اٹھے تو فضا میں آنسوؤں کو گرگڑتے ہوئے گھستے ہوئے جائے۔
از فضائش نسیم اگر بالد آسماں سینہ برچمن مالد
اسی کی فضا پر اگر باد نسیم چلنا شروع کرے تو آسماں اس چمن پر اپنا سینہ گرگڑے۔
غرض کہ کاشی کی ملاقات ایک خدا شناس آدمی سے ہوتی ہے جو اسے اس طرح دلاسا دیتا ہے۔
کای زیانکار ہستی موہوم حسرت آباد خواہش معدوم
اے ”ہستی موہوم“ کے نقصان کو سننے والے اور ایک ”خواہش معدوم“ کی حسرت میں گھلنے والے۔
ہرچہ گردید از نظر رد پوش بخیالش مباح زحمت پوش
جو چیز نگاہوں سے اوجھل ہو اس کے تصور میں خواہ مخواہ اپنے کو زحمت میں نہ ڈالو۔
بگذر از خواب محمل کاشان سرمہ گیر از سواد ہندوستان
محل کاشان کا خواب دیکھنا بند کرو ہندوستان کی سیاہی کا سرمہ لگاؤ۔

چیست کاشاں؟ جہان و ہم خیال کہ بدیدن وجود اوست محال
کاشان کیا ہے؟ ”ایک دنیائے وہم و خیال ہے“ جس کے وجود کا دیکھنا اب محال اور ناممکن ہے۔

سوا کسی کلمہ جو وہی نہیں ہے۔ گویا ”موجودات“ نام کی کوئی چیز اگر ہے تو وہ صرف خدا کی ذات ہے اس کے سوا سب عدم اور وہم ہے اس موضوع پر پانچویں باب ”بیدل کے افکار و خیالات“ میں تفصیل سے بحث ہوئی ہے۔ یہاں اس مختصر مقدمہ کے ساتھ یہ بتانا مقصود ہے کہ بیدل نے نہ صرف مثنوی عرفان بلکہ اپنی تمام تر مثنویوں میں اسی مرکزی خیال کو پیش نظر رکھا ہے اور اسی کی شاخ و برگ کے طور پر بہت سے نکات انتہائی دلچسپ، دلکش اور دل انگیز انداز میں بیان کئے ہیں۔

نزد آنکس کہ حقیقت کیش است سر حق غالب امر خویش است
جو آدمی حقیقت کیش ہے اور جس کا مسلک حقیقت پسندی پر مبنی ہے اس کے نزدیک خدا کے اسرار و رموز اس کے اپنے ذاتی معاملات پر فوقیت رکھتے ہیں۔

ما سوا اللہ غبار اوہام است شخص پیوستہ غالب نام است
اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں سب اوہام کی گرد و غبار ہیں (قوت و اہمہ کی اختراع ہیں) جو ہستی سدا رہنے والی، لازوال و لافانی ہے اسی کا نام غالب و فائق ہے (واللہ غالب علی امرہ)۔
ہرچہ مغلوب شد و جودش رفت اعتبارات ہست و بودش رفت
جو چیز مغلوب اور دبی ہوئی ہے اس کا وجود پاؤں ہوا ہے اس کے ”ہست و بود“ کا سارا اعتبار ساقط اور اس کی ساکھ جاتی رہی۔

”دوئی“ کا تصور صفحہ ذہن سے محو کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے خود اپنی ہستی کے نقش کو اس سے محو کریں اور جمال مطلق سے لو لگائیں لیکن جمال مطلق تک رسائی اور اس کی شناخت سے پہلے خود اپنی شناخت ضروری ہے۔ نگاہیں ہماری جو ادھر ادھر بہکتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی شخصیت پر غور نہیں کرتے ہیں اور اس لئے خود اپنی ذات سے کافی دور جا پڑے ہیں۔

طرفہ گردی ز بیکرت جوشید کہ ترا ہم ز دیدہ ات پوشید
تیرے پیکر جسم سے عجیب و غریب گرداڑی جس نے اپنی ہستی کو تیری آنکھ سے اوجھل کر دیا۔
ایں تو ہم غباری پس و پیش اثر چشم بستن است از خویش
یہ آس پاس اور ارد گرد کی ”تو ہم غباری“ (واہمہ کی گرد افشانی) خود اپنی شخصیت سے آنکھیں موند لینے کا نتیجہ ہے۔

کاشی کی کہانی:

بیدل نے اس سلسلے میں کاشی یعنی منقش ٹائلز جس سے گھروں اور غسلاخانوں اور مسجدوں کی

راز کی ایک بات تجھے میں نے بتائی ہے جسے پہلے بھی کہا ہے اور اب پھر بھی کہہ رہا ہوں۔
کایں طریق سکوت و وضع خروش از تو گردید امتیاز فروش
”سکوت“ و ”خروش“ (سنائے و ہنگامے) کی اس روش میں تیری ہی بدولت فرق و امتیاز پیدا

ہوا ہے۔

وحدت کلی:

اس کے بعد ”وحدت کلی“ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم اور ساری کائنات در حقیقت ایک ہستی کے خیالات کے درجے میں ہیں وہ ہستی ہے اللہ تعالیٰ کی اور خیال کی حیثیت ظاہر ہے ”وہم“ اور ”عدم“ کے سوا کچھ نہیں ہے۔

ہستی مطلق اوست ما عدمیم ساز او را سراغ زیر دہیم
”ہستی مطلق“ تو وہی باری تعالیٰ ہے ہم تو سراپا ”عدم“ ہیں ہماری حیثیت اس کے ساز کے نغموں کی زیر و بم کی ہے۔

ما و من جملہ شوق پیائیت طرفی نیست بحث یکتائی است
”ہم“ اور ”میں“ سب ایک شوق کے تحت گرم رفتار ہیں وحدت و یکتائی کی بحث میں کوئی ہمارا مقابل اور حریف نہیں ہے۔

یعنی ایں گہرو دار عشق و ہوس نیست غیر از خیال ”وحدت“ و بس
یعنی عشق و ہوس کے اس گیر و دار میں تصور وحدت کے سوا کسی اور چیز کا کوئی نام و نشان نہیں۔
دنیا اور جو کچھ اس میں ہے تصوف کی اصطلاح میں اسے ”صفات“ سے تعبیر کیا جاتا ہے بیدل کا کہنا ہے کہ صفات کے تعدد و کثرت سے ذات کا تعدد اور کثرت لازم نہیں آتا۔ تعدد صفات کی وحدت ذات کے ساتھ نسبت ایسی ہی ہے جیسے ایک آدمی ہو مگر بھانت بھانت کے بے شمار افکار و خیالات کا حامل ہو ظاہر ہے اسے افکار کی کثرت کی وجہ سے اس کی شخصیت کثیر اور متعدد نہیں ہو جاتی ہے۔

ہستی صرف از اعتبار صفات کلشد تہمت تعدد ذات
تعدد صفات کے امتیاز کی وجہ سے خدا کی ذات محض پر ”تعدد ذات“ کی تہمت نہیں لگ سکتی ہے۔
عشق باخود مثالہا دارد شخص واحد خیالہا دارد
عشق کے پاس بہت سی مثالیں ہیں۔ شخص واحد کے بہت سے افکار و خیالات ہوتے ہیں۔
بلکہ یہ ”کثرت“ وحدت کی نشاندہی کرتی اور اسے پایہ ثبوت کو پہنچاتی ہے۔

وہ وطن غیر حال موہوم است ہرچہ آنسوی تست معدوم است
تیرا وطن حال یا موجودہ صورت حال کے سوا سب کچھ موہوم ہے۔ جو تجھ سے پرے ہے وہ سب قوت و اہمیت کی اختراع اور ایجاد ہے۔

شمع سے عبرت:

”سفر در وطن“ یا ”سیر در باطن“ کے سلسلے میں بیدل شمع کی ہیئت کدائی سے سبق لیتا ہوا کہتا ہے کہ جس کو وطن کہتے ہو وہ درحقیقت زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے بلکہ جہاں اور جب نگاہیں وا ہوئیں وہیں اور اسی وقت ہمارا وطن ہے اس بنا پر ”شمع تحقیق“ کو روشن کرنے اور موجودات کے اسرار کی دریافت کے لئے ضروری ہے کہ شمع کی طرح خود اپنی شخصیت کے مطالعہ و تحقیق پر اپنی توجہ مرکوز کریں۔
وطن و غربت تو غیر تو نیست از تو بیرون ثبات و سیر تو نیست
چیز نہیں ہے۔

نگاہ کی آوارگی کے نتیجے میں جو اضطراب تجھے لاحق ہے اس کا سبب یہ ہے کہ خود اپنی شخصیت اور ذات سے تو فرار حاصل کر رہا ہے۔

آنچہ تشویش ہرزہ پرداز نیست وہم از خویشتن برون تازی است
آوارہ گردی کی جو تشویش تجھے لاحق ہے وہ خود آپ اپنی ذات سے فرار کا وہم ہے۔
گر سپہری و گر زمینی تو ہرچہ ہستی کنوں ہمینی تو
آسمان کی بلندی پر ہو چاہے زمین کی پستی پر جو کچھ بھی ہو تم اب یہی ہو۔

اپنے احوال و کوائف میں جو انقلابات ہمیں نظر آتے وہ سب بظاہر ”تکرار جلوہ“ ہے حالانکہ شروع سے آخر تک صرف ایک ہی حقیقت اپنی جگہ برقرار ہے اور وہ ہے خدائے ذوالجلال والا کرام کا ”بقائے مطلق“ اور ”مقید“ سے وابستہ جتنی چیزیں نظر آتی وہ اپنے انجام کے لحاظ سے باطل ہیں اس لئے نصیحت کرتا ہے کہ تم حق سے اپنا تعلق استوار کرو کہ بقا اور دوام صرف اسی صورت میں ممکن اور مقصود ہے۔
از مقید برای مطلق باش باطلست این و آن تو با حق باش
مقید کے دائرے سے نکل کر ”مطلق“ کے ہو کے رہو۔ یہ اور وہ جتنی چیزیں نظر آتی ہیں سب باطل ہیں اس لئے تم ”حق“ (خدائے جل جلالہ) کا ساتھ اور اس کی معیت اختیار کرو۔

حرفی از درس راز می گویم گفتم ام آنچہ باز می گویم

کثرت اثبات وحدت است اینجا آگہی محو حیرت است اینجا
یہاں کثرت تو ”وحدت“ کا اثبات ہے یہاں علم و آگہی حیرت میں غرق ہے۔
صلاح الدین سلجوقی لکھتے ہیں:

”برہمن اور یہودی کے وہ قصے جس میں پانی میں غوطہ لگانے کے بعد وہ دوسری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں اسی قسم کے خیالات کے نمونے ہیں یہ داستانیں جذبات میں اتھل پھٹل پیدا کر دیتی ہیں خصوصاً اس بنا پر کہ بیدل نے اپنا پورا زور قلم اسی پر صرف کر دیا ہے۔“ (۱۷۹)

راقم السطور نہیں سمجھ سکا کہ سلجوقی نے اس قصے کو کس مناسبت سے یہاں لکھا ہے جبکہ بیدل نے اس کو کسی اور مناسبت سے مثنوی کے آخر میں بیان کیا ہے جس پر مناسب جگہ میں بحث ہوگی۔

زمانہ کیا ہے؟

عموماً زمانے کو ہم تین قسموں میں تقسیم کرتے ہیں ماضی، حال اور مستقبل۔ لیکن بیدل نے یہاں ایک نکتہ پیدا کیا ہے وہ کہتا ہے کہ ان تینوں کا اگر ہم بغور جائزہ لیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ زمانہ چاہے جو کچھ ہو ایک فرضی و اعتباری اور خیالی چیز سے زیادہ نہیں ہے۔ ماضی کا زمانہ جب گزر گیا تو وہ افسانہ ہو گیا، جسے حال کہتے ہیں اس کا کوئی مصداق نہیں کیونکہ حال دو حالتوں سے خالی نہیں ہے یا تو وہ کام انجام پا چکا ہے تو وہ ماضی ہو گیا ہے یا انجام دینا ہے تو وہ مستقبل ہو گیا اور جب تک ہم مستقبل تک پہنچتے ہیں وہ پیچھے پہنچ کر ”ماضی“ ہو چکا ہوتا ہے۔

اینکہ فی الحال می زینم مثل قصہ ماضی است و مستقبل

اس وقت جو مثال ہم بیان کر رہے ہیں وہ ماضی اور مستقبل کی کہانی ہے۔

حال خود در زمانہ پیدا نیست اسم مخفی است کش مسمی نیست
حال کا کہیں کوئی نشان و پتہ نہیں ایک پوشیدہ اسم ہے جس کا کوئی مسمی نہیں۔

آن دو وصف دیگر کہ معلوم است نیز مانند حال موهوم است
دو دوسرے اوصاف ”ماضی و مستقبل“ جن کا ہمیں علم ہے وہ بھی حال کی طرح موهوم شی ہے۔

یعنی از جلوہ ہای استقبال ہرچہ گرد آوری بہ محفل حال
مستقبل کا جو جلوہ محفل حال میں آپ دکھا رہے ہیں۔

تا نظر کنی قفا شدہ است عکس آئینہ فنا شدہ است
جب تک اس پر ہم نظر ڈالیں وہ پیچھے کو جا چکا ہوتا ہے آئینہ کا عکس کا لحد ہو چکا ہے۔

ماضی افسانہ ایست رفتہ زیاد گرد رنگی شکستہ بر رخ باد
ماضی ایک افسانہ ہے جس کی یاد بھی ذہن سے رخصت ہو چکی ہے وہ ہوا کے چہرے پر رنگ شکستہ کی ایک گرد کی طرح ہے۔

پس اثر ہای حال و استقبال جملہ ماضی و ماضی است خیال
لہذا حال و مستقبل کے آثار سب ماضی ہو چکے ہیں اور ماضی ایک خواب و خیال سے زیادہ کچھ نہیں۔

چوں تامل بفہم حال رسید وہم بود آنچه در خیال رسید
قوت فکر یہ جب حال کو سمجھنے پر متوجہ ہوئی تو جو کچھ اس کے خیال میں آیا سب وہم ہو چکا تھا۔

اس طرح بیدل یہ ثابت کرتا ہے کہ جسے زمانہ کہتے ہیں وہ حقیقت میں ”خیال“ اور مفروضہ کے سوا کچھ نہیں ہے اس لئے زمانے سے جو چیز بھی وابستہ ہوگی سب ”خیالی اور وہمی“ ہوگی بیدل ”حال“ کو

”تمیز پیش و پس“ (آگے پیچھے کے درمیان خط امتیاز کھینچنے والا ہے) جیسے حسین اور بر محل تعبیر سے یاد کر کے دنیا کے عدم یا معدوم ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

حال اسم ”تمیز پیش و پس“ است لہذا قدر امتیاز حال بس است
حال نام ہے ”تمیز پیش و پس“ کا۔ حال کے لئے بس اتنی ہی امتیازی خصوصیت کافی ہے۔

پشت و روی ظہور ماست عدم گرد نزدیک و دور ماست عدم
ہمارے ”ظہور“ سے پہلے اور پیچھے عدم ہے ہمارے نزدیک اور دور کے گرد بھی عدم ہی گھوم رہا ہے۔

انسانی معجز و بے بسی:

اس کے بعد بیدل انسان کی معجز و بے بسی کو موضوع بحث بنانا ہوا کہتا ہے کہ انسانی ہستی کے بلند نصب العین کو اگر سامنے رکھا جائے تو ظاہری جسم اس کی راہ میں آڑے آتا ہے۔ ہمارا عظیم فریضہ

منہی ایک بار گراں ہے اور اس بار گراں کو ادھر ادھر لے جانے کے لئے جو سواری ہمارے پاس ہے وہ انتہائی ناقول اور کمزور ہے۔

جسم خاکی غبار راہ یقین ناقہ بیمار و بار ما سنگین
یہ خاکی جسم ایمان و یقین کی راہ میں ایک گرد و غبار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اونٹنی بیمار ہے اور اس پر

لدا ہوا بوجھ سنگین ہے۔

ساری زندگی قوت و اہم کی آوارہ گردی میں گذرتی ہے کبھی مستقبل کی فکر ستاتی ہے تو کبھی ماضی و حال کا غم ہمیں گھلاتا ہے اس طرح سارا سکون ہمارا درہم برہم ہے۔ بیدل کہتا ہے کہ میں زبان سے

خدا شناسی کی بات کرتا ہوں جبکہ حقیقت میں نظر کی ہرزہ گردی میں مشغول ہوں بیدل کے خیال میں اس غلطی کا سرچشمہ فرصت ہے۔

ہمہ جولان وحشت است اینجا آگہی داغ فرصت است اینجا
یہاں تو یکسر وحشت کی جولانی ہے علم و آگہی ”فرصت“ کے لئے زخم اور صدمہ ہے۔
رہ میان بود ما غلط رہیم پی معنی بدون خط رہیم
راستہ تو بچ ہی میں واقع تھا ہم ہی غلط چل رہے تھے معنی کی جستجو میں خط سے باہر نکل آئے۔
محو فرصت شدید و عمر نمائد نسخہ ہا بود و امتیاز خواند
”فرصت“ کے انتظار میں اس قدر محو ہوئے کہ زندگی کے قیمتی لمحات نکلتے چلے گئے نسخہ موجود
تھے پران میں خط امتیاز نہ کھینچ سکے۔

اس کے بعد ”فرصت“ کس چیز کا نام ہے اس کی وضاحت کرتا ہوا کہتا ہے کہ وہ ”اٹل تراشی“
(جھوٹی امیدیں باندھنا) کا نام ہے اس ”اٹل تراشی“ نے ساری دنیا کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔
چسٹ فرصت؟ اٹل تراشی ما بتو ہم جگر خراشی ما
فرصت کیا ہے ہماری ”اٹل تراشی“ وہم کی کرشمہ سازی سے جگر خراشی اور عرق ریزی کرنا۔
طبع ما آنقدر اٹل پرورد کہ جہان را خراب فرصت کرد
ہماری طبیعت نے ”اٹل“ کو ایسا پروان چڑھایا کہ دنیا کو اس نے ”فرصت“ کے انتظار میں
برباد کر کے رکھ دیا۔

از اٹل طالب محال شدید بیضہ شکستہ محو بال شدید
”اٹل“ کی اساس پر ہم محال اور ناممکن چیزوں کے خواہاں ہوئے انڈا توڑ کر نئے بال و پر کی
امیدیں غرق ہو گئے۔

فرصت رفتہ زندگی نام است شرر جستہ جلوہ احرام است
”فرصت“ کے جولحات بیت گئے اسی کا نام زندگی ہے جو چنگاری کو ندی وہی جلوہ احرام ہے۔
(اپنی جلوہ آرائی کا احرام باندھے ہے۔)
اور کیا خوب کہا ہے۔

عالی در قفای فرصت تافت تا بجائیکہ نقد ہستی باخت
ایک دنیا فرصت کے انتظار میں اس حد تک اس کا پیچھا کرتی رہی کہ آخر ”نقد ہستی“ بھی اپنے
ہاتھ سے دے بیٹھی۔

حقیقت یہ ہے کہ ”فرصت“ کے انتظار میں ہم کتنے اہم اور ضروری کاموں کو پس پشت ڈالتے
چلے جاتے ہیں، دوسرے اوقات کے لئے انہیں اٹھار کھتے ہیں اور ہم فرائض کو انجام دینے میں آنا کافی
کرتے ہیں۔ بیدل فرصت کے محل استعمال اور انداز استعمال کی وضاحت کرتا ہوا آگے کہتا ہے کہ اپنی
شخصیت پر غور و خوض کر کے اس کی اگر ہم نے شناخت حاصل کر لی اس وقت کہا جاسکتا ہے کہ ہم نے اپنی
زندگی میں فرصت کا فائدہ اٹھایا۔

فرصت از ماست اگر بخود برسیم کہ کد امین شی ایم یاچہ کسیم
اگر ہم نے اپنی شخصیت کی شناخت حاصل کر لی کہ ہم آخر کیا ہیں اور کون ہیں تو گویا ہمیں
”فرصت“ دستیاب ہوگئی۔ اور اس مضمون کی تلخیص کرتا ہوا کہتا ہے۔

جلوہ در پیش و ما قفا دیدیم کس میناد آنچہ ما دیدیم
جلوہ سامنے موجود تھا اور ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے رہے جو کچھ ہم نے دیکھا خدا نے کرے کوئی دیکھے۔

عشق و عقل کی جنگ:

عقل و عشق کے درمیان جو کشمکش پائی جاتی ہے بیدل اس کی وضاحت کرتا ہوا کہتا ہے کہ عقل
کی پرواز چاہے فلک پر کیوں نہ ہو چونکہ اس میں خامیاں پائی جاتی ہیں اس لئے اس کی تنگ و دو کا نتیجہ
اضطراب و پریشانی اور انتشار و پراگندگی کے سوا کچھ نہیں ہے لیکن عشق کا معاملہ ایسا نہیں ہے کیونکہ اس
میں وہ استعداد اور لیاقت ہے جس کی بنا پر وہ ساز کائنات کے مطرب کا سراغ لگا سکتا ہے۔ اس کی رسائی
عقل سے بالاتر ہے۔ اپنی اسی لاعانی اور بے نظیر پرواز کی بنا پر اس کا فیصلہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کے سوا ہر
چیز باطل ہے۔

ما خلا اللہ باطل است اینجا بحر در گرو ساحل است اینجا
اللہ کے سوا سب کچھ باطل ہے۔ یہاں سمندر بھی (اپنی تمام وسعت و پہنائی کے باوجود)
ساحل کی قید میں ہے۔ اس خیال کی جزوی تائید خدا کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے ”ذالک بسان
اللہ هو الحق و ان ما يدعون من دونه الباطل و ان الله هو العلی الكبير۔ (لقمان پارہ
۲۱)۔ لیکن دوسری جگہ اللہ والوں کا قول نقل کرتے ہوئے خدائے کہا: بنا ما خلقت هذا باطلا۔
یعنی یہ مخلوقات باطل نہیں ہیں اس لئے پہلی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کے سوا جس چیز کی پرستش کی
جائے وہ باطل ہے نہ کہ ساری کائنات باطل ہے۔

بیدل خود آپ کو بھی عاشقوں کے طبقے میں شامل کرتا ہوا کہتا ہے کہ اگرچہ وہ بیدل (بغیر دل کا)

ایں مراتب کہ عقل مدرک اوست ناشی از نشہ اشارت ہواست
یہ مرتبہ جسے عقل نے پایا ”ہو“ کے اشارے کے نشہ سے پیدا ہوا۔
صلاح الدین سلجوقی لکھتے ہیں:

”لفظہ اور دین دونوں کا اس بارہ میں اتفاق ہے کہ خدا کی پہلی مخلوق عقل ہے۔“ (۱۸۰)

اس کے بعد بیدل عقل، تعین، کل، نفس اور دوسری اصطلاحوں کی وضاحت کرتا ہے۔
”عقل“ نام ہے ایک ”حقیقت آگاہ“ کا جس کا ظاہر کائنات ہے اور باطن اللہ ہے یا ”دستگاہ
جلوہ کون“ کا نام ہے جس پر ممکنات کی صورتیں طاری ہوتی ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں عقل ”قلم“ کو
اور تصوف کی اصطلاح میں ”روح اعظم“ کو کہتے ہیں۔

عقل اینجا کنایت از قلم است کہ نخستین تحرک قدیم است
عقل یہاں ”قلم“ سے کنایہ ہے جو ”قدم“ یعنی ”جمال مطلق“ کی پہلی پیش قدمی ہے۔
نزد اہل حقیقت عرفان روح اعظم اشارت بآں
اہل تصوف و عرفان کے نزدیک اسے ”روح اعظم“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہاں سے ”عین وغیرہ“
کی بحث شروع ہوتی ہے۔

واجب انکوں بہ ممکن انجامید ماسوی اللہ از ایں مقام دمید
”واجب“ اب ”ممکن“ کے دائرے میں داخل ہوا ”ماسوا اللہ“ کا تصور یہیں ہے صفحہ ذہن پر ابھرا۔
”تعین“ ایسی چیز کا نام ہے جو کسی خاص نام سے موسوم ہو سکتا ہے یہاں کسی کو یہ گمان نہ
گذرے کہ اللہ واجب و وحدت یہ سب بھی ”اسمائے الہی“ ہیں اس لئے ان کو بھی ”تعین“ کہنا
چاہئے۔ بیدل کہتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ سب خدا کے اسم ذات ہیں جو تعین صفت سے عاری ہیں۔
سمجھنے کے لئے جب مطلق کو ہم ”مقید“ کا نام دیتے ہیں تو اسے ”کلی“ سے تعبیر کرتے ہیں۔
ہرچہ موسوم شد تعین یافت رمز بحرف ہجکس نشکافت
جو چیز کسی نام سے موسوم ہوئی وہ ”تعین“ کہلاتی ہے ”بی حرف“ جس کے لئے کوئی حرف
استعمال نہ ہو یعنی جمال مطلق کے رمز کو کسی نے واشکاف نہیں کیا۔

کلی آنت کز پی افہام مطلق را کنی مقید نام
کلی یہ ہے کہ سمجھانے کے لئے ”مطلق“ کو ”مقید“ کا نام دیا جائے۔

عقل چہ بود؟ حقیقی آگاہ ظاہر کون و باطن اللہ
عقل کیا ہے؟ ایک آگاہ حقیقت ہے جس کا ظاہر کائنات ہے اور اس کا باطن اللہ ہے۔

ہے پر ایک دل آگاہ کا حال ہے جس کے نتیجے میں اس کا ”نقش بے رنگ“ ”جو ہر آئینہ خدا“ ہو گیا ہے اور
عجب آدمی عشق کی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جب خدائے جل جلالہ کے سوا کوئی چیز اسے دکھائی نہیں دیتی۔ تو
”حدوث و قدم“ اور ”واجب و ممکن“ کے سارے امتیازات ختم ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ اکثریت انسانوں کی
عشق سے بے بہرہ ہے، اس لئے قوت و اہم تمام طرح کے اضداد کو ہماری نگاہوں کے سامنے پیش کرتی ہے،
اس مقام تک رسائی کے لئے بیدل ”سیر ذات“ کی نصیحت کرتا ہے۔

مفت ہوش است اگر بخود برسی کہ چہ بودی و این زمان چہ کسی
اگر تو اپنی شخصیت کی معرفت حاصل کرے کہ کیا تھے اور اب کیا ہیں تو ہوش تجھے گویا ”مفت“
میں مل گئی اور صرف عشق ہے جو مطلق سے مقید تک کی ”سیر تزلالات“ کو دل نشیں کر سکتا ہے۔
عشق ایں جملہ می کند تعلیم تابدانی مدارج تفہیم
عشق اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ تفہیم کے مدارج کو سمجھو۔

سیر تزلالات:

”جمال مطلق“ صوفیہ کے مطابق، اپنا تعارف کرانے کے لئے ”اطلاق“ کے دائرے سے نکل
کر ”تقید“ کے دائرے میں قدم رکھتا ہے۔ یہ لوگ اپنے دعویٰ کے ثبوت میں مشہور حدیث نقل کرتے ہیں۔
کنست کنزاً من خفیاً لا اعرف فاحببت ان اعرف۔ (میں نگاہوں سے پوشیدہ ایک
خزانہ تھا جس سے کوئی واقف نہ تھا مجھے یہ بات اچھی لگی کہ میرا تعارف ہو۔

اگرچہ اس حدیث پر دانشوروں کے درمیان اختلاف ہے کہ واقعی جناب رسول خدا ﷺ کا
ارشاد ہے یا دوسروں کا مقولہ ہے لیکن تصوف میں خصوصاً وحدت الوجودی صوفیہ کے یہاں اس کی
غیر معمولی اہمیت ہے اور ان کے بہت سے بنیادی عقائد کی اساس اسی پر قائم ہے۔ اس لئے اس
موضوع پر پانچویں باب ”بیدل کے افکار و خیالات“ میں تفصیل سے بحث ہوگی۔

بہر حال بیدل بھی ”وحدت الوجودی“ طبقے کے انداز پر اس کی تشریح کرتا ہوا کہتا ہے جمال
مطلق نے ”مقید“ تک رسائی کے لئے پانچ مرحلے طے کئے۔ پہلا تزلزل یا مرحلہ عقل تھا۔

یعنی آں بے نشانی لاریب نظری کرد بر حقیقت غیب
یعنی اس ہستی بے نشان و لاریب نے غیب کی حقیقت پر ایک نظر ڈالی۔

فہم خویش جہان معنی شد جیب خود خلوت تجلی شد
خود آپ اپنی ذات کا ”فہم جہان معنی“ ثابت ہوا خود اس کا اپنا گریباں ”خلوت تجلی“ بن گیا۔

عقل آن دستگاہ جلوہ کون موج اظہار شکل و صورت الوان
عقل ”جلوہ کائنات کی دستگاہ“ ہے رنگ برنگی شکل و صورتوں کے اظہار کا نام ہے۔
گویا ”عقل“ ”واجب“ اور ”ممکن“ کے درمیان ایک بین بین کی چیز ہے ماسوی اللہ کے تصور
کا یہ سرچشمہ بھی ہے۔

لیکن مولانا عبدالرحمن جامی نے اس تنزل اول کو مرتبہ ”تین اول“ سے تعبیر کیا ہے۔

”مرتبہ ثانیہ تین اوست یعنی جامع بر جمیع تعینات فعلیہ و جوبیہ الہیہ را و جمیع تعینات
انفعالیہ امکانیہ کوئیہ را و این مرتبہ مسکمی است بہ ”تین اول“ زیرا کہ اول تعینات حقیقت

وجود است فوق اور مرتبہ لا تعین است لا غیر۔“ (۱۸۱)

اس کے تین کا مرتبہ ثانیہ ہے ایسا تین جو تمام تعینات فعلیہ و جوبیہ الہیہ کو اور تمام تعینات
انفعالیہ امکانیہ اور کوئیہ کو اپنی آغوش میں لئے ہوئے ہے اس مرتبہ کا نام ”تین اول“ ہے اس لئے
”حقیقت وجود“ کے تعینات کا یہ پہلا درجہ ہے اور اس سے اوپر ”لا تعین“ اور ”لا غیر“ کا درجہ ہے۔

تنزل دوم:

”جمال مطلق“ کا دوسرا تنزل ”عقل“ سے ”نفس“ کی طرف ہوتا ہے نفس بیدل کے خیال
میں آئینہ عقل تماشال ہے یا ”عقل“ مجمل ہے اور ”نفس“ اس کی تفصیل ہے۔

”نفس“ آئینہ عقل تماشال است نفس تفصیل و عقل اجمال است
”نفس“ تصویر عقل کا آئینہ ہے ”نفس“ تفصیل اور عقل اجمال ہے۔

گویا واجب نے جب ممکن کے دائرے میں قدم رکھا تو اس کی پہلی منزل ”عقل“ تھی لیکن
عقل مجمل تھی اس لئے اس کو مبسوط شکل و صورت دینے کے لئے عقل کی منزل سے اتر کر وہ نفس کی منزل
میں آیا یہاں خدائے جل جلالہ نے اپنے کمال کے جلوے دکھائے اس منزل کا سبب خدائے تعالیٰ کا
ارشاد کن فیکون ہے۔

ذاتی آمد بروں ز پردہ ہوش کہ زند قدرت از ظہورش جوش

”پردہ ہوش“ سے ایک ”ذات“ برآمد ہوئی جس کے ظہور سے قدرت میں جوش و ابال آیا۔

داد عرض تجلیات کمال اسم ”باعث“ بجلوہ گاہ خیال

اس نے کمال کے جلووں کی نمائش کی ”جلوہ گاہ خیال“ میں ”اسم“ کو باعث بنایا۔

اسی باعث کو ”نفس کل“ اور ”لوح محفوظ“ کہتے ہیں۔ ”حدوث و قدم کا اعتبار بھی اسی فرق کی

نشاندہی کرتا ہے یعنی دنیائے امکان کی صورت مجمل کو قدم اور صورت مفصل کو حدوث سے تعبیر کرتے ہیں۔
اعتبار حدوث تا بقدم نیست جز مجمل و مفصل ہم
حدوث سے لے کر قدم تک کا اعتبار ”مجمل“ و ”مفصل“ کے سوا کچھ نہیں ہے۔

اس کے بعد عقول عشرہ کا اس کے بھائیوں کی حیثیت سے تفصیلی تذکرہ کرتا ہے تا آنکہ کاروان
ہیولی اور صورت کے ملک میں داخل ہوتا ہے۔

ہیولی اور صورت پر قدیم یونانی فلسفے میں بڑی بحث ہوتی رہی ہے۔ غیاث الدین ہیولی کی اس
طرح تعریف کرتا ہے۔

”ہر چیز کے مادہ، ماہیت اور اصل کو ”ہیولی“ کہتے ہیں۔“ حکماء اس کی تعریف یوں کرتے

ہیں کہ ”وہ ایک جو ہر ہے جو صورت جسمہ کا محل وقوع ہوتا ہے اور جو ہر اول کو بھی کہتے

ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک اس کی دو قسمیں ہیں ایک ”روحانی“ جسے ”روح اعظم“ بھی کہتے

ہیں دوسرا ”جسمانی“ جسے ”طبیعت کل“ کہتے ہیں متکلم حضرات ”حقائق اشیاء“ کو ہیولی

کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ہیولی مخفف ہے ”ہیت اولی“ بمعنی اصل شی

کی۔ (۱۸۲)

بیدل نے بھی چار عنصر میں صورت جسمیہ، ہیولی اور ان دونوں کے درمیان جو ربط ہے اس پر
روشنی ڈالی ہے لکھتا ہے۔

”تا صورت بعرض جلوہ نیاید معنی ہیولی موہوم۔ و تا ہیولی نقاب اسرارنی کشاید عبارت صورتنا

مفہوم۔ ہیولی رادر جہان صور باطن اشکال بودست و صورت رادر ہیولی معمای ہماں کیفیت

کشودن۔ اگر ہیولی بہ بی صورتی متصف است صورتی از کجای جوشد و اگر صورت از لباس

قدرت عاریست ہیولی را کہ می پوشد۔“ (۱۸۳)

صورت جب تک جلوہ گر نہیں ہوتی ہیولی کا مفہوم موہوم رہتا ہے اور ہیولی جب تک اسرار کے

نقاب اپنے چہرے سے نہیں ہٹاتا ہے۔ ”صورتوں“ کی عبارت غیر مفہوم رہتی ہے۔ ہیولی کے لئے

صورتوں کی دنیا میں باطنی شکلیں ہوتی ہیں اور صورت کے لئے بھی ہیولی میں اسی کیفیت کے معہ کا حل

کرنا ہے۔ ہیولی اگر ”بے صورتی“ سے متصف ہو تو صورتیں کہاں سے جوش زن ہوں اور صورت اگر

قدرت کے لباس سے عاری ہو تو ”ہیولی“ کو کون چیز ڈھکتی ہے۔

اب ذرا ”مشوی عرفان“ کے اشعار پر دھیان دیجئے۔

علم تحقیق می کند تلقین کہ در آئینہ ظہور یقین

”علم تحقیق“ اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ”ظہور یقین“ کے آئینے میں
حیات با فشانہ رسد اسرار محو گیر از تحقیق آثار
جب تک اسرار و رموز فاش نہیں ہوتے ہیں اس کے آثار کے تحقق کو محو سمجھو۔

بیدل کا خیال ہے کہ ”علم تحقیق“ ہمیں بتاتا ہے کہ راز ہائے سرستہ جب تک منصفہ شہود پر جلوہ
گر نہیں ہوتے وہ بدستور ”اسرار“ کی شکل میں باقی رہتے ہیں بالکل اسی طرح ”ہیولی اور صورت جسمیہ“
کا معاملہ ہے وہ بھی صیغہ راز میں رہتے ہیں جب تک ایک دوسرے کی مدد سے منصفہ شہود پر جلوہ گر نہیں
ہوتے چنانچہ قوت فکر نے جب کبھی غور و فکر سے کام لیا ہیولی اور صورت جسمیہ کی ملی جلی شکل کے سوا کوئی
چیز اسے نظر نہیں آئی۔

تنزل کے اس مرحلے میں ہیولی نے غیب کا نقاب چہرے سے اتار کر ایک روپ دھارا تب
جسم وجود میں آیا۔ جسم درحقیقت ”شہود کی نظر گاہ“ کا نام ہے جس کے بغیر شکل و صورت کا تصور بھی
صفیہ ذہن پر نہیں ابھر سکتا ہے۔

ایں تنزل ز بام دان نہ بیوت غور خویش است در مقام ثبوت
اس تنزل کو بام دور سے اترنا نہ سمجھو بلکہ ہیولی کے تحقیق کے مقام میں خود آپ اپنی ذات پر غور و
خوض کا نام ہے۔

اس مرحلے پر انسان کو چاہئے کہ اپنے جسم اور ہیئت کدائی پر دھیان دے۔ اس مرحلے میں
”موجود مجرد“ جو ہر جسم میں منتقل ہوتا ہے اور ”کوئی کلی“ کا مخصوص نام اختیار کرتا ہے۔
اینکہ از عقل تا بجسم رسید کوئی کلی با سم رسید
عقل سے جب جسم کے مرحلے پر پہنچا تو اس کا نام ”کوئی کلی“ پڑ گیا۔

پھر عقل کی صفت پر بحث کرتا ہوا کہتا ہے کہ ”جہاں تشبیہ“ (کائنات) میں جو کچھ بھی ہمیں نظر
آتا ہے وہ سب جہاں تنزیہیہ (اللہ تعالیٰ) کی ایک جھلک ہے اس لئے ”جہاں تشبیہ“ کے تماشا اور مطالعہ
کا مقصد جہاں تنزیہیہ کا سراغ لگانا ہے یہاں جو کچھ بھی دکھائی دیتا ہے وہ درحقیقت ”جمال مطلق“ کے
ذوق شہود کا نتیجہ ہے جس نے اس کو ”وجوب“ کے لباس سے آزاد کر دیا۔

اس کے بعد وہ جسم پر بحث کرتا ہوا کہتا ہے کہ جسم نام ہے علم و نور و وجود کے پردہ خفا سے معرض
وجود میں آنے کا۔ مذکورہ بالا صفات سے آراستہ اس جسم میں دل بمنزلہ عرش کے ہے جس کی حقیقت
اگرچہ قطرہ خوں سے زیادہ نہیں ہے پر ساری دنیا کو اس نے اپنے اندر رسولیا ہے عقل پہلے مرحلہ میں ”روح
اعظم“ تھی اس کے بعد اپنے پوشیدہ جوہر کی نمائش کی خاطر وہ عرش سے چند درجہ نیچے اتری۔

کرسی: کرسی کیا ہے؟ اس سلسلے میں بیدل کے بیانات کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں اللہ نے
اپنے بابت فرمایا استوی علی العرش آسمان و زمین پیدا کرنے کے بعد اللہ عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ یہ
عرش درحقیقت ”کرسی“ سے ماخوذ ہے جس کے بابت قرآن کہتا ہے ”وسع کرسیہ السموات
الارض“ اس کی کرسی آسمان اور زمین سب کو اپنی آغوش میں لئے ہوئے ہے۔ یہاں ہمیں ”لامکان“
مکان کی طرف متوجہ ہونا نظر آتا ہے اس کے بعد چار سیڑھیاں اس نے طے کیں۔ پہلا زینہ ”لاہوت“ کا
دوسرا ”جبروت“ کا تیسرا ”ملکوت“ کا اور چوتھا ”ناسوت“ کا۔ ذات واحد جب ہر قسم کی نشانیوں اور
علامتوں سے پاک تھا تو ”لاہوت“ کے زینے میں تھا جب دنیائے کیف و کم میں اس نے قدم رکھا تو
”اسم و صفات“ کے نام سے موصوف ہوا اس وقت وہ ”جبروت“ کے زینے میں تھا پھر جب اصل
”نسخہ اجرام“ میں قدم رکھا تو وہ ”ملکوت“ کے زینے میں داخل ہوا۔ اس کے بعد جب وہ ”اجسام“ کی شکل
میں رونما ہوا تو ”ناسوت“ کے پہلے میں پہنچا۔

چسپت ”لاہوت“ بی نشانی ذات ”جبروت“ اعتبار اسم و صفات
لاہوت کیا ہے ”ذات کی بے نشانی“ اور ”جبروت“ کیا ہے ”اسم و صفات کا اعتبار“ ہے۔
”ملکوت“ اصل نسخہ اجرام لفظ ”ناسوت“ صورت اجسام
”ملکوت“ نسخہ اجرام کی اصل ہے اور لفظ ”ناسوت“ اجسام کی صورت کا نام ہے۔

آمد آن ”غائب“ از نظر بنمود بی نشانی شد ایں زمان محدود
نظروں سے اوجھل ہستی اب منصفہ شہود میں آئی اور بے نشانی بھی حدود کے دائرے میں داخل ہوئی۔
حاصل معنی آنکہ پیدائی کرد سامان مظہر آرائی
غرض کہ وہ جو ظاہر و باہر ہستی تھی اب اس نے مظہر آرائی کا ساز و سامان کیا۔

اس کے بعد بیدل کہتا ہے ”مکانیت“ کا تصور عرش سے مستنبط ہوا۔ عقل و نفس جس کا تذکرہ
ابھی چند صفحے پہلے ہوا تھا بیدل کے خیال میں وجود و ہستی کا نام ہے جس کا تصور صرف ذہن میں ہی کیا
جاسکتا ہے۔

عقل و نفس وجود و ہستی بود عرش و کرسی شد ایں زمان مشہود
عقل و نفس وجود و ہستی کا نام ہے۔ اس زمانے میں عرش و کرسی سامنے آئی۔
”عرش و کرسی“ کی وضع پر اگر غور کریں تو وہ سر اور کان کے درجے میں معلوم ہوں گے۔ اس
طرح فضائے بسیط مکان مقام رحمانی کا کاشانہ ہے۔

اس کے بعد عرش و کرسی کو آٹھویں آسمان ”بروج“ کے زیر اثر ایک جلوہ قرار دیتے ہوئے کہتا ہے۔

جلوہ بر کرسی ظہور نشست جاہ بیرنگ نقش عظمت بست
”جلوہ“ ظہور کی کرسی پر براجمان ہوا ”بے رنگ جاہ وحشت“ پر بزرگی کے نقوش ثبت ہوئے۔
وہاں سے عشق نے آواز لگائی کہ جسے ”جلوہ“ کہتے ہیں وہ یہی ہے باقی ”ادہام“ کے سوا کچھ
نہیں ہے۔

ایں دو جرم لطیف اطلس فام یعنی انوار عرش و کرسی نام
یہ دونوں اطلس (ایک قسم کا لطیف ریشمی کپڑا) ایک لطیف اجرام یعنی عرش و کرسی کے انوار۔
گشت پیدا ز آسمان ”بروج“ ہر نزولیت دستگاہ عروج
آسمان ”بروج“ سے ہو پیدا ہوئے ہر نزول عروج کی ایک دستگاہ (سامان یا ذریعہ) ہے۔
حکمت کی اصطلاح میں اسے ”چرخ اطلس“ کہتے ہیں۔

اسم این نشہ اصطلاح حکیم ”چرخ اطلس“ شمرہ عرش عظیم
حکیم اور فلسفی کی اصطلاح میں اس کا نام ”چرخ اطلس“ ہے جسے عرش عظیم کہتے ہیں۔

”آسمان بروج“ یا ”چرخ اطلس“ فلک الافلاک یا مرکز کے حکم میں ہے باقی ماندہ افلاک پر کار
کے حکم میں ”کاررواں تعین“ کی شناخت کا سلسلہ فلک الافلاک سے شروع کر کے فلک ہفتم پر لا کر کہتا
ہے کہ آغاز ”غنا“ کی نمائش کی خاطر آسمان میں مختلف منزلیں قائم کیں۔ یہاں پہنچ کر وہ پوشیدہ خزانہ
منصہ شہود پر جلوہ آرا ہوتا ہے اور آفرینش عالم کا جو مقصد تھا پورا ہوتا ہے اس لئے بیدل نصیحت کرتا ہے کہ
حدیث کنست کنزاً مخفیاً لا اعراف فاحبیت ان اعراف (میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا جس سے
کوئی واقف نہ تھا۔ چاہا کہ میرا تعارف ہو) میں جس چیز کا حوالہ دیا گیا ہے ان تنزلات میں اس کا
مشاہدہ کرنا چاہئے پھر کہتا ہے کہ فلک الافلاک نے جو ”غنا“ کا پر شکوہ اثر ہے ان جلووں کو اپنے ارد گرد
سیکڑوں رنگ میں دیکھا۔

فلک زحل:

ساتویں آسمان پر جسے ”زحل“ کہتے ہیں الگ سے روشنی ڈالتا ہوا کہتا ہے کہ آسمان زحل
”صفت ربوبیت“ کی جلوہ گاہ ہے۔

پس ربوبیت آشکارا شد آسمان زحل مہیا شد
پھر ”ربوبیت“ کی صفت سامنے آئی جو ”آسمان زحل“ کی شکل میں نمایاں ہوئی۔
چوں بایں رنگ طرح نور افگند اسم رب سایہ ظہور افگند

اس رنگ میں جب اس نے ضیا پاشی شروع کی تو رب کا نام ہویدا ہوا۔
رب و مربوب، جاہ و عجز، اور غنا و فقر کے درمیان جو فرق ہے اس کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔
رب و مربوب از ”مقام شکفت“ زین چمن عجز و احتشام شکفت
رب اور مربوب و عجز و حشمت کا فرق اسی چمن سے واشکاف ہوا اور سدرۃ المنتہی بھی اسی مقام
پرواقع ہوا۔

سدرۃ المنتہی دریں محل است آنکہ ختم نتائج عمل است
سدرۃ المنتہی اسی جگہ پر واقع ہے جہاں عمل کے نتائج کا سلسلہ منتهی ہوتا ہے۔
ہست ایں سدرہ نزد اہل کمال وصل انسان بحاصل اعمال
صاحب کمال حضرات کے نزدیک یہ سدرہ درحقیقت انسان کا اپنے حاصل اعمال کے ساتھ
جوڑا اور پیوند کا نام ہے۔

ہر کرا فضل رب ہدایت کرد صاحب رتبہ نہایت کرد
خدا کے فضل و کرم نے جس کی رہنمائی کی اسے یہ اعلیٰ مقام حاصل ہوا۔

چرخ بر جہیں:

چھٹا آسمان جسے بر جہیں کہتے ہیں درحقیقت اسی صفت کی رفعت و بلندی اور جلوہ و نمائش کا اثر
ہے۔ رب و مربوب کے درمیان جو فرق ہے اس میں خط امتیاز کھینچنے والی چیز علم ہے اور سارے علوم کی
نسبت فلک بر جہیں کی طرف کی جاتی ہے۔

علما کز علوم می گویند در سگاہ حقیقت اویند
وہ علماء جو علم و دانش کا چرچا کرتے رہتے ہیں وہ دراصل اس کی حقیقت کی درس گاہ ہیں۔
المشقر زیں مقام مکشوف است کہ سعادت بعلم موقوف است
یہاں سے اتنی بات تو واضح ہے کہ سعادت و خوش نصیبی علم ہی پر موقوف ہے۔

پسہر بہرام:

پانچویں آسمان کا نام ”بہرام“ ہے یہاں بیدل ”علم“ کا تفصیل سے تذکرہ کرتا ہے اور اسے
قدرت پچھوں (خدائے کیتا وے مثال کی قدرت و توانائی) کی اصل قرار دیتا ہے۔
چہست علم؟ اصل قدرت پچھوں نظم جمعیت ظہور و بطون

یہاں جلال و جمال میں حروف کی تبدیلی سے ایک دلچسپ نکتہ پیدا کرتا ہوا بیدل کہتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں کارواں تعین جلال سے جمال اور قہر سے مہر کی منزل کی طرف بہوٹ کرتا ہے۔ مہر آفتاب کو کہتے ہیں اس طرح حکم مفرط گویا اعتدال کی منزل میں داخل ہوا۔

حکم مفرط باعتدال رسید از جلال آیت جمال دمید
حکم مفرط اب اعتدال کی خصوصیات کا حامل ہوا ”جلال“ سے اب ”جمال“ کی نشانی ظاہر ہوئی۔
صافی آئینہ گرفت کمال فلک شمس داد عرض جمال
صاف و شفاف آئینہ نے اب کمال کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کی اور فلک شمس نے اپنے حسن و جمال کی نمائش کی۔

یہ وہ فلک ہے جس کی روشنی میں جو چاہیں دیکھ سکتے ہیں چھوٹے شمس اس کے نور سے ہم آغوش ہیں حتیٰ کہ آیت نور السموات کا مفہوم بھی اس سے پوری طرح واضح ہے۔

حکم قدرت کنوں تماشا کن ہرچہ خواہی هنوز پیدا کن
اب حکم قدرت کا تماشا دیکھو جو چاہو اس کی روشنی میں معلوم کرو۔

آنکہ نور السماء والارض است زین مکان بی تکلف عرض است
وہ جو نور السموات والارض (آسمانوں اور زمین کا نور) ہے یہاں سے بے ساختہ نمایاں ہے۔

فلک زہرہ:

پھر ”جمال مطلق“ نے تیسرے فلک پر جسے ”فلک زہرہ“ کہتے ہیں تنزل کیا اور اس کا نام ”جلوہ نور“ رکھا۔

نور در انجمن رنگ آمد فلک زہرہ باہنگ آمد
”انجمن رنگ“ میں ”نور وارد ہوا تو فلک زہرہ بول اٹھا۔

نور آمد بجلوہ گاہ صور فلک زہرہ شد فریب نظر
”نور“ صورتوں کی جلوہ گاہ میں داخل ہوا تو فلک زہرہ نظر کا فریب ثابت ہوا اور کائنات کے

سارے نقوش اسی کے رحم قلم کا نتیجہ ہیں۔

چچ نقشی ز پردہ سر نکشید کہ بہ تحریر قدرش نرسید
ایسا کوئی نقش پردہ خفا سے نمایاں نہیں ہوا جس کو اس کی قدرت نے نہ بنایا ہوا۔
نقش موزونی کمال اینجا ست قطعہ پردازی جمال اینجا ست

علم کیا ہے؟ خدائے بے چون و بے مش کی اصل قدرت ہے۔ ظاہری اور باطنی دنیا میں جو نظم و ضبط استواری و استحکام اور امن و امان دکھائی پڑتا ہے وہ سب اسی علم کی بدولت ہے۔

علم کے ذریعہ ہم زمانے کی اونچ نیچ اور پستی و بلندی سے واقف ہوتے ہیں اس کے بغیر کسی چیز کا نقش ہمارے صفحہ ذہن پر نہیں ابھر سکتا۔ اس لئے علم کے سوا جو چیز بھی ہے اس کا نام جہالت ہے ہر وہ تدبیر جو علم سے ہم آہنگ اور اس پر مبنی ہوگی غالب ہو کر رہے گی۔

غیر علم آنچہ کردہ اند رقم نیست جز جہل و جہل جملہ عدم
علم کے سوا جو چیز بھی معرض تحریر میں لائی ہو وہ جہالت کے سوا کچھ نہیں اور جہالت سراسر

”عدم“ ہے علم ہر جا کہ کفیل تدبیر است غالبیت دلیل تاثیر است
علم جہاں بھی تدبیر کا کفیل و ذمہ دار ہوا وہاں غالبیت اس کی تاثیر کی دلیل ہے۔

خصوصاً علم جس کا تعلق پروردگار عالم کی ذات و صفات سے ہے اس کی اہمیت بیان کئے بغیر ہی واضح ہے۔

خاصہ علم کمال رب علیم کہ بما سجدہ می کند تعلیم
خصوصاً رب علیم کے کمالات کا علم جو ہمیں اس کے حضور جہہ سائی کی تعلیم دیتا ہے۔

اس سلسلہ میں گفتگو کا سلسلہ دراز کرتے ہوئے بیدل علم عارف پر پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا

سرچشمہ بھی یہی ہے۔

علم عارف کہ محرق اشیا است ہم ازیں برق ناز بال کشت است
عارف اور خدا شناس آدمی کا علم جو اشیا کو نذر آتش کر دیتا ہے وہ بھی اسی ”برق ناز“ سے نکلا ہے۔

یعنی آئینہ نمود حیات نیست جز اجتماع اسم و صفات
یعنی ”نمود حیات“ (زندگی کے جو آثار تمام مخلوقات میں نظر آتے ہیں) کا آئینہ ”اسم و صفات

الہی کے اجتماع“ کے سوا کچھ نہیں ہے۔

فلک شمس:

چوتھا فلک جسے فلک شمس بھی کہتے ہیں اعتدال اور میانہ روی کی خصوصیات کا نمائندہ ہے۔

ساز تمہید بہ تعدیل رسید گشت اینجا فلک شمس پدید
تمہید کا ساز ”تعدیل“ کی منزل پر پہونچا یہاں فلک شمس نمایاں ہوا۔

حکمال کی موزونی کے نقوش یہاں ہویدا ہیں۔ جمال کی قطعہ پردازی یہاں نمایاں ہے۔
 گویا فلک زہرہ کو اس نے اپنے جمال کی ”جلوہ گاہ“ قرار دیا ہے۔
 کہ شوق محو جمال نا پیدا دل اسیر کند موج ہوا
 جہاں شوق جمال بیکراں اور نا پیدا کنار میں محو ہے دل کند ہوا کی لہروں میں قید ہے۔
 مدعا آنکہ ہرچہ موزون است بہر تغیر ہوش افسوں است
 غرض کہ جو چیز بھی موزوں و مناسب ہے ہوش کو قابو میں لانے کے لئے وہ (جادو) کا حکم رکھتی ہے۔
 غیر ایجابی زندگی پر وبال حق جمیل است و عشق باز جمال
 ”غیر“ گاہیاں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ حق جمیل ہے اور عشق باز جمال ہے۔ ”اللہ جمیل
 یحب الجمال“ کی طرف اشارہ ہے۔

فلک عطارد:

جمال مطلق پھر فلک دوم پر جسے ”فلک عطارد“ کہتے ہیں نزول کرتا ہے۔ فلک عطارد بیدل کے
 الفاظ میں صورتوں کا ”رنگ حساب“ سے آگے نکل جانے کا نام ہے۔
 تا صور نگذرد از رنگ حساب جست گردون عطارد ز نقاب
 صورتیں رنگ حساب سے تاکہ آگے نہ نکل جائیں (یعنی بے حساب و بے شمار نہ ہو جائیں)
 فلک عطارد نقاب سے جست لگا کر باہر آ گیا۔
 ایں حساب اعتدال ترتیب است کہ ہماں آب و رنگ ترکیب است
 یہ ”حساب“ درحقیقت ترتیب میں اعتدال کی رعایت رکھنے کا نام ہے جو اسی ترکیب کے آب و
 رنگ کا نام ہے۔

یہاں بیدل سلسلہ کلام کو طویل دیتا ہوا ”وحدت الوجود“ کے نظریے تک رسائی حاصل کرتا ہوا
 کہتا ہے کہ کثرت کے جو آثار نظر آتے ہیں اگر ان پر غور کرو تو صرف ایک ہی کا عدد نکلے گا۔
 عقل کا بیجا رہ حساب سپرد واحدی یافت ہر عدد کہ شمر
 عقل نے جب یہاں حساب لگایا تو جس عدد کو گنا حقیقت میں وہ ایک ہی نکلا۔
 کثرت اعتباری اسباب وحدت آمد بروں زروی حساب
 اسباب کی کثرت حساب کے روئے ”وحدت“ نکلی۔
 کم و بیش جہاں گفت و شنود ہرچہ گل کرد جز یکی نہ نمود

عالم گفت و شنود میں جو کمی بیشی بھی نمودار ہوئی وہ بالآخر ایک کے سوا کچھ نہ تھا۔
 یعنی آحاد تا مات و الوف ہست بی شہرہ بر یکی موقوف
 یعنی اکائیاں سیکڑوں اور ہزاروں کی عدد تک پہنچ کر ”ایک“ ہی پر منحصر رہتی ہیں۔
 آں یکی گر برآری از اعداد یچ از ایں جملہ عرض نتواں داد
 اس ”ایک“ کو اگر عدد سے نکال دیا جائے تو ان میں سے کوئی چیز بھی بروئے کار نہیں آسکتی۔
 حاصل اینست کز ہمہ اعداد یک احد بایت گرفت مراد
 غرض ان سب اعداد و شمار سے ایک ”احد“ کو منزل و مقصود سمجھنا چاہئے۔

آسمان قمر:

آسمان اول، جس کو فلک قمر بھی کہتے ہیں، اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ ازلی جنتری کی
 اساس اسی پر قائم ہے۔
 اعتبارات حساب ازلی بست از چرخ قمر نقش جلی
 ازلی حساب کے سارے اعتبارات کی نمود چرخ قمر سے ہی وابستہ ہے۔
 مختلف ایام میں اس کی ساخت میں جو کمی بیشی اور نقص و کمال نظر آتا ہے اس نے ایام، مہینے اور
 سال کی شکل اختیار کر لی۔
 بی نقاب است رنگ نقص و کمال رنگ از طور بدر و وضع ہلال
 نقص و کمال کا رنگ اسی سے بے نقاب ہے۔ یہ رنگ بدر (ماہ کامل) اور ہلال (پہلی تاریخ کا
 چاند) کی شکل سے نمایاں ہوتا ہے۔
 اثر کاش و فزائش آن ریخت میزان سال و ماہ جہاں
 اس کی کمی بیشی کے اثرات نے سال و ماہ کے میزان مقرر کئے۔

عناصر اربعہ: کرہ آتش:

اس کے بعد وہ عناصر چہارگانہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پہلے آگ کے بابت کہتا ہے کہ کس
 طرح وہ وجود میں آئی۔ بیدل کا خیال ہے کہ فلک قمر سے جو روشنی نمودار ہوئی جب اس کی آمیزش
 کدورت سے ہوئی تو اس نے ”کرہ آتش“ کی شکل اختیار کر لی۔ ”نور“ جو دراصل اسی ”جلوہ جمال

مطلق“ کا نام ہے سیکڑوں رنگ میں منصہ شہود پر جلوہ گر ہوا۔ آتش بھی اسی قسم کا ایک رنگ ہے۔ یہ آگ جب اوپر کی طرف چڑھتی ہے تو فلک کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور جب نیچے کی طرف اترتی ہے تو ”جن“ کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔

نور شد ہرچہ تار کرد صعود نار غیر از ہبوط نور نبود
جو آگ اوپر کی طرف صعود کر گئی اور بن گئی اور نور جب نیچے اترتا تو وہی نار ”آگ“ بن گئی۔
اسی مناسبت سے وہ ”نور معرفت“ (خدا شناسی کا نور) بھی زیر بحث لاتا ہے۔
بایدت نور معرفت اندوخت شمع فطرت بایں رموز فروخت
”نور معرفت کے حصول کی کوشش کرو۔ شمع فطرت کو اسی کے رموز سے روشن کرو۔

کرہ باد:

”کرہ باد“ کو ”کرہ نار“ کی حدت حرارت میں کمی کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔
آید از گرمی کم حدت نار کرہ باد بعرض اسرار
”نار“ کی حدت حرارت میں کمی کی وجہ سے ”کرہ باد“ وجود میں آتا ہے۔ اسی سلسلے میں وہ بحث کو طول دیتا ہو ”قبض و بسط“ کی وضاحت کرتا ہے۔

از ہوا موج ریشہ بیرون داد تا کند فخل تازہ ای ایجاد
ہوا کی موج نے جڑ کو خارج کر دیا تاکہ کھجور کا ایک تازہ پیرا گائے۔
یعنی از قبض و بسط پیدا شد غنچہ راز خود بخود وا شد
یعنی قبض و بسط سے نمودار غنچہ راز خود بخود ہوا گیا۔

بسط بی قبض جلوہ گر نشود شام ناکرہ گل سحر نشود
”بسط“ بغیر ”قبض“ کے جلوہ گر نہیں ہوتا۔ شام ہوئے بغیر صبح نمودار نہیں ہوتی۔

ہوش تا رمز اعتبار شکافت غیر بست و کشاد ہیج نیافت
ہوش نے جب سے اعتبار کا رمز دریافت کیا بست و کشاد کے سوا کوئی چیز اسے نظر نہیں آئی۔

جو تبدیلیاں نظر آتی ہیں اور جو انقلاب دکھائی دیتے ہیں یہ سب ہوا کی بست و کشاد اور قبض و بسط کا نتیجہ ہیں۔ اس بسط کے چند مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ”تنفس اسما“ کہلاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ”مراتب اجرام“ کہلاتا ہے جو عناصر اربعہ اور موالید چہارگانہ کی شکل میں وجود میں آیا اور آخری مرحلہ ”تجلی انسان“ ہے جہاں قبض و بسط دونوں باہم شیر و شکر ہو گئے ہیں۔

بسط آخر تجلی انسان مجمع قبض و بسط فاش و نہان
آخری بسط ”تجلی انسان“ قبض و بسط کا مجموعہ ہے جو کبھی فاش ہوتا ہے تو کبھی پنہاں۔

کرہ آب:

جب ہوانے جمود و رکود کی کیفیت اختیار کر لی اور اپنی جنبش موقوف کر دی تو کرہ آب وجود میں آیا۔ اس تبدیلی کا مقصد کمال کی نشاندہی ہے۔

مدعا زیں ہمہ نقاب دری نیست غیر از کمال جلوہ گری
ان سب نقاب دری کا مقصد کمال کی جلوہ گری کے سوا کچھ نہ تھا۔

کرہ خاک:

جو کچھ تاریکی اور روشنی نظر آتی ہے یہ سب ”کسوت خاک“ کے منصہ شہود پر آنے کی وجہ سے ہے۔
کرہ خاک کہ ہر ظلمت و نور یافت از کسوت او رنگ ظہور
کرہ خاک وہ جگہ ہے جہاں پر تاریکی اور روشنی کا ظہور اس کے لباس و پوشاک کی بدولت ہوا۔
رہو شوق منزلی می خواست موج بیتاب ساحلی می خواست
شوق کا راگیر ایک منزل کا طلبگار تھا یہ قرار موج ایک ساحل کی تمنی تھی۔
تہ نشیں شد کفلی ازان دریا کرہ خاک گشت چہرہ نما
اس دریا کا جھاگ نیچے جا کر بیٹھا اور کرہ خاک وجود میں آ گیا۔

پھر جمادات، نباتات، حیوانات، جن و انسان پر سیر حاصل بحث کرتا ہے جن میں سے بعض کا تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے۔

عنصر چہارم ”خاک“ جب معرض وجود میں آیا تو انواع و اقسام کے جمادات اس سے ظہور پذیر ہوئے۔ اس سلسلے میں وہ معدنیات، شیشہ، پتھر، پہاڑ، لوہا، سونا، چاندی، لعل، یاقوت ہر ایک پر جدا گانہ بحث کرتا ہے اور سب کے اندر ایک مشترک صفت کا قائل ہے۔ وہ صفت افسردگی، در ماندگی اور اپنی جگہ پر کئے پر رہنے کی ہے۔ اور اس سے سبق لیتا ہوا کہتا ہے جس آدمی میں سونایا چاندی کی طلب ہوتی ہے اس پر افسردگی کی وہی صفت غالب آتی ہے۔

اینکہ انسان بنجد طالب اوست اثر حکمہای غالب اوست
یہ جو انسان محنت و مشقت برداشت کر کے اس کی طلب کرتا ہے تو اس کی خصوصیات کا اثر اس

پر غالب ہو جاتا ہے۔

فی الحقیقت چہ شاہ و کو درویش ہر کراہیم بیش عزت بیش
درحقیقت کیا شاہ و کیا گدا جس کے پاس سونا چاندی کی مقدار زیادہ ہے اس کی عزت بھی زیادہ۔
سر بلندی کوہ زر داریت ناز دریا ہم از گہر باریت
پہاؤ کی سر بلندی اسی وجہ سے ہے کہ اس کے اندر سونے کی کانیں ہیں دریا کا ناز اسی وجہ سے
ہے کہ اس کے اندر موتی چھپے ہوئے ہیں۔

عالی را بجلوہ اش نظر است ہر کہ بنی ہلاک سیم و زراست
اس کے جلوے پر ایک دنیا کی نظر جمی ہوئی ہے جس کو دیکھو سیم و زر کی تلاش میں مراجار ہا ہے۔

نبات:

بیدل کہتا ہے ”نباتات“ یعنی پودے جس طرح معرض وجود و ظہور میں آئے ہیں یہ بتاتے ہیں
کہ اس دنیا میں زندگی کس چیز کا نام ہے اور یہ کس طرح وجود کو زندہ و پایندہ رکھتے ہیں۔
عرض کیفیت ایجاد نبات کہ جہان یافت از و برگ حیات
پودوں کے وجود میں آنے کی کیفیت کا بیان جس سے دنیا کو زندگی کی رونق اور چہل پہل ملی ہے۔
آں غباری کش از طہیدن جست رنگ آمینہ نباتی بست
وہ گرد جو تپنے کے بعد آگ سے جست کر کے باہر آئی اس نے نباتی آمینہ کا رنگ اختیار کر لیا۔
بیدل کے خیال میں جو گرد آگ میں تپنے کے سبب اپنی اصلی حالت سے باہر آئی اس نے
پودے کی شکل اختیار کر لی۔ اس گفتگو کا سلسلہ طول دیتے ہوئے وہ اس اہم اور دلچسپ نکتے پر پہنچتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے پودوں کے ذریعہ اپنی صفت رزاقی کی نمائش کی۔

عرضہ داد ایں جہان باغ جمال اسم رزاق آب و رنگ کمال
خدا کے اسم ”رزاق“ نے اس دنیا کے باغ جمال میں اپنے کمالات کے آب و رنگ کی نمائش کی۔
از نبات آنچہ جلوہ سامان شد رزق حیواں وقوت انسان شد
پودوں سے ہونے والی پیداوار جانوروں کی روزی اور انسان کی خوراک ٹھہری۔
گرچہ رزق سباع حیوانست باز آنجا نبات پنہان است
اگرچہ درندوں یا جانوروں کی روزی حیوان سے ہے پھر بھی وہاں پودے ہی پوشیدہ ہیں۔

حیوانات:

اس سلسلے میں بیدل کا خیال ہے کہ اس دنیا میں بسیط و مرکب کی شکل میں جو چیز بھی نظر آتی ہے
سب کو شکل و صورت علم ہی کی بدولت ملی ہے اور جمال مطلق کے سیر تنزل کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے
کہتا ہے۔

بود پیش از ظہور اسم و صفات علم مطلق نفس کشیدن ذات
”اسم و صفات“ کے ظہور سے پہلے علم مطلق صرف ذات کی نفس کشی میں مصروف تھا۔
آں نفس روح شد بجکم ظہور بال و ا کرد از بساطت نور
وہ نفس بجکم ظہور روح ہوئی اور ”بساطت نور“ سے اس نے اپنے بال و پر پھیلائے۔
داد پرواز از عنصر و افلاک پس نہاں گشت در طبیعت خاک
پھر عنصر و افلاک سے اس نے پرواز کی تو خاک کی طبیعت میں نہاں ہو گئی۔

تا نماید ز طبع خاک خروج کند از پایہ نزول عروج
خاک کی طبیعت کے دائرے سے باہر نکلنے اور پایہ نزول سے اوپر اٹھنے کے لئے۔

بہم آورد خاک و آتش و آب کرد شونی بصورت آداب
اس نے خاک و آتش اور آب سب کو آپس میں ملا کر خلط ملط کیا تب اس نے آداب کی
صورت میں شونی کی۔

جمع تا شد جماد نام گرفت رست زانجا نبات نام گرفت
سب چیزیں جمع ہوئیں تو اس نے ”جماد“ کا نام اختیار کیا وہاں سے آگے بڑھا تو اس نے
”نبات“ کا نام اختیار کیا۔

بروانی رسید حیوان شد بہ سخن لب کشود انسان شد
جب اس میں جان پڑی تو حیوان ہو گیا۔ جب اس نے گفتگو کے لئے لب کشائی کی تو انسان
ہو گیا۔

اس طرح اس نے نزول کے مختلف مراحل کو چند اشعار میں بیان کر دیا۔ ان تزلّات کی
یاحت بتاتی ہے کہ

اگر ادراک رہنمای کسی است زین مراتب دلیل علم بسی است
قوت ادراک اگر کسی کی رہنمائی پر اتر آئے تو ان مراتب (تزلّات) کے مطالعہ سے بہت
سے علوم اس کے ہاتھ لگیں۔

حیوانات کا سارا علم اور ان کی ساری فکر صرف آب و دانہ، اکل و شرب، خواب و بیداری اور جنسی تسکین تک محدود ہے یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کے جذبات و احساسات کا دائرہ یہیں تک محدود رہتا ہے وہ حیوان صفت ہیں۔

زانچہ شد طبع خلق لذت یاب یافت اسم اکل و شرب و شہوت و خواب جن اشیاء سے مخلوق کی طبیعت کو لذت ملی اس نے اکل و شرب اور شہوت و خواب کا نام اختیار کر لیا۔ رنگی از امتیاز نفع و ضرر گشت ساز کمال یکدیگر نفع و ضرر اور سود و زیاں کے درمیان امتیاز کرنے کی خصوصیت ایک دوسرے کے کمال کا ماہر بن گیا۔

منحصر شد حقیقت ادراک بامید بقا و بیم ہلاک ان کی حقیقت ادراک صرف بقا کی امید اور ہلاک کے خوف تک ہی محدود ہو کر رہ گئی۔ بست اکتوں بر آگہی تحمل اعتبار ظہور اسم مدل اب اس نے علم و آگہی کی پشت پر اپنا کجاوہ کسا۔ ظہور کے اعتبار نے مدل کا نام اختیار کیا۔ ہرچہ از خلق جنس انعام است زیں جتنی بوہم خود رام است مخلوق میں جو چوپایوں کی جنس سے ہیں اپنے خیال میں اس نمود پر مطمئن ہیں۔

بیدل کہتا ہے لوگوں کی اکثریت اسی انداز سے زندگی بسر کرتی ہے کوئی اس سطح سے اوپر اٹھ کر نہیں سوچتا۔ یہ لوگ دل کے اسرار و رموز نہیں سمجھ سکتے۔ ان کی ساری زندگی غفلت و بیخبری میں گذرتی ہے۔ کوشش از خود بروں دوید اما سوی مبداء گشتت راہ کشا اپنی ذات سے باہر نکلنے کی کوشش تو انہوں نے کی لیکن مبداء کا راستہ ان کو نہیں مل سکا۔ عقل اینجا دلیل نادانی است بی تکلف جہان حیوانی است اس کی عقل ناجی و نادانی کی دلیل بن کر رہ گئی بے تکلف اسی کا نام ”حیوانی دنیا“ ہے۔

عالم جن:

اس سلسلے میں ”سیرتزلالت“ کو وہ عنصر آتش تک پہنچاتے ہوئے کہتا ہے کہ جو ہر آتش نے جب تہجد اور سب سے الگ تھلگ رہنے کی وضع اختیار کی دوسرے عناصر اور موالید کو اپنے اندر قبول کرنے سے ابا کیا اور خود کو اتنا لطیف رکھا کہ اس کہایت تک نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو جن وجود میں آیا۔ جو ہر نار بر تہجد تاخت کہ بترکیب و امتزاج ساخت

جو ہر نار نے تہجد کا شیوہ اپنایا جو دوسرے عناصر کے ساتھ ترکیب اور امتزاج سے ہم آہنگ ہونا نہیں چاہتا۔

در موالید از ازاں نشد و خلش کہ نہانت از نظر محلش ان موالید کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہو پایا کیونکہ اس کا محل وقوع نظروں سے نہیں اوجھل ہے۔

ہمیشہ ز ہستی ای نہ نمود زانکہ در دیدہ ہا رہی نکشود اس کی ہستی نے اپنی ہستی کی نمائش نہیں کی کیونکہ اس نے آنکھوں تک رسائی کی راہ نہیں اپنائی۔ شد لطافت مقیم پردہ فہم ہیأت جن نشست بر در وہم پردہ فہم پر لطافت نے ڈیرہ ڈالا تو وہم کے دروازے پر جن کی صورت نمایاں ہوئی۔ لیکن آگ کی طبیعت میں سرکشی کا مادہ تھا اس لئے اس سے اس کی خصوصیت ظاہر ہوئی اور خدا کے حکم کے سامنے اس نے اعلانیہ علم بغاوت بلند کر دیا۔

آتش از خاک تا بلندی کرد غفلت ایجاد خود پسندی کرد آگ جب مٹی سے اوپر کی جانب اٹھی تو اس نے غفلت و بے خبری اور خود پسندی کی روش اختیار کی۔

در ہمیں جلوہ گاہ یافت قرار اعتبار ابا و اعتبار اسی جلوہ گاہ میں ابا اور اعتبار کے اعتبار کو قرار ملا۔ یہیں سے سعید و شقی، نیک و بد اور فرمانبردار و نافرماں کی داستان شروع ہوتی ہے۔ شقاوت نام ہے بندگی اور عبودیت کے دائرے سے باہر نکلنے کا۔

چیست ساز شقاوت اعیان چیدن از وضع بندگی دامان اعیان کی شقاوت و بدبختی کیا ہے؟ ”بندگی کی وضع سے کنارہ کشی کرنا۔“ حیف از ازاں سرکہ جز ہوا نشکافت خاک گردید و ذوق سجدہ نیافت افسوس ہے اس سر پر جس کے سامنے ہوا و ہوس کی تکمیل کے سوا کوئی مقصد نہ رہا۔ مگر خاک ہو گیا پر سجدے کا ذوق اسے نصیب نہ ہوا۔

انسان:

انسان منزل کا آخری مرحلہ تھا، بیدل کے خیال میں اس کی ہستی کا کائنات میں تعادل و توازن کی

علامت ہے۔ جمادات، نباتات، حیوانات اور جنات کے مولید اربعہ میں جو کچھ دکھائی دیتا ہے سب میں افراط و تفریط کی خصوصیات ہیں۔ ان میں سے کسی کے اندر توازن اور اعتدال نہیں ہے۔ صرف انسان ہے جس کے اندر سارے مولید اعتدال کے ساتھ پائے جاتے ہیں لیکن یہ اعتدال چند مراحل اور لمبی مسافت طے کرنے کے بعد ہی ہاتھ آیا ہے۔

عالم عصر اعتدال گرفت آدم آئینہ کمال گرفت

جہاں عصر میں یہاں آکر اعتدال پیدا ہوا اور انسان کمالات کا آئینہ ٹھہرا۔

داشت آن رمز معنی مبہم ہمہ با فرد فرد عرض رقم

ایک مبہم اور غیر واضح معنی کا رمز اس کے اندر پوشیدہ تھا۔ ایک ایک کر کے ساری خصوصیات اس

کے اندر رکھ دی گئیں۔

ایں زمان اتفاق سامان شد نسخہ ترتیب داد و انسان شد

اس وقت جب سارے کمالات اور سارے اوصاف ایک جگہ اکٹھے ہوئے تو اس نسخے کو

ترتیب دیا گیا اور وہ انسان کی شکل میں نمودار ہوا۔

انسان وہ منجہائے مقصد ہے جہاں خط پر کار نے اپنی تلاش و جستجو کا سلسلہ ختم کر دیا اور دائرے

کی شکل اختیار کر لی۔ اور چونکہ انسان عقول و نفوس کے جملہ اوصاف اور خوبیوں کا حامل تھا اس لئے ایک

جامع نام اس کا رکھا۔

اسم جامع بردی کار آمد کہ یکی عرض صد ہزار آمد

ایک جامع نام ابھر کر سامنے آیا جو اگرچہ ایک نمود کی حقیقت رکھتا تھا لیکن ہزاروں خوبیوں کا

حامل تھا۔

آنچه موسوم شد ز غیب و شہود یک قلم نام این معما بود

غیب اور شہود کے نام سے جو چیزیں موسوم تھیں وہ یک قلم اسی ”معما“ کے نام سے معنون

ہوئیں۔ تب یہ بات واضح ہو کر سامنے آئی کہ جمال مطلق کی تمام جدوجہد اور تنگ و دو اسی ”جلوہ“ کی

خاطر تھی۔

صورت و معنی عقول و نفوس گشت اینجا بیدیدہ ہا محسوس

عقول و نفوس کی صورت و معنی سب یہاں آنکھوں سے محسوس ہونے لگے۔

شد معین کنوں کہ شاہد راز بہر این جلوہ بود در تنگ و تاز

اب یہ بات گویا طے ہو گئی کہ شاہد راز کی تنگ و دو اسی جلوہ کی خاطر تھی۔

منزل سیر ماہ و مہر این بود مرکز دور نہ سپہر این بود

آفتاب و ماہتاب کی سیر کی منزل یہی تھی نو آسمانوں کی گردش کا مرکز و محور یہی تھا۔

چشم حسن این زمان بخود و اشہد حیرت آئینہ تماشا شد

حسن کی آنکھ اس وقت خود آپ اپنا نظارہ کرنے لگی حیرت آئینہ تماشا ثابت ہوئی۔

چوں ز حیرت کدہ جہاں قدم جلوہ ہا ختم گشت بر آدم

جہاں قدم کی حیرت کدہ سے جب سارے جلوے آکر آدم کی ذات پر منتہی ہوئے۔

ریخت وضع ظہورش از تعلیم رنگ تحقیق احسن تقویم

تو تعلیم و تکریم کے طور پر اس کے وضع ظہور نے ”احسن تقویم“ (..... بہترین ساخت کا) رنگ

اس پر چڑھایا۔

از سر پائش اعتدال دمید شوشی جوہر کمال دمید

اس کے پیکر سے اعتدال اور توازن نمودار ہوا اور اس کے اندر جو ہر کمال کی شوشی نمایاں ہوئی۔

یہ اعتدال اور توازن انسان سے متعلق ہر امر حتیٰ کہ اس کی قوت گویائی میں بھی نظر آتا ہے اس

سلسلے میں بیدل قوت گویائی کو خاص طور سے اپنا موضوع بحث بناتا ہے کہ وہ دراصل حلق، ہونٹ، زبان

اور گلے کی باہمی ہمکاری اور تعاون کا نتیجہ ہے جو صرف ساز انسان کے پردے سے رونما ہوتی ہے۔

جانوروں کے اندر صرف آواز ہے جو اس کے سانس لینے سے ظاہر ہوتی ہے۔ حلق، زبان، ہونٹ اور گلا

رکھنے کے باوجود اپنے منہ سے با معنی آواز نکالنے پر قادر نہیں ہیں۔

آنچه کام و لب و زبان و گلو متفق پر زند بجلوہ او

جس چیز کی جلوہ آرائی کی خاطر حلق، ہونٹ، زبان اور گلے سب مل کر کوشش کرتے ہیں۔

نخن است و ظہور قدرت آن نیست الا ز پردہ انسان

وہ گفتگو کا اور اس کی توانائی کا ظہور جو صرف ساز انسان کے پردہ ہی سے نکلتا ہے۔

بحر قدرت کنوں بجوش آمد صفت نطق در خروش آمد

خدائی قدرت کا دریا بجوش میں آیا اور گویائی کی صفت بروئے کار آئی۔

اس سلسلے میں بیدل کا خیال ہے کہ ساری کائنات ”نخن“ سے عبارت ہے کیونکہ وہ ”کن

فیکون“ بمعنی ”ارادہ الہی“ کا نتیجہ ہے۔

از ازل تا ابد چہ نو و چہ کہن بود محکوم اقتدار سخن

ازل سے لے کر ابد تک کیا جدید اور کیا قدیم سب چیزیں ”اقتدار سخن“ کی محکوم ہیں۔

از دل خاک تا بعالم پاک ملک آمد بمعرض ادراک
خاک کے دل سے لے کر عالم پاک تک ایک پوری دنیا معرض ادراک میں آئی۔
جشنہ در عالم ظہور و بطون نظم اسرار حکم کن فیکون
عالم ظہور و بطور میں حکم "کن فیکون" کے اسرار و رموز کا نظم و ضبط نمودار ہوا۔

حتیٰ کہ "الف" سے لے کر "یا" تک جو مفردات کے نام کی نشاندہی کرتے ہیں سب کا سرچشمہ تعین ثانی ہے جس کے حروف، جو ذات کی نفس کشی کے نتیجے میں پایہ ثبوت کو پہنچنے اور جو چیز بھی یہاں نعمت "وجود" سے بہرہ مند نظر آتی ہے اس میں ان فرشتوں کا رنگ ڈھنگ موجود ہے جو دنیا کے مدبر اور کارفرما بتائے گئے ہیں۔ لیکن وہی چیزیں انسان کی ذات کے اندر مفصل طور پر ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں اور ہر قسم کی اچھی بری باتیں اس کی ذات میں سمٹ آئی ہیں۔

لیک در ذات حضرت انسان بفاصل گشتہ اند عیان
لیکن حضرت انسان کی ذات میں وہ مفصل طور پر نمایاں ہوئی ہیں

درس تحقیق مہر و کین اینجا ست معرفت حیرت آفریں اینجا ست
محبت و عداوت کا درس تحقیق اس کے اندر ہے معرفت یہاں حیرت آفریں ہے۔
لطف و ایزای مدحت و نفریں ہمہ اینجا گلندہ طرح کمین
لطف و قہر اور مدح و قدح سب چیزیں یہاں کمین انداز ہیں۔

اس کے بعد انسان شناسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔
باچنیں جلوہ گرد حایل چیست فہم کن فہم کہ ای انسان کیست
ایسے جلوے کے اندر کون سی گرد حایل ہے۔ سمجھنے کی کوشش کر کہ انسان آخر ہے کیا؟

یہ صرف انسان کی ہستی ہے جہاں حرف (نخن) پایہ ثبوت کو پہنچ چکا ہے۔ انسان متن کے درجے میں ہے اور ساری کائنات اس کی شرح کے درجے میں۔ شاخ بغیر اصل کے اور شرح بغیر متن کے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔

جز در انسان ثبوت حرف خطاست ہمہ جا شرح بود و متن اینجا ست
انسان کے علاوہ کسی اور چیز میں حرف یا گفتگو کا ثبوت ہی نہیں ملتا۔ سب شرح ہیں اور متن یہاں ہے۔

فرع بی اصل وہم تعداد است شرح بی متن حرف برباد ست
فرع بغیر اصل کے "وہم تعداد" ہے اور شرح بغیر متن کے ضائع و برباد ہے۔

حتیٰ کہ انسان کی ہستی پر اگر مزید توجہ کریں اور غور فکر سے کام لیں تو معلوم ہوگا کہ وہ "باطن اللہ"

کا نام ہے۔

رمز انسان سری است گواہ کہ جز او نیست باطن اللہ
انسان کی ہستی ایک راز ہے جو اس بات کی گواہ ہے کہ "باطن اللہ" اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔
اس کے بعد انما الدنیا الخ کی وضاحت کرتے ہوئے بڑی نفیس باتیں بیان کی ہیں۔
"اول" و "آخر" کو پایہ ثبوت تک پہنچانے کی خاطر واحد نسخہ علم جو ہمارے حوالے کیا گیا ہے وہ انسان کی ذات ہے انسان در حقیقت "کمال قدرت عشق" کا نام ہے اس کی حیثیت ایک ایسی نو بہار کی ہے کہ کائنات کے پھول اس کے جلوہ کے بغیر رنگ و بو سے عاری تھے۔

بہر تحقیق اول و انجام نسخہ علم راست انسان نام
"آغاز" و "انجام" کی تحقیق کے لئے جو نسخہ علم ہے اس کا نام انسان ہے۔
حیث انسان؟ کمال قدرت عشق معنی کائنات و صورت عشق
انسان کیا ہے؟ "کمال قدرت عشق" وہ کائنات کا "معنی" ہے تو عشق کی "صورت" ہے۔
نو بہار یکہ بی تجلی او در عدم داشت گل چہ رنگ و چہ بو
اس کی حیثیت "نو بہار" کی ہے جس کی تجلی کے بغیر پھول کا کیا رنگ اور کیا بو سب دنیائے عدم میں تھے۔

حاصل آنست کایں حدوث و قدم نیست جز لفظ و معنی آدم
غرض کہ یہ حدوث و قدم آدم کے لفظ و معنی کے سوا کچھ اور نہیں ہیں۔
ہمہ عالم در و ظہور آیات او نمودار در حقیقت ذات
ساری دنیا کی نشانیاں اس کے اندر ظاہر ہیں اور وہ خود "ذات الہی" کا مظہر ہے۔

مقام انسان:

موجودات کے درمیان انسان کا اصلی مقام کیا ہے؟ اس کی وضاحت کرتا ہوا بیدل کہتا ہے۔
لفظ و معنی درون و بیرونست رنگ و بوی بہار بپونست
وہ ذات بپون (خدائے تعالیٰ) کی بہار کا ایک رنگ و بو ہے اور خارجی و داخلی طور پر اس کا لفظ و معنی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ انسان ظاہر و باطن اور خارجی و داخلی دو پہلوؤں کا حامل ہے اور دونوں پہلو

اپنی ذات سے باہر ایک دنیا کی سیر کر رہے ہو لیکن خود اپنی ذات پر بہت کم دھیان دے رہے ہو۔
لہذا بجائے اس کے کہ ادھر ادھر ہرزہ درائی سے کام لو خود اپنی ذات پر متوجہ ہو اور اپنے دل پر
دھیان دو جس کے اندر ساری کائنات سمٹ کر جمع ہو گئی ہے اور ایسی کون سی چیز ہے جو اس کے اندر نہیں
پائی جاتی۔

قطع کن زحمت رہ و منزل تو دلی و نشستہ ای در دل
راستے اور منزل طے کرنے کی زحمت کا سلسلہ بند کرو تم سراپا دل ہو اور دل ہی کے اندر

براجمان ہو۔

ہم کیا ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم دراصل آفتاب حق کے نور اور ایک جلوہ ہیں جو حق کے
ی نقاب میں پنہاں ہیں لیکن وہ آفتاب ایسا نہیں ہے کہ اس کے نور کی جھلک نقاب سے چھن کر باہر آئے۔
ما ہمہ نور آفتاب ہضم جلوہ خفستہ در نقاب ہضم
ہم سب آفتاب حق کے نور اور نقاب حق میں پوشیدہ ایک جلوہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔
نہیت اس آفتاب ازیں دستور کہ برون تا بد از نقابش نور
یہ آفتاب اس قسم کا نہیں ہے کہ نور اس کے نقاب سے چھن کر باہر آئے۔

رہ ندارد برون حق آفاق نیست تقیید خارج اطلاق
اس کائنات اور آفاق کا حق سے باہر کوئی راستہ نہیں ہے تقیید، اطلاق سے خارج نہیں ہے۔
جز بنحویشن کجاست عالم سیر خارجش غیر باشد ولا غیر
خود اپنی ذات کے سوا کوئی اور سیر گاہ نہیں ہے اس سے باہر غیر ہے اور غیر کا کہیں کوئی وجود نہیں۔
اس طرح وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ”حق“ سے باہر کسی چیز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے ساری چیزیں
صفی مطلق پر نقش اور ثبت ہیں۔

جملہ منقوش صفی مطلق ہمہ ظاہر ولی باطن حق
سب چیزیں صفی مطلق پر نقش ہیں سب چیزیں ظاہر ہیں لیکن باطن میں حق ہیں۔
چند باید بوہم فرسودن خارج حق نمی توان بودن
”وہم“ کے پسندے میں پڑ کر کب تک فرسودہ ہوتے رہو گے؟ حق سے خارج ہو کر کسی چیز کا
وجود ہی نہیں ہو سکتا ہے۔

کرد آنجا فسانہ با کوتاہ معنی لا الہ الا اللہ
قصہ مختصر یہ ہے کہ ”لا الہ الا اللہ“ کے یہی معنی ہیں یعنی لا موجود الا اللہ۔

بہار کے رنگ و بو کے درجے ہیں ظاہر ہے ذات بچوں تو خدائے تعالیٰ کی ہے۔ اور اس کی بہاریہ
کائنات ہے جو اس کی تجلیوں کی جلوہ گاہ ہے لیکن اس بہار کا سارا رنگ و بو جس کی وجہ سے اس کی دلکشی
قائم ہے انسان کی ہستی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کی کتنی وقعت اور کیا اہمیت ہے۔ سلسلہ
گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے بیدل کہتا ہے تو نے اپنے ابدی نور کا سراغ نہیں لگایا اگر یہ کام کیا ہوتا تو یہ
بات الم نشرح ہو جاتی کہ تو کون ہے اور کن خصوصیات کا حامل ہے؟

نظری کن بنور جاویدت کہ چہ مینا شکستہ خورشیدت

اپنے ابدی نور پر نظر ڈال کر دیکھ سورج نے کونسا مینا تجھ سے لکرایا ہے۔

گرچہ واما ندہ ای دل خاکی بر تر از صد ہزار افلاکی

اگرچہ تو ایک عاجز و در ماندہ خاکی دل والا ہے لیکن لاکھوں افلاکی (فرشتوں) سے برتر و بالا ہے۔
بیدل کہتا ہے کہ عشق کی توجہ ایک مدت تک خود اپنی ذات پر مرکوز رہی پھر وہ ”تقین“ کے مقام
پر پہنچا اور تیری شکل و صورت میں جلوہ گر ہوا۔ وہ واحد آرزو جو اس کے دل میں بچ کر رہا ہی تھی یہ
تھی کہ تجھ کو تیری حقیقت سے واقف کرا دے اور جب تو منصف شہود پر جلوہ گر ہوا تو وہ بھی جلوہ افروز ہوا
اس طرح یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ خورشید نے اپنی تابانی دکھائی۔

”حق“ نہ تو نظروں سے اوجھل ہے کہ اس کے عیاں ہونے کا سوال اٹھے اور نہ وہ عیاں ہے کہ
اس کے نہاں ہونے کا سوال پیدا ہو۔ بلکہ ظاہر و باطن اور عیاں و نہاں جو چیز بھی ہے وہ تیری حقیقت
ہے جو آدمی اس حقیقت کا سراغ لگا لے وہ سعادت مند ہے۔

حق نہاں نیست تا عیاں گردد یا عیان کز نظر نہاں گردد
حق لگا ہوں سے پوشیدہ نہیں ہے کہ اس کے عیاں ہونے کا سوال کھڑا ہوا یا عیاں نہیں ہے کہ
نظر سے اس کے پنہاں ہونے کا سوال اٹھے۔

آشکار و نہاں حقیقت تست خرم آنکس کہ این حقیقت جست
عیاں اور نہاں ہونا سب تیری حقیقت ہے خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو اس حقیقت کا سراغ
مل گیا۔

ایسی صورت میں کہ تم ایک عظیم مقام پر فائز ہو اپنی ذات سے صرف نظر کر کے ساری دنیا کو
زیر گوں کرنے اور اس پر اپنی فتح کا پرچم لہرانے کی کوشش میں لگے ہو۔ کبھی بھول کر بھی اپنی ذات پر
دھیان نہیں دیا یا انتہائی افسوسناک امر ہے۔

عالمی را ز خود برون آوردی لیک بر خویش جلوہ کم کردی

انسان کا کام:

اس سلسلے میں بیدل قارئین کو اس نکتے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ انسان اپنی جگہ انسان ہوتے ہوئے بھی ایک ”نسخہ عرفان“ ہے جب وہ فسوگری کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو جانے کتنے جادو جگا تا اور کتنے فتنے کھڑے کرتا ہے۔

سخن اکنوں بعرض سامانت ملکوتی دیگر پر افشاں است
گفتگو کا سلسلہ یہاں پہونچا کہ ملکوتی خصوصیات کا حامل انسان اب پر افشانی کر رہا ہے۔
می شود ساز نسخہ عرفان قصہ ای از توجہ انسان
انسان کی توجہ کا ایک قصہ ”ساز نسخہ عرفان“ ہے۔

کایں فسوگر چه سحر می بارد وین قیامت چه فتنہ می کارو
دیکھئے یہ جادوگر جادو کے کیا کیا کرشمے دکھاتا ہے اور یہ سراپا قیامت کیا کیا فتنے کھڑا کرتا ہے۔
انسان عموماً ”جہان تعین“ جس سے مراد ”جہاں کثرت“ ہے کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس کی کثرت میں ایسا کھوجاتا ہے کہ اس کے صفحہ ذہن پر ”جہاں وحدت“ کا تصور تک نہیں ابھرتا ہے۔ بیدل نے ایام طفولیت میں وحدت در کثرت کا درس پڑھا تھا۔ اور مرور ایام کے ساتھ بعض عارفوں کی صحبت میں اس کا یہ عقیدہ اس کے دل میں پوری طرح راسخ ہو گیا تھا۔ اور جیسا کہ عرض کیا گیا وہ چاہے جس موضوع پر قلم اٹھائے آخر اسی مرکزی خیال پر پہنچ جاتا ہے۔ کہنا چاہئے اس نے اپنے تمام تر شاعرانہ ذوق اور صلاحیت کو اسی مرکزی فکر کی تبلیغ و اشاعت کے لئے وقف کر دیا تھا چنانچہ یہاں بھی وہ اس موضوع کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔

چوں تامل بکنہ معنی تاخت حیرت آئینہ جنون پرداخت
جب تامل نے اس معنی کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی تو ”حیرت آئینہ“ پر جنون کی کیفیت طاری ہو گئی۔

یعنی از ہرچہ در خیال آورد شخص ضع خودش مثال آورد
یعنی جو چیز بھی اس کے صفحہ خیال پر رونما ہوتی ہے اپنی خود ساختہ شخصیت کی مثال اس کے سامنے آتی ہے۔

موج بیرون قلمر مش نہ نمود رنگ و بو خارج بہار نبود
موج کی نمائش دریا کے باہر نہیں ہوئی۔ رنگ و بو کا موسم بہار کے باہر کوئی وجود نہیں ہوتا۔
ذات مشہود و ماسوی موہوم شعلہ موجود و خار خس معدوم

ذات الہی مشہود ہے اور اس کے علاوہ سب معدوم ہے ”ذات“ الہی سب جگہ نظر آتی ہے اور اسوی موہوم ہے شعلہ موجود ہے اور خار خس ناپید ہو گئے۔

لیکن خدا شناسی کے لئے خود شناسی ضروری ہے۔ خود شناسی کے سلسلے میں بیدل کہتا ہے کہ ”سیر انجمن“ نے ہم کو شمع کی طرح خود آپ اپنی ذات پر غور و فکر سے غافل کر دیا۔ ہماری نگاہ اتنی آوارہ گرد اور ہرزہ ناز واقع ہوئی ہے کہ اپنے گرد و پیش زمین و آسمان، دشت و صحرا اور کوہ و دریا وغیرہ کو دیکھتی ہے پر خود اپنی ذات کی تحقیق پر کبھی متوجہ نہیں ہوتی ہے۔

ہر طرف گشت پر فشان خیال کرد پرواز از خویش استقبال
قوت خیال ہر چہا طرف کی دوڑ لگائے ہے۔ اس کی خود پروازی نے اس کا آؤ بھگت کیا۔
ہچو شمعیکہ سیر انجمن داشت غافل ز فکر خویشش
جس طرح شمع کو ”سیر انجمن“ نے خود اپنی ذات پر دھیان دینے سے غافل کر دیا۔
چون بہ تحقیق این و آن پرداخت رنگ محفل زرنگ خود نشاخت
جب اس کی توجہ ادھر ادھر کی چیزوں کی طرف بٹنے لگی تو اپنے رنگ اور محفل کے رنگ میں کوئی تمیز نہیں کر سکی۔

اس کے بعد طرح طرح کے دلکش اسالیب کے ذریعہ قارئین کو اس نکتے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ انجمن سازی میں ہم اس لئے اور مطمئن نظر آتے ہیں کہ ہم نے اپنی خلوت کو ”شعور کا قفل“ اور دمدار نہیں بنایا ہے۔ اور اپنے باطن یا باطنی کیفیات کو سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی ہے۔
گر شدی خلوت کافیل شعور انجمن سازیت نہ بود ضرور
تمہاری خلوت اگر شعور کا قفل ہوتی تو انجمن سازی کی تمہیں ضرورت نہیں پڑتی۔

باطن کیا ہے؟ سیر دل۔ چنانچہ اس کے بعد سیر دل کی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے جس پر پانچواں باب ”بیدل کے افکار و خیالات“ میں تفصیل سے بحث کی گئی ہے اس سلسلے میں وہ ”حیرت“ کو بھی موضوع بحث بناتا ہے جس پر الگ سے اسی پانچویں باب میں بحث کی گئی ہے۔ انسانی عجز و بچارگی کو جو ایک معمولی بات معلوم ہوتی ہے تعریف کرتا ہوا بیدل کہتا ہے۔

فضل یزداں ز التفات قدیم بندگان را کند دعا تعلیم
خدا کا فضل و کرم قدیم زمانہ سے بندوں کو دعا کی تعلیم دیتا رہا ہے۔

باز ز یشاں همان دعا طلبد سوی خود زین بہانہ و اطلبہ
پھر وہ ان سے بار بار مطالبہ کرتا ہے کہ دعا کریں اور اس بہانے وہ ان کو اپنی طرف بلاتا ہے۔

عاجزی بندہ را نمش دارو لیک حق با خروش خوش دارو
انسانی عاجزی و بے بسی بندے کو خاموش رہنے پر آمادہ کرتی ہے لیکن خدا کو اس کے حضور ان کا
رونا دھونا پسند ہے۔

اس کے بعد ایک عارف اور اس کے فرزند کی داستان بیان کر کے ”وحدت و کثرت“ اور ”خود
شناسی“ کی وضاحت کرتا ہے اس کے بعد انسانی ہستی کو دو عدم کے درمیان ایک وجود سے تعبیر کرتا ہے۔
اولت ہیچ و آخرت موہوم وسط اندیشہ ہای نا مفہوم
تیر اول ہیچ ہے اور آخر بھی موہوم ہے ہیچ کے جسے میں ایسے افکار و خیالات ہیں جو نا مفہوم ہیں۔
اس صورت میں ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم ”ماومن“ کی قید میں گرفتار رہیں یہاں دو چیزیں
الگ الگ ہیں: جسم اور جان، ہماری ساری جدوجہد اور تنگ و دو کا محور جسم اور اس کی نگہداشت ہے گویا
سب کچھ جسم ہے کسی اور چیز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اور جان کو سرے سے فراموش کر دیا ہے۔
ہمہ جسمی و جان بیادیت نیست جز ہمیں خواب و خور مرادت نیست
تو سب کچھ جسم ہے جان کی تجھے بھی یاد تک نہیں آتی۔ کھانے پینے اور سونے پڑنے کے سوا
تیری زندگی کا جیسے کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے۔

لفظ و ہمی کہ نام او جسد است معنیش سنگ و صورتش جسد است
جس کا نام جسم ہے وہ ایک وہی لفظ ہے اس کا مفہوم پتھر ہے اور شکل جسم کی ہے۔
بیدل کہتا ہے کہ جان کی اہمیت سے صرف نظر کر کے تو نے اپنی ساری توجہ جسم پر مرکوز کر دی
ہے۔ تیرے سوچنے کا یہ انداز سر غلط فہمی پر مبنی ہے۔

ای سراپا ہجوم جان لطیف خاک بر سر مکن ز جسم کثیف
اے وہ آدمی کہ جان لطیف پر تو سراپا بوجھ بنا ہوا ہے اپنے جسم کثیف کی بدولت سر پر خاک مت اڑا۔
جسم یکسر غبار ظلمانی است پردہ گنج جان نورانی است
جسم یکسر ایک تیرہ و تاریک غبار ہے جب کہ نورانی جان خزانے کا پردہ ہے۔
خاک بردار و گنج پیدا کن سرمہ مفت است دیدہ ای واکن
مٹی نکال کر الگ رکھ دو خزانہ حاصل کر سرمہ یہاں مفت دستیاب ہے آنکھیں اپنی وا کر۔
چند در فکر ہستی افتادن غم تن پرستی افتادن
”ہستی“ کی فکر اور تن پرستی کے غم میں کب تک گھلتا رہے گا۔

اس کے بعد پھر اپنے مقصد کی وضاحت کرتا ہوا کہتا ہے کہ اس پوری داستان سرائی کا مقصد یہ

ہے کہ تم پر خود شناسی کی اہمیت واضح ہو جائے۔ انسان جو جان و جسم سے مرکب ہے اگر اپنی ذات کی
شناخت اسے حاصل نہیں ہے انسان نہیں کہا جاسکتا کیونکہ انسان کو اگر حیوان پر بالاتری حاصل ہے تو علم
دانش اور عرفان و خود شناسی کی بدولت ہے ورنہ دونوں کے درمیان کیا فرق ہے۔

مقصد آنست ای کمال اندیش کہ خبر گیری از لوازم خویش
اپنے ”کمال“ کی بابت سوچنے والے مقصد یہ ہے کہ اپنے لوازم ہستی کی شناخت حاصل کرو۔
تا نماید اشارہ عینیت خم ابروی قاب توینت
تا کہ تیرے قاب توین جیسے ابرو کی خم تجھے عینیت کا اشارہ سمجھائے۔

جان و تن بین کہ آدمیت دانند روز و شب شو کہ عالمت خوانند
جان و تن پر نظر کرو کیونکہ لوگ تم کو آدم سمجھتے ہیں رات دن بن جا، کیونکہ لوگ تم کو عالم کہتے ہیں۔
”آدمیت“ ز خویش باخبری است ماحقی ہر چہ ہست گا و خری است
”آدمیت“ نام ہے خود اپنی ذات کی شناخت کا اس کے سوا سب گا و خری ہی (گائے گدھے) کا

تصور ہے۔

فضل انسان بسائر حیوان نیست الا بدانش و عرفان
انسان کی سارے جانوروں پر فضیلت علم و دانش اور عرفان و خود شناسی کی بدولت ہے۔
ہوش سامان افسرست اینجا معرفت جادہ دیگر است اینجا
عقل و ہوش یہاں تاج کا سامان ہے لیکن معرفت و خدا شناسی یہاں ایک اور راستہ ہے۔
ہر کرا عشق کسوتی دادہ است پاس اظہار لازم افتادہ است
جس کو عشق نے کوئی لباس عطا کیا ہے اس کو اس کے اظہار کا پاس دلچاظ رکھنا ضروری ہے۔
غفلت از گاؤر ہنر باشد آگہی جوہر بشر باشد
گاؤر کے اندر غفلت و بے خبری ہنر ہے علم و آگہی انسان کا جوہر ہے۔

آدمست آنکہ گر ز راہ افتد ہر کجا پا نہد بچاہ افتد
آدمی کی خصوصیت ہے کہ اگر راستے سے وہ بہک جائے تو جہاں بھی پاؤں رکھے گا کنواں میں
گرے گا۔

پیش ازین قدح واژگوں آید عدم از ہستیت برون آید
اس سے پہلے کہ یہ پیالہ سرگوں ہو عدم تیری ہستی سے باہر نکل آئے گا۔
چشم بکشی جلوہ درکار است در شر یک نگاہ بسیار است

آنکھیں کھول کے دیکھو جلوہ سرگرم کار ہے چنگاری میں ایک نگاہ بہت کافی ہے۔
چند ازیں غافل و گمراہی خون شد از غفلت تو آگاہی
کب تک اس سے غافل و بے خبر رہو گے تمہاری غفلت کی وجہ سے علم و آگاہی کا خون ہو گیا۔

فنا:

دنیا کے ہر جز کو "فنا" کا نمائندہ قرار دیتے ہوئے بیدل کہتا ہے۔

معنی آنکہ ز ہر جز و ظہور نیست جز صورت درسی منظور
مطلب یہ ہے کہ منصفہ ظہور کی ہر چیز سے مقصد "صورت درسی" یعنی ایک ایسی صورت ہے جس سے درس عبرت لیا جائے۔

چسپت ایں باغ؟ در سگاہ رمی حیرت اور اوراق رنگ و بو رقی
یہ باغ جہاں کیا ہے؟ در سگاہ رمی ہے (جہاں ہر چیز بس بھگم بھاگ میں لگی ہے) سراپا حیرت اور اوراق ہے جس پر رنگ و بو کی تحریر ہے۔

رنگہا جملہ گرد رم گردید شفق گلشن عدم گردید
سارے رنگ رم و فرار کے گرد گھوم رہے ہیں اور "گلشن عدم" کا شفق بن رہے ہیں (یعنی سب پیر کا پناہ نہیں)۔

اس لئے "فنا" سے ہم اپنی نگہداشت کیسے کریں؟ بیدل کہتا ہے اس مقصد کے لئے خدا کی "ذات باقی" سے وابستہ ہو جائیں۔

نور مرآت اول و انجام نشہ ذوالجلال و الاکرام
آغاز و انجام کا نور مرآت ذوالجلال والاکرام کا نشہ ہے (خدا کی ذات سے پیوستگی کا نشہ)۔
دامن از گرد ایں و آن برزن ہمہ در دامن عدم بشکن
ادھر ادھر کی باتوں سے دامن جھاڑ کر کھڑا ہوا اور سب کو دامن عدم میں جھونک دے۔
پھر پروانے کی مثال دے کر یہ واضح کرتا ہے کہ عاشق کا معشوق کی ذات میں فنا ہو جانا ہی اس کی زندگی ہے۔

کس چو پروانہ دردناک نسوخت کہ باتش رسید و پاک نسوخت
پروانے کی طرح کوئی آدمی بھی دردناک انداز سے نذر آتش نہیں ہوا کہ عشق کی آگ میں پہنچ کر مکمل طور پر جل، بھن گیا ہو۔

ہر کجا مدعاء عشق فناست غیر تعجیل ہرچہ ہست خطاست
عشق کا مقصد مدعا جہاں بھی "فنا" ہوتا ہے وہاں اس میں جلد بازی دکھانے کے سوا جو روش بھی اپنائی جائے سب غلط ہے۔

از فنا جان نمی توان بردن پس بمیرید پیش از مردن
"فنا" سے کوئی آدمی جان نہیں ہو سکتا اس لئے مرنے سے پہلے مرجاؤ۔ یعنی مرنے کے بعد کے حالات کے لئے تیاری کرو، حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے "موتوا قبل ان تموتوا"۔

در نشان سیر بی نشان مفت است فصل گل جلوه خزان مفت است
نشان (انسان) کو بے نشان (خدا) کی سیر مفت میں حاصل ہے فصل گل (موسم بہار) میں جلوہ خزان بھی حاصل ہے۔

نیست در وحدت ایں اثر چیدن کہ ز کثرت برون توان دیدن
"وحدت الوجود" کے نظریے میں اس طرح کا کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا جو "کثرت" سے باہر ہو کر مشاہدہ میں آتا ہے۔

عقل و تدبیر:

اس کے بعد عالم تدبیر و معاش کی طرف متوجہ ہو کر بیدل کہتا ہے کہ "انسانی ہستی" اگرچہ پا پر کا پناہ ہے پھر بھی اس کے وجود کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ "ہستی" کی کل حقیقت نفس کی آمد و شد ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس جگہ کا نام ہے جہاں "ہنگامہ تردد" کے سوا کوئی چیز موجود نہیں ہے اس لئے تردد و انفاس (سانس کی آمد و رفت) کا سلسلہ جب تک جاری ہے دنیاوی دہندہوں سے کنارہ کشی نہیں کی جاسکتی۔

ہرچہ ہستی جز آمد و شد نیست غیر ہنگامہ تردد نیست
تم جو کچھ بھی ہو، آمد و شد نفس کے سوا کچھ نہیں ہو "ہنگامہ تردد" کے سوا کچھ نہیں ہے۔
رہ نوردان وادی عدم خاشی منزل و نفس قدیم
ہم سب "وادی عدم" کے راگیر ہیں سانس جیسا قدم رکھنے والے خاموش منزل کے رہنے والے۔
تافس را ز خواب پا دوریست ترک اشغال سخت مجہوریست
سانس کا پاؤں جب تک خواب کے دائرے سے دور ہے کام دھندے کو چھوڑ بیٹھنا سخت مجہوریست (فراق) ہے۔

آنچہ بر اہل شوق دشواریست شرم تعطیل و تنگ بیکاریست
اہل شوق کو جو چیز نہایت گراں گذرتی ہے وہ ہے تعطیل کا شرم اور بیکاری کا تنگ (انہیں بیکار ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے بیٹھے رہنے میں شرم آتی اور سکی دھواری محسوس ہوتی ہے۔)

کار:

اس سلسلہ میں وہ کام دھندے کی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے۔

ذکر آں شخص کہ گر کارنداشت دست می سود و ندامت می کاشت
ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کیا جاتا ہے جس کے پاس کوئی کام دھندہ نہ تھا وہ یونہی افسوس و ندامت کا ہاتھ ملا کرتا تھا۔

درج بالا عنوان کے تحت بیدل کام دھندے کے سلسلے میں لوگوں کے افکار و خیالات اور ان کی تلاش و جستجو کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل سے روشنی ڈالتا ہے اور آخر میں کہتا ہے اس آدمی کی حالت نہایت افسوسناک ہے جو پاؤں رکھتا ہے پر نہیں چلتا اور ہاتھ رکھتا ہے پر کام نہیں کرتا۔ اس مقصد کے لئے ضروری ہے کہ اپنے اندر توانائی پیدا کریں۔ تلاش و جستجو کا سلسلہ جاری رکھیں اور زندگی کے آخری دم تک سانس کی طرح سدا تک دپو میں لگے رہیں۔ زندگی درحقیقت نام ہے ”لگا تار محنت“ اور ”سستی پیہم“ کا اس لئے تلاش معاش کے لئے ضروری ہے چاہے جو پیشہ ہو اسے اختیار کریں اور دوسروں کے رحم و کرم پر زندگی نہ گذاریں۔

پس طلب لازم توانائیت غیرت کار خاص دانائیت
لہذا حصول توانائی کے لئے طلب ضروری ہے کام کر کے زندگی گزارنے کی لاج دانائی کی خصوصیت ہے

بہ کہ من بعد تا حصول فنا نہ نشینم چون نفس از پا
اس کی اہمیت واضح ہونے کے بعد حصول فنا تک بہتر یہی ہے کہ سانس کی طرح لگا تار چلتے رہیں۔
تنگ بر خود چرا کنیم معاش موج دریای زندگیت تلاش
اپنی معاشی حالت کو کیوں نازک بنائیں اور انہیں نہ سدھاریں دریائے زندگی کی موج تو تلاش و جستجو ہی کا نام ہے۔

بخار و شیم و مستی ای داریم یعنی افسون ہستی ای داریم
جوش عمل دکھائیں اور موج و مستی کریں یعنی ”ہستی“ کے جادو کو برقرار رکھیں۔

می توں زد بکتب اعمال فال شوقی ز نسخہ اشغال
مختلف کاموں کے اداروں میں مختلف قسم کے کام دھندے سے دلچسپی لی جاسکتی ہے۔
پیشہ ای باید اختیار کنیم تا دی چند صرف کار کنیم
کوئی بھی پیشہ اختیار کریں تاکہ ہماری زندگی کے یہ چند لحظات کام کاج کی مصروفیت میں گزریں۔
ماحصل شوق بیقرار بس است مزد ما اشتغال کار بس است
خلاصہ یہ کہ شوق و ذوق بیکراں ہی کافی ہے کام کی مشغولیت ہی ہماری مزدوری ہے۔

جہد:

اس سلسلے میں بیدل جدوجہد کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالتا ہے اور کہتا ہے ”تردد“ کو ”توکل“ پر بالاتری حاصل ہے۔

نیست پوشیدہ ز ارباب نظر کہ تردد ز توکل بہتر
ارباب نظر سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ ”تردد“ (معاش کے لئے دوڑ بھاگ کرنا) ”توکل“ (خدا کے بھروسے پر ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے بیٹھے رہنا) سے بہتر ہے۔

سانس کی آمد و رفت کا سلسلہ جب تک قائم ہے انسان آرزوؤں اور خواہشوں کے شکنجے سے رہائی نہیں حاصل کر سکتا اور جب تک آرزوئیں برقرار ہیں سکون خاطر ملنا بھی مشکل ہے۔ اس لئے آرزو بر آری کے لئے انسان کو صرف امیدیں نہیں باندھنی چاہیں اور خیالی پلاؤ نہیں پکانا چاہئے بلکہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہئے۔ ”توکل“ کا مفہوم جیسا کہ عام لوگ سمجھتے ہیں ”افسردگی“ کے سوا کچھ نہیں ہے۔

تا نفس ساز زندگی رہن است شش جہت دام آرزو پهن است
سانس جب تک ساز زندگی کے ہاتھ میں گروی ہے ہمارے چاروں طرف آرزوؤں کا ایک وسیع جال بچھا ہوا ہے۔

آرزو تا بجااست راحت کو دام تا نکلسی فراغت کو
آرزو جب تک برقرار ہیں آرام کہاں نصیب ہے جال جب تک توڑ نہیں دیتے اس سے رہائی کیونکر ہو۔

نخت دوری ز راحت منزل کہ بر امید بستہ ای محل
یہ جو تم نے نری امیدوں پر اپنی آرزوؤں کا کجاوہ باندھ رکھا ہے تو تم منزل کی راحت سے کافی دور جا پڑے ہو۔

ح از شلج خیال خام بر آ بال جہدی کشا ز دام بر آ
خام خیالی کے شلج سے باہر آؤ جدو جہد کا بازو پھیلاؤ اور جال سے باہر نکل آؤ۔
در توکل چہ آبرو دیدی جز فسدن دیگرچہ فہمیدی
توکل میں تم کو کیا آبرو دکھائی دی ہے یہاں ”افسردگی“ کے سوا کیا چیز تمہارے لیے پڑی۔
بگذر از شیوہ زمین گیری کارزو زندہ و تو می میری
ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھے رہنے کی روش کو ترک کرو کیونکہ آرزو زندہ ہے اور تو موت کی آغوش میں پٹخ رہا ہے۔

برق جولان فرددہ ای روشی ترک پرواز کردہ ای طیشی
تو وہ روش ہے جس نے برق جولان (دوڑنے والی بجلی) کو افسردہ و پژمردہ کر دیا۔ تو وہ طیش ہے جس نے پرواز ترک کر دی ہے۔
اور کیا خوب کہہ گیا ہے۔

جہد دانائیت جہل مکیر در طلب فیضہاست سہل مکیر
جدو جہد سراپا دانشمندی ہے جہالت و لاعلمی کی روش مت اختیار کر۔ حرکت میں برکت ہے سہل پسند مت بن۔

بیدل کے ذہن رسا، ذوق سلیم اور زور بیان کی داد دیئے بغیر نہیں رہا جاسکتا۔ عالم یہ ہے کہ وہ ”جہد“ کو ”دانائی“ اور ”یکاری“ کو ”لاعلمی“ سے تعبیر کرتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ انسان چاہے جس شعبہ حیات میں ہو پیہم کوششوں سے ہی مطلوبہ چیز حاصل کر سکتا ہے پس جو آدمی تلاش و جستجو اور محنت و مشقت سے جی چرائے اور بھاگے گویا وہ نہیں چاہتا ہے کہ اپنی لائن کی معلومات حاصل کرے لہذا وہ جاہل ہے۔ چنانچہ امام محمدؒ نے فرمایا ہے حصول علم میں انسان جب پورے تن من دھن سے لگتا ہے تو اسے تھوڑا سا علم ہاتھ آتا ہے پھر جو آدمی سرے سے اس میں نہ لگے ظاہر ہے اس کے پلے کیا پڑے گا۔

جہد دانائیت، جہل مکیر در طلب فیضہاست، سہل مکیر
جدو جہد سراپا دانشمندی ہے جہالت مت اختیار کر تلاش و جستجو میں طرح طرح کی فیوض و برکات ہیں اس لئے سہولت پسند مت بن۔

شبشمی گر بجید می تازد اشک را آفتاب می سازد
شبشم اگر پوری توانائی سے رواں دواں ہو تو آنسو کو بھی آفتاب بنا دے۔

کابلی ہا فسدگی شمر است دست خوابیدگان بزیر سر است

کابلی اور سستی کا شمرہ افسردگی و پژمردگی ہے۔ سونے والوں کا ہاتھ سر کے نیچے بے مصرف پڑا رہتا ہے۔

جہد ہرگز نمی شود پامال ریشہ ہا از دویدنست نہال
جہد و مشقت کبھی رائیگاں نہیں جاتی ہے جزیں امدوں خاک دوڑتی رہتی ہیں تب پودا اوپر ہرا ہرا دکھائی دیتا ہے۔

در تلاش آئینہ بسنگ خورد بہ کز آسود گیش زنگ خورد
تلاش و جستجو کی راہ میں آئینہ اگر پتھر سے ٹکرا جائے تو اس سے بہتر ہے کہ آسودگی کی وجہ سے اسے زنگ کھائے۔

قطرہ کش جہد راہبر باشد چون بمنزل رسد گہر باشد
جس قطرے کی رہنمائی جہد کرتی ہے جب وہ منزل پر پہنچتا ہے تو گہر ہو جاتا ہے۔
در طلب گر ہمہ ز پا افتی خوشتر از جادہ رہنما افتی
طلب میں اگر تم پاؤں سے پوری طرح معذور بھی ہو جاؤ تو یہ زیادہ اچھا ہے اس بات سے کہ تم رہبر کی حیثیت سے راستے سے دور جا پڑو۔

بی طلب وصل یار نتواں یافت بی طہیدن کنار نتوان یافت
طلب کے بغیر وصال یار نصیب نہیں ہو سکتا تڑپ کے بغیر محبوب کے پہلو میں جگہ نہیں مل سکتی۔
سچ پوچھئے تو یہ ایسے اشعار ہیں جن کو آب زر سے لکھنا چاہئے۔ کوئی شاعر ہمیں اب تک ایسا نظر نہیں آیا جس نے جدو جہد کی اہمیت پر اس طرح فلسفیانہ انداز سے اور دلکش طرز میں روشنی ڈالی ہو۔
اس سلسلے میں بیدل ایک ثروت مند آدمی کا قصہ بیان کرتا ہے کہ جب اس کی ساری دولت و ثروت ہاتھ سے جاتی رہی اور وہ تلاش ہو گیا تو اپنی روزی روٹی کمانے میں اسے شرم محسوس ہونے لگی۔ ادھر جو لوگ اس کی خوشحالی کے زمانے میں اس کی دوستی کا دم بھرا کرتے تھے اس کے تہی دست ہو جانے کے بعد اس کی مزاج پر سی کو بھی نہیں آتے تھے آخر میں کہتا ہے۔

مرد از مفلسی زبوں گردد شیشہ چون شد تہی گوں گردد
مفلسی و ناداری کی وجہ سے آدمی کی ساکھ گر جاتی ہے گلاس جب خالی ہو جاتا ہے تو سرنگوں ہو جاتا ہے۔

ستم است اینکہ در دیار رسوم حاکم آید بہ پیشہ محکوم
معاشرہ کے رسم و رواج کے حسب اقتضا اگر کوئی حاکم محکوم کا پیشہ اختیار کر لے تو غضب ہو جائے۔

سخت تر از ہزار مرگ بشمار کہ شود باج خواہ باجگذار
نیکس وصول کرنے والا افسر اگر نیکس دینے والا حکومت بن جائے تو اسے ہزاروں موت سے بڑھ
کر سخت معاملہ سمجھو۔

فقر و غنا:

سلسلہ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے بیدل کہتا ہے کہ نہ تو غنا تو نگری فقر کا سبب ہے اور نہ ہی فقر و
تنگ دستی تنگ و عار کا باعث ہے بلکہ راہ شوق میں جو چیز سنگ راہ ہے وہ ہے ”تمیز“ اس لئے ہدایت کرتا
ہے کہ اول دونوں کے درمیان تمیز کرنے کی اس روش کو ختم کرو تب تم فقر یا عار کسی چیز سے متاثر نہیں
ہو سکتے۔

نہ غنا فقر و نہ فقر تنگ است در رہ شوق تمیزت سنگ است
بیدل کہتا ہے کہ فقر و غنا دونوں انسان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے اور ان میں سے کسی کو بھی
جدوجہد سے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔

چست فقر و غنا ی ملک و جود انتقال تنخیل مشہود
ملک و جود یعنی کائنات میں فقر و غنا کی حقیقت کیا ہے؟ ”تنخیل مشہود کا انتقال“ (جس تنخیل یا
قوت خیالیہ کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں اس کا ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کی طرف انتقال کرنے کا
نام ہے۔)

کہ کسی در قلمرو اظهار نیست بر عزل و نصب آن مختار
کہ قلمرو اظهار میں کسی آدمی کو اس کے عزل و نصب پر اختیار حاصل نہیں ہے۔
اس موضوع پر پانچویں باب میں الگ سے بحث کی گئی ہے۔

فلسفہ ایپیکور:

”شیع و پروانہ“ کے قصہ کے ذریعہ بیدل نے فلسفہ ایپیکور کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ غم ماضی
کی قید اور فکر مستقبل کے شکنجے سے آزادی حاصل کرو۔ حال کو غنیمت سمجھو اور خوش رہو خواہ غنا کی حالت
میں رہو خواہ فقر کی حالت میں۔

ہمہ را نقد حال مغتنم است حال مفت است اگر ہمہ الم است
”نقد حال“ سب آدمی کے لئے غنیمت ہے ”حال“ کی فرصت مفت میں حاصل ہے چاہے

دیکھی دکھ کیوں نہ ہو۔

حال اگر فقر و غنا خوش باش ای دولت عالم رضا خوش باش
زمانہ حال میں چاہے فقر ہو چاہے غنا ہر صورت میں خوش رہو اسے وہ شخص کے تیرا دل ”عالم
سلیم و رضا“ میں مطمئن ہے ہشاش بشاش رہ۔

از شمار خیال استقبال درد کلفت مکن بساغر حال
”مستقبل“ کی فکر کے نشہ میں ”حال“ کے ساغر میں کلفتوں کا تلچھٹ مت ڈالو۔
غم عمر گذشتہ خوردن چند نقد گم کردہ و ا شمر دن چند
عمر گذشتہ کا غم کب تک کھاتے رہو گے جو نقدی ہاتھ سے جاتی رہی اس کو کب تک یاد کرتے
رہو گے۔

فکر آئندہ تا بکی کردن چند راہ زفرت طی کردن
آئندہ کی فکر کب تک کرتے رہو گے جس راستے پر تم چلے نہیں اس کو کب تک طے کرتے رہو گے۔
سرگیر ز ماضی شوی حضور اندیش جمع در حال تست بی کم و بیش
ماضی سے صرف نظر کرو حال کی بابت سوچو۔ حال میں تمہیں بی کم و کاست جمع خاطر حاصل ہے۔
در کنی جستجوی استقبال چون بیابیش نیست غیر از حال
اگر خواہ خواہ مستقبل کی جستجو کرنا ہی چاہتے ہو تو جب تک تم اس کے پاس پہنچو گے وہ حال
کے سوا کچھ نہیں رہ جائے گا۔

بیچ چیزت ز حال بیرون نیست زیں طلسم خیال بیرون نیست
تمہاری کوئی چیز حال کے دائرے سے باہر نہیں ہے اس طلسم خیال کے حلقہ سے باہر نہیں ہے۔
پس چه ماضی کدام مستقبل مقلن در بنای حال خلل
پھر ماضی کیا اور مستقبل کیا ہے؟ ”حال“ کی بنیاد میں خلل مت ڈالو۔

یکلکم حالی ای خرد دشمن در آئندہ و گذشتہ مزین
اے دشمن عقل و خرد! ایک قلم ”حال“ بن کر رہو۔ آئندہ و گذشتہ کے دروازے پر دستک مت دو۔
اس سلسلے میں بیدل ”ال“ کے فریب پر بھی بحث کرتا ہے جس کے نتیجے میں انسان موجودہ
سکون و راحت کو بھی ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے گویا اہل پرستی سکون خاطر کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ اس
موضوع پر اس نے اس سے پہلے بھی روشنی ڈالی ہے۔

اہل آئینہ ایست کلفت خیز آبروی صفای حال مریز

”اے“ ایک پریشان کن آئینہ ہے ”حال“ کی پاکی و صفائی کی آبرو خاک میں مت ملاؤ۔ اہل کے فریب سے گلو خلاصی کے لئے وہ ہدایت کرتا ہے کہ آزادی اور وارثگی کا زریں اصول اپناؤ جو یہ قول بیدل تمام خوشیوں کا سرمایہ اور سبب ہے۔

چیت آزادی؟ از اہل رستن یعنی از وہم پیش و پس جستن آزادی کیا ہے؟ اہل کی قید سے خلاصی، یعنی پیش و پس اور آگے پیچھے کے وہم کے دائرے سے باہر نکل آنے کا نام ہے۔

انسان جب آزادی و وارثگی کا شیوہ اختیار کرتا ہے تو وہ فقر و غنا اور تہی دستی و تو نگری سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔

چہ غنا و چہ فقر اگر رستی چہ صبح و چہ شام اگر مستی اگر تم اہل کی قید سے خلاصی حاصل کرلو اور مست مولار ہو تو تو نگری ہوئی تو کیا اور تہی دستی ہوئی تو کیا؟ صبح ہو تو کیا اور شام ہو تو کیا؟ کوئی چیز تم کو متاثر نہیں کر سکتی۔

غم کجا کو الم تمیز بلاست تا تمیز است عیش نیز بلاست غم کہاں اور الم کیا چیز ہے؟ یہ سب عقل و تمیز کی بلا ہے جب تک یہ تمیز اپنی جگہ برقرار ہے عیش و آرام بھی تلخ ہو جاتا ہے۔

شخص ما را لباس بسیار است در عدم نیز جلوہ درکار است ہماری شخصیت ایک ہے پر لباس گوناگوں ہیں عدم میں بھی ایک جلوہ درکار ہے۔ گویا فقر و غنا اور ناداری و تو نگری یہ سب ایک آدمی کے مختلف لباس ہیں جو باری باری سے اس کے جسم کو ڈھکتے رہتے ہیں جبکہ اس کی شخصیت اپنی جگہ بدستور اسی طرح برقرار ہے۔ یہ ہماری عقل کا کرشمہ ہے جو ان کے درمیان خط امتیاز کھینچتی ہے اس لئے بیدل کہتا ہے کہ اسے اٹھا کر الگ رکھ دو۔

امتیاز ست آفت ہمہ کس اسہمہ عکس می نماید و بس خط امتیاز کھینچنے والی عقل آدمی کی ساری آفتوں اور مصیبتوں کی جڑ ہے وہ اپنا گوناگوں عکس دکھاتی رہی ہے۔

اس کے بعد ایک ٹروٹنڈ آدمی کا واقعہ بیان کر کے سچی پیہم اور جہد مسلسل کی اہمیت بیان کرتا ہے۔ پچ جا زیں صحیفہ تکمیل جلوہ گر نیست معنی تعطیل اس ”صحیفہ تکمیل“ یعنی کائنات میں کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آتی جہاں تعطیل اور بیکاری کا مفہوم پایا

جاتا ہو۔

از عقل و عناصر و اجرام ہمہ را بر تردد است اقدام عقل ہوں، عناصر ہوں چاہے اجرام ہوں سب کی گامزنی ”تردد“ یعنی لگا تار جدوجہد سے

عقل آس ریشہ بہار مثل کز ریاض قدم دمید اول عقل وہ ”بہار مثل ریشہ“ (جس کی جڑیں بہار کی طرح سبز و شاداب ہیں) جو باغ قدم سے پہلے پہل وجود میں آئی۔

دفتر شاخ و برگ صنع کشود آب و رنگ گل بدلیج نمود اس نے قدرت الہی کی شاخ و برگ کے دفتر کھول دیئے عمدہ و نفیس پھولوں کے آب و رنگ کی نمائش کی (یعنی کارخانہ عالم کے تمام اشیاء کو وجود بخشا۔)

ریشہ اش آنقدر تردد کرد کہ قدم نو بر تجدید کرد اس کی جڑ نے اتنی کاوش کی کہ اس نے ”تجدید“ پر اپنا تازہ قدم رکھ دیا۔ گویا ساری دنیا لگا تار کوششوں اور کاوشوں میں جٹی ہوئی ہے جس کو سعدی نے ایک شعر میں ادا کیا ہے۔

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا توانی بکف آری و بغفلت نہ خوری بیدل نے اس موضوع پر بڑی شرح و سطر کے ساتھ روشنی ڈالی ہے وہ کہتا ہے۔ دست قدرت بدار و صانع باش دامن گنج گیر و قانع باش زور بازو سے کام لے اور صنعت کار بن جا (مختلف ساز و سامان کے مینوفیکچرر بن جاؤ) خزانے کا دامن تھام لے اور قناعت کر۔

گر شوی محرم کیفیت کار بیچ کسبت نشود مایہ عار کام کی اہمیت کا اگر تم کو اندازہ ہو جائے تو کسی بھی پیشے سے تم کو عار نہیں ہوگی۔ مفت فرصت شمار کاری کن نقد گم می شود ثناری کن فرصت تمہیں مفت میں حاصل ہے کام کرو نقد ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے اسے اپنے اوپر بچھا دو کرو۔

اس سلسلے میں وہ مختلف قسم کے پیشوں کا تذکرہ کرتا ہے جن کو حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہم السلام نے اختیار کیا تھا اور قارئین کو اس نکتے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ان کے بظاہر پست قسم کے پیشے مثلاً لوہاری، معماری، نوکری سازی، چرواہی، بھتی کسان نے ان کی عظمت و بزرگی میں کوئی بڑ نہیں لگایا لہذا اسے اپنے لئے موجب ننگ و عار سمجھ کر اس

سے کنارہ کشی نہیں کرنی چاہئے۔

بود داؤد از تو صد جا بہ نزدش چشمکی ز ننگ زره
حضرت داؤد علیہ السلام جو تم سے سیکڑوں درجہ بہتر تھے زره سازی یا لوہاری کے پیشہ سے ان کی طبیعت میں ذرا بھی انقباض نہیں پیدا ہوا۔

پی کسب معاش کھیلش بر سلیمان چہ یافت ز عیش
حصول معاش کے لئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے زمیں سازی (ٹوکاری سازی) کا پیشہ اختیار کیا۔ کیا اس سے ان کی قدر و منزلت گھٹ گئی؟

نہ تو از جد خود بزرگتری کہ نہ شد منفعل ز برزگری
تم نہ تو اپنے دادا حضرت آدم سے زیادہ بزرگ ہو جنہوں نے بزرگری (کھیتی کسانی) کے پیشہ سے کبھی عار محسوس نہیں کی۔

از شبانی چہ عار داشت کلیم و ز عمارت چہ ریخت ابراہیم
کیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو چہ داعی سے شرم آئی؟ اور کیا ابراہیم علیہ السلام کی قدر و منزلت معماری کے پیشہ سے کچھ گھٹ گئی۔

زیں چمن ہر گلی بہاری داشت ہر کرا دست بود کاری داشت
اس چمن کے ہر پھول میں بہاری کی تروتازگی اور شادابی تھی جس کو بھی قوت بازو حاصل تھی کسی نہ کسی کام میں لگا رہتا تھا۔

تاچہ مقدار دشمن خویشی کہ تو در خانہ رہزن خویشی
تم اب اپنی ذات کے کتنے بڑے دشمن ہو کہ گھر میں رہ کر خود آپ اپنے ڈاکو بنے ہوئے ہو۔
چند ازیں پیشہ ہا تبرایت ای ز دست تو تیشہ بر پائیت
ان پیشوں سے کب تک تو بیزار رہے گا خود اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہے۔
اس طرح وہ پیشہ کی اہمیت کو واضح کرتا ہے اس کے بعد ایک واقعہ کے ذریعہ اس کی مزید توضیح کرتا ہے۔

اس کے بعد بیدل کہتا ہے کہ انسان کو اپنی ابتداء آفرینش سے ہی زحماتوں اور کلفتوں سے سابقہ ہے اور آخری دم تک اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے اس لئے اس کی بے کلی و بیقراری کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیکار نہ بیٹھا رہے۔ اس سلسلے میں اپنی گفتگو کا سلسلہ دراز کرتے ہوئے اس نے ہمت اور توکل پر بحث شروع کر دی ہے اس کا خیال ہے کہ ہمت کی طرح آسودگی اور جمود و رکود کو

پسند نہیں کرتی وہ سدا تلاش و جستجو میں مصروف رہتی ہے حوصلہ مند اور بلند ہمت لوگ توکل کو اٹھا کر رکھ دیتے ہیں۔

ہمت آسودگی نمی جوید شعلہ تا وقت مرگ می پوید
ہمت کو سکون و آرام کی جستجو نہیں ہوتی شعلہ بجھنے تک لگا تا رواں دواں رہتا ہے۔
پس توکل شعار ہمت نیست چون در اینجا رسی بجز ہایت
اس لئے توکل ہمت کا شعار نہیں جب یہاں پہنچو گے تو مجز و بے بسی سے سابقہ پڑے گا۔
ہمتی داری ای تردد کیش بگذر از ہر چہ آیدت در پیش
اے تردد کیش (محنت کش آدمی)! اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو جو صورت حال بھی سامنے آئے سب کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جاؤ۔

اور حضرت ابراہیمؑ کا واقعہ بیان کر کے توکل کے مفہوم کی وضاحت کی ہے۔ اس واقعہ کے آخر میں کہتا ہے ”توکل“ در حقیقت نام ہے ”خدا کے یکتا کے اثبات کا“۔

نیست وضع توکل آرائی غیر اثبات ذات تنہائی
”توکل“ خدای واحد کے اثبات کے سوا کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔
لیکن لوگوں نے غلط فہمی یا سہو سے ”کابلی“ کو توکل کا نام دے رکھا ہے۔ بیدل اس کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔

کابلی را کنی توکل نام اینست گمراہی و تصور خام
”کابلی“ کا نام تو نے توکل رکھا ہے یہ سراسر گمراہی اور زرا خیال خام ہے۔

ساز اول غنا و بے نیازی کا حصول
بیدل ایک بار پھر موضوع غنا کی طرف لوٹتا ہے اور کہتا ہے ہر جائز اور ممکن طریقے سے غنا حاصل کرنے کی کوشش کرو اس نے فقر و غنا دونوں کی تحلیل و تجزیہ کر کے ساری دنیا میں اس کے اثرات کی توضیح کی ہے۔

آنچه ناز و نیاز ملک بقاست اعتبار ظہور فقر و غناست
کشور بقا (اس دنیا) کے ناز و نیاز کی شکل میں جو کچھ ہے وہ فقر و غنا کے ظہور کا اعتبار ہے۔
حسن و عشقی کہ شہرت آہنگ است اصطلاحی ازیں دو بیرنگ است
جس حسن و عشق کا معاشرے میں اتنا چاہا ہے وہ بھی دراصل اسی دو بیرنگ چیزوں کی اصطلاح ہے۔
عزت اینجا بقدر زرداری است آبرو منصب گہرداری است

تمہارے پاس جتنا زیادہ مال و دولت جاہ و ثروت ہوگی اسی قدر تمہیں یہاں عزت حاصل ہے گویا آبرور حقیقت گہوار کے منصب کا نام ہے۔
اس سلسلے میں وہ ایک نادار آدمی کے عشق کا قصہ بیان کرتا ہے جو تہی دستی کی وجہ سے آخر کار راہ عشق میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس واقعہ کی تصویر کشی میں بیدل نے غیر معمولی مہارت اور زور قلم کی نمائش کی اور آخر میں اپنے مقصد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کسب معاش سے مقصد ایک شریفانہ زندگی بسر کرنا ہے۔

مقصد آنست کز جہاں معاش منصب عزتی کنیم تلاش
مقصد یہ ہے کہ کسب معاش کے ذریعہ ایک آبرو مندانہ منصب حاصل کریں۔

فقر ہر چند عافیت جوش است مرگ از ویش راحت آغوش است
فقیری اور تہی دستی اگرچہ آرام بخش خصوصیت ہے لیکن موت اس سے کہیں زیادہ راحت رساں ہے۔
آبرو چیست؟ گیر و دار جہان می مینای اعتبار جہان
آبرو کیا ہے؟ دنیا کے گیر و دار اور اعتبار جہاں کے مینا کا نام ہے۔

جہد تا رہر غنا باشد فقر زنجیر پا چرا باشد
جدوجہد جب تک حصول غنا کی طرف کشاں کشاں لے جاتی ہے فقر و تنگ دستی کیوں ہمارے پیروں کی بیڑی بنے۔

نوائے ثانی کھیتی باڑی:

عرض آہنگ نوای ثانی شوخی زمزمہ دہقانی
صدائے دوم کا آہنگ کھیتی کسانوں کی زمزمہ سنجی ہے۔

درج بالا عنوان کے تحت بیدل کھیتی کسانوں کو موضوع بحث قرار دیتا ہے اور اسے دوسرے پیشوں پر ترجیح دیتا ہے۔ اس کا خیال ہے جتنی جاندار چیزیں روئے زمین پر زندگی کی نعمت سے بہرہ مند ہیں اپنے کو زندہ رکھنے کے لئے وہ کسانوں کی محتاج ہیں۔ کسانوں کا طبقہ تمام نوع بشر کے فائدے کے لئے اپنی خدمت انجام دیتا ہے اور دوست دشمن کے درمیان کوئی تمیز نہیں کرتا ہے۔

حاصل مدعای دشمن و دوست برگی از مزرع تردد اوست
دشمن و دوست کے مقصد کا حاصل کھیت کی پیداوار کا ایک ایک پتہ ہے جو اس کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔
زندگی نسبتان عیال و یند ناز پروردگان نہال و یند

زندگی سے نسبت رکھنے والی ساری جاندار چیزیں اس کے اعضا خانوادہ ہیں اور اس کے پودوں کی ناز پروردہ ہیں۔

انسانی معاشرہ میں اگرچہ ہم کو ہر قسم کے چھوٹے بڑے پیشے کی ضرورت پڑتی ہے تاہم ان کے درمیان وہ پیشہ جو انسانی وضع قطع کے شایان شان ہے وہ کھیتی کسانوں کا ہے۔

نیست شایان وضع انسانی حرفتی بہر وضع دہقانی
انسانی وضع قطع کے لئے کھیتی کسانوں سے بہتر کوئی پیشہ نہیں ہے۔

باید از زرع و کشت فال زدن ہمہ دم ساغر بہشت زدن
کھیتی کسانوں سے ہمیں نیک شگون لینا چاہئے اور سدا ساغر بہشت کا دور چلانا چاہئے۔

ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں اشرافیہ طبقہ کھیتی کسانوں کو گرا ہوا پیشہ سمجھتا تھا اور کسانوں کے طبقہ کو خوارت کی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ اس پس منظر میں بیدل نے اپنی تمام تر قلمی توانائی، زور بیان اور اظہار و ابلاغ کی بے پناہ صلاحیت اس پیشے اور اس طبقہ کی اہمیت نیز ان کے اُن اہم رول کی وقعت کو واضح کرنے پر صرف کر دی ہے جو انسانی معاشرے کی فلاح و بہبود میں وہ ادا کرتے ہیں۔ وہ اس کا تذکرہ تفصیل سے کرتا ہے اور آخر میں اپنا مقصد اس طرح بیان کرتا ہے۔

مقصد اینست کاین طریق نیاز عالمی راست مایہ پرورناز
مقصد یہ ہے کہ نیاز کا یہ شیوہ (کھیتی کسانوں) ایک دنیا کے لئے ناز کا مایہ پرور ہے۔ (ان کی پیداوار ہی پر لوگ ناز کرتے دکھائی دیتے ہیں اگر ماکولات نہ ہوں تو انسان بھوکوں مرجائیں)
ہوش اگر معنی آشنا باشد تنگ این پیشہ اش چرا باشد
عقل و ہوش اگر اس کی اہمیت کے مفہوم کو سمجھے تو انسان کو اس پیشے سے شرم نہیں آسکتی۔

اس سلسلے میں بیدل ایک دلچسپ نکتے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہر آدمی کی عزت اس کی انکساری کے مطابق ہوتی ہے انسان جس قدر زیادہ انکساری و خاکساری سے کام لیتا ہے اس کی آبرو و اسی قدرت بڑھتی ہے۔ زراعت پیشہ طبقے کی آبرو بھی اس کی خاکساری اور انکساری کی وجہ سے ہے۔

عزت اینجا بقدر خاکساریہاست در شکستن کلاہ دار یہاست
عزت یہاں خاکساری (انکساری) کے مطابق ملتی ہے۔ شکست ہی میں بادشاہی اور سلطانی ہے۔
پس دہاقین بعالم تحقیق بی نیاز اند از جمیع فریق
چنانچہ کسانوں کا طبقہ سچ پوچھے تو تمام طبقے سے بے نیاز ہے۔

اس کے بعد حضرت آدمؑ کی گندم خوری، ان کے توبہ اور قبولیت توبہ کا قصہ بیان کرتا ہے اور کہتا

ہے ایسا کوئی آدمی دکھائی نہیں دیتا جو تواضع پیشہ لوگوں کے اندر پائی جانے والی ایک لطیف دنیا کا سراغ لگائے۔ ہماری مثال بڑی حد تک ایک ایسے آدمی کی سی ہے جو موتی برآمد کرنے کی خاطر بہ جائے اس کے کہ سمندر میں غواہی کرے ساحل پر کھڑا تماشا دیکھا کرتا ہے۔

کیست زین خاک طینتان کثیف کہ شود محرم جہان لطیف
گرد و غبار میں اٹے خاک طینت لوگوں میں ایسا کوئی ہے جو جہاں لطیف کا محرم ہو۔
گوہر اندر محیط و ما بکنار محو غواہی ہجوم غبار
موتی سمندر کے اندر موجود ہے اور ہم ساحل پر کھڑے گرد و غبار کی غواہی کا تماشا دیکھنے میں محو ہیں۔
تا لطافت بدل نمی جوشد معنی از لفظ چہرہ می پوشد
دل میں جب تک ”لطافت و رقت“ کی خصوصیت پیدا نہیں ہوتی معنی لفظ سے اپنا چہرہ چھپائے پھرتا ہے۔

کار فضل است کار کوشش نیست خاک را با سپہر جوشش نیست
یہ خدا کے فضل و کرم کا معاملہ ہے اس میں کوشش کا دخل نہیں ہے خاک کو آسمان کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے۔

یہاں پھر وحدت الوجود کے اسی مرکزی خیال پر پہنچتا ہے۔
”من“ ایں طائفہ عبارت از ”او“ است ”تو“ دگر گفتہ اند اشارت از دست
اس طبقے کے لفظ ”من“ سے مراد ”او“ ہے اور اگر ”تو“ کہا ہے تو اس سے بھی اشارہ ”ازد“ کی طرف ہے۔

گفتگوی مقربان جلال نیست مفہوم دور گرد خیال
مقربین بارگاہ الہی کی گفتگو ایسی نہیں ہوتی کہ قوت خیالیہ کے دائرہ فہم میں آسکے۔

اصطلاحات عرفا:

مشکلی ہست کنوں پردہ کشا اصطلاحات بیان عرفا
(صوفیہ کے کلام میں عارفانہ اصطلاحات کے مشکل مفہوم کی اب وضاحت کی جاتی ہے۔)
کے زیر عنوان چند قصے بیان کرنے کے بعد خود شناسی کی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے۔

چوں نہ ای محرم تامل خویش رفتہ ہوش از تو صد بیابان پیش
جب تو خود آپ اپنی ذات اور نفس پر غور و فکر کا محرم نہیں بنا تو تیری عقل و ہوش تجھ سے سیکڑوں

بیابان دور ہوتی چلی گئی۔

راہ ادہام طی شدہ است بسی جہد کن تا بخود رسی نفسی
بس کرو، ادہام و خرافات کا راستہ بہت طے ہو چکا اب کوشش اس بات کی کرو کہ کسی حد تک خود اپنی ”ذات“ تک رسائی حاصل ہو جائے۔

بر نوای ہوس تغافل زن محو دل شو در تامل زن
”ہوس“ کی آواز سے دانستہ طور پر غفلت بر تو، دل کی طرف متوجہ ہو اور تامل و تفکر کے دروازے پر دستک دو۔

نزد انساں دل است عالم نیست گر نفہمید گاؤخر غم نیست
انسان کے نزدیک سب کچھ ”دل“ ہے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں گدھے اور گائے صفت لوگ اگر اسے نہیں سمجھتے ہیں تو کوئی غم نہیں۔

اس کے بعد ”دل کی صفت“ کے زیر عنوان اس کی خصوصیات پر تفصیل سے بحث کی ہے جو اس لائق ہے کہ مطالعہ کیا جائے۔ حدیث شریف میں بھی دل کی صحت و علالت کو تمام خوبیوں اور خرابیوں کا دار و مدار بتایا گیا ہے۔ اس موضوع پر پانچویں باب میں بحث کی گئی ہے اس لئے یہاں چند اشعار پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

آفتاب در آستین خفتہ سیر پر تو دماغ آشفته
تیرا آفتاب آستین میں محو خواب ہے اس کے پر تو کی سیر نے تیرے دماغ کو پرانگندہ کر دیا ہے۔
آنسو چرخ اگر پر افشانی نیست ممکن برون ز دل مانی
پرواز کر کے اگر آسمان کے پرے بھی پہنچ جاؤ تو بھی دل کے دائرے سے باہر جانا ممکن نہیں ہے۔
ہر طرف می روی دل افتادہ است رفتن از خویش مشکل افتادہ است
جدھر کارخ کرو گے دل پڑاٹے گا اپنی ذات کے دائرے سے باہر نکلنا مشکل ہے۔

جنس ثالث تجارت و سوداگری:

یہاں بیدل
جنس ثالث ز دکان من و ما کہ بہشت بود اقبال غنا
تیسری جنس ”من و ما“ کی دوکان سے وابستہ ہے کیونکہ ”اقبال غنا“ بہشت ہے۔
اس موضوع کے تحت وہ پھر تجارت کی بحث شروع کر دیتا ہے اور اس کی اہمیت جتاتے ہوئے

کہتا ہے کہ کھیتی کسان اگرچہ تمام پیشوں سے معتبر اور انسانی احوال و کوائف کے تقاضا کے عین مطابق ہے پھر بھی دآنے کی طرح افسردگی اور زمین گیری کی خصوصیت اس کے اندر پائی جاتی ہے جبکہ بلند ہمت اور حوصلہ مند لوگ اس افسردگی کو پسند نہیں کرتے کیونکہ زندگی نام ہے سانس لینے کا اور سانس کبھی رکھی نہیں ہے بلکہ سدا چلتی رہتی ہے اس لئے ہمیں بھی لگا تارنگ و دو کرتے رہنا چاہئے۔

مانفس مایہ ایم و کار نفس نیست بودن مقیم دام و نفس ہمارے پاس تو لے دے کے سانس کا سرمایہ ہے اور سانس کا کام یہ ہے کہ وہ کسی دام و نفس میں محدود اور مقید ہو کر نہیں رہ سکتی۔

گرچہ دہقانی اصل تعمیر است لیک چودانہ بر زمین گیرست کھیتی کسان اگرچہ بنیادی تعمیر کا کام ہے پر دانے کی طرح اس میں زمین سے چپکے رہنے کی خصوصیت ہے۔

ہمت اینجا ز بس شکستہ عصاست پابرہ نا نہادہ آبلہ پاست ہمت کی لاشی یہاں کافی حد تک ٹوٹ چکی ہے راستے پر چلے بغیر اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔

اس لئے افسردگی کے شعلے سے رہائی کے لئے اس کے سوا کوئی شکل نظر نہیں آتی کہ انسان تجارت کا پیشہ اختیار کرے جس کے اندر وہ سدا پاب رکاب سفر رہتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو کر قیمتی تجربے حاصل کرتا ہے کیونکہ تاجر پیشہ اپنے سامان کو زیادہ سے زیادہ قیمت میں بیچنے اور حصول منفعت کے لئے اور کم سے کم قیمت میں خریدنے کے لئے مختلف مقامات کا لگا تار دورہ کرتا رہتا ہے۔ یہ تلاش و جستجو اس کے دل پر افسردگی اور پڑمردگی طاری نہیں ہونے دیتی اور چونکہ وہ کسی کا پابند بھی نہیں ہوتا ہے اس لئے آزادی کی نعمت سے بھی پوری طرح بہرہ مند ہوتا ہے۔

تا تو اں از مراد بر خوردن نشوی آبیار افسردن جب تک حصول مقصد کا لگن تیرے دل میں رہے گا تو کسی طرح افسردہ نہیں رہے گا۔ ہر کر مایہ وقف غارت نیست پیشہ ای خوشتر از تجارت نیست جس کو اپنی پونجی برباد جانے سے محفوظ رکھنا منظور ہو اس کے لئے تجارت سے بہتر کوئی پیشہ نہیں ہے۔

تجارت اگر کمر بندیم بر مزاج افسردہ در بندیم تجارت کے لئے اگر ہم آمادہ اور کمر بستہ ہو جائیں تو اپنے مزاج افسردہ کے دروازے بند کر دیں۔

پیش گیریم وضع آزادی مفت جہد است فرصت شادی آزادی کی روش اختیار کریں تو خوشی کا موقع مفت ہاتھ آ جائے۔

اس کے بعد، جھید کی کامیابی نیز اراکین دولت سے ملک کی فلاح و بہبود اور تعمیر و ترقی سے متعلق اس کے مشورہ کا قصہ تفصیل سے بیان کیا ہے ملک کی تعمیر و ترقی میں تاجروں کا کیا رول رہتا ہے بیدل نے اس موضوع پر اس انداز سے روشنی ڈالی ہے جیسے وہ اقتصادیات کا ماہر ہو۔

وہ کہتا ہے کہ بادشاہ اگر اپنے ملک کو آباد اور ترقی کی شاہراہ پر گامزن رکھنا چاہتا ہے اور اس میں خوشحالی و فراغیابی اور زندگی کی چہل پہل دیکھنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ تاجروں کی آمد و رفت پر قدغن نہ لگائے اور ان کو ملک میں پوری آزادی سے اپنی تاجرانہ سرگرمیوں کا موقع فراہم کرے۔ ملک اگر زندگی کے درجے میں ہے تو تاجروں کی آمد و رفت سانس کے درجے میں ہے اور ظاہر ہے سانس کی آمد و رفت کے بغیر زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔

ملک اگر شخص زندگی ہوس است آمد و رفت تاجرش نفس است ملک کو اگر ہمہ ایسا آدمی تصور کریں جسے زندگی کی خواہش ہے تو اس کے تاجروں کی آمد و رفت سانس کے درجے میں ہے۔

پای تجارت در میان باشد کایں چمن امین از خزاں باشد تاجروں کی چلت پھرت جب تک قائم رہے گی یہ چمن خزاں سے محفوظ رہے گا۔ بر زمینکہ راہ ایشان نیست غیر خاک سیہ پر افشان نیست جس سر زمین پر انکو آمد و رفت کی سہولت اور آزادی حاصل نہیں ہے وہاں خاک سیاہ کے سوا کوئی چیز نہیں دکھائی دے گی۔

ابر رحمت غبار مقدم شان بحر رافت نزول شبنم شان انکے درود و قدوم کا غبار ابر رحمت ہے ان کی شبنم کی افشانی بحر رافت ہے۔

دریائے گنگا میں ہندوؤں کے اشران کا میلہ:

یہاں بیدل

جہد آنطائفہ کز ہمت فرد نقد فردوس ز سیحون واکرد (اس طبقے کی کوشش بھی ملاحظہ کیجئے جس نے اپنی ہمت فرد سے دریائے جنت کا سرمایہ حاصل کیا)۔ کے زیر عنوان ہندو سنتوں اور سنیا سیوں کا قصہ بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ دریائے گنگا کے کنارے

اکٹھے ہچکچو عوام کے غسل کا اہتمام کرتے اور خوب جشن مناتے ہیں جس کو ان کی اصطلاح میں ”ہمراہ اشنان“ کہتے ہیں۔ یہاں بیدل ان تمام امور کو جنہیں ہندو اس میلہ کے موقع پر انجام دیتے ہیں مثلاً پیشانی پر صندل لگانا، نقشہ ملنا، جینو باندھنا اور طرح طرح کے بھجن کی ترن کرنا وغیرہ تفصیل سے بیان کیا ہے اور گنگا اشنان کے سلسلے میں انکے عقائد بیان کئے ہیں۔

حاصل الامر ازاں سواد طرب موج می زد ہزار رنگ طلب
غرض جوش و مسرت کے اس علاقے سے عوام کی طلب و جستجو کی ہزاروں رنگ میں لہریں اٹھ رہی تھیں۔

از سراندیپ تا حد ملتان شور لبیک دل گسستہ عنان
سراندیپ سے لے کر ملتان تک عوام کے نعرہ ہای لبیک کے شور نے دل کے عنان کو توڑ دیا تھا۔
تا در آں کعبہ صفا تمثال شستہ خوانند نامہ اعمال
تاکہ اس پاک و صاف کعبہ میں پہنچ کر اپنے سیاہ نامہ اعمال کو دھو ڈالیں۔
بی محابا بطوفش از ہمہ سو ہند چون سلی تیرہ داشت غلو
اس کے گرد طواف کے لئے ہر طرف سے ہندوستان زبردست سیلاب کی طرح امنڈا چلا آتا تھا۔
سعی شکیر ہا ہلاک سفر کز زلالش کشند جام صحر
شکیر (پچھلی رات کو عبادت کے لئے اٹھنے والوں) کی کوششیں سفر کی نذر تھیں کہ کسی طرح اس آب شیریں کو صبح تڑکے نوش کریں۔

از ذکور و اناث کافہ ناس ہچو امواج سر ز پا نشاس
مرد و عورتیں سب کی سب لہروں کی طرح اس انداز سے گرم رفتار تھیں کہ سراور پاؤں میں فرق نہیں تھا۔

بہزار آفت نشیب و فراز گرم می تاخت ناقہ تنگ و تاز
نشیب و فراز اور اتار چڑھاؤ کی ہزاروں دھتوں کو سہ کران کی ناقہ تنگ و تاز گرم رفتار تھی۔
ان اشعار میں بیدل نے اعمال بد کے نتائج سے غلو خلاصی کی خاطر ہندو مرد و عورتوں کے گنگا اشنان کے لئے غیر معمولی ذوق و شوق بگن و دھن، اور تنگ و دو کا نقشہ جس انداز سے کھینچا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ۱۶۷۵ء/ ۱۰۷۵ھ میں پٹنہ سے دہلی کے سفر کے دوران وہ بنارس اور الہ آباد سے گذرا ہے اور ان تمام مناظر کا چشم خود مشاہدہ کیا ہے کیونکہ عموماً انہیں دو جگہوں میں اس طرح کا میلہ لگتا ہے بلکہ ہندوؤں کے اس گنگا اشنان ہیہو اور کو دیکھتے ہوئے جو ۱۶۷۵ء جنوری میں الہ آباد کے پاس سنگم کے

نزدیک منایا گیا جہاں ہندو چودہ میل تک اسے مقدس سر زمین تصور کرتے ہیں اور جہاں ملک کے گوشہ و کنار سے کئی ملین لوگ آکر اکٹھے ہوئے، کہا جاسکتا ہے کہ بیدل کے زمانے میں بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے اور ان مناظر کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا بیدل اپنے مشاہدات کو سطحی نظر سے نہیں دیکھتا بلکہ ان پر غور و فکر کر کے ان کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں بھی اس عمل کی معقولیت کا سراغ لگانے کے لئے اس نے ہندو دوست و احباب سے اس کے بابت تبادلہ خیال کیا لیکن ان کے جواب سے اس کو اطمینان نہیں ہوا اس لئے وہ اس عمل کو مذہبی عقائد کی کورانہ تقلید سے تعبیر کرتا ہے جو عرصہ دراز سے ان کے رگ و پی میں سرایت کئے ہوئے ہیں۔

زیر نق ساز اعتقاد ہنود بیک آہنگ داشت بر لب و عود
اس طرح ہندوؤں کے مذہبی عقائد کے ساز کا یہ عالم ہے کہ مربوط و عود (دو جدا گانہ آلات موسیقی) کو ایک ہی مذہبی سراور لے میں بجاتے ہیں۔

کانچہ در ذہن مایقین پیماست از کتاب عقاید عرفا است
کہ جو چیزیں ہمارے ذہن میں یقین و ایمان کی طرح پیوست ہو گئی ہیں وہ ہمارے رشی مینیوں کے گرتھوں سے ماخوذ ہیں۔

وفق این نسخہ اختلافی نیست می این جام درد و صافی نیست
ان گرتھوں کے مطابق ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے اس جام کی شراب میں درد و صاف کی کوئی تمیز نہیں۔

اس کے بعد بیدل پھر تجارت کے موضوع کی طرف واپس لوٹتا ہے اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے۔ تاجروں کے عزم و حوصلے کی تعریف کرتا ہوا کہتا ہے کہ صرف یہی ایسا طبقہ ہے جو ہر قسم کی زحمتیں اٹھاتا ہے اور اپنی جان جو کھم میں ڈالتا ہے اور ایک شعر میں اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس نے خود بھی اسی شے کو اختیار کیا تھا۔

دل بریں پیشہ مستقل گیریم از تجارت مراد دل گیریم
اسی پیشے کو پوری دلجمعی اور مستقل مزاجی سے اختیار کریں اور تجارت سے اپنے دل کی مراد حاصل کریں۔

اس کے بعد وہ تسخیر کائنات کے لئے انسانی عزم و ارادہ کو موضوع بنا کر اس پر تفصیل سے بحث کرتا ہے۔

زورق آرائی بحر فرنگ راہ بردن بسر چشمہ گنگ

فرنگیوں کی سمندر میں کشتی رانی دیکھئے کہ اس طرح وہ دریائے گنگا (ہندوستان) تک پہنچے۔ اس سلسلے میں جو دلاویز و دلچسپ باتیں اس نے بیان کی ہیں اس پر پانچویں باب ”بیدل کے افکار و خیالات“ میں ہمت و جہد کے عنوان سے روشنی ڈالی گئی ہے یہاں صرف چند اشعار پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

آدمی تا نفس زدن دارد در جنوں ہم ہزار فن دارد
آدمی کی سانس جب تک چلتی رہتی ہے جنوں میں بھی اس کے ہزاروں انداز ہوتے ہیں۔
در تہہ آب اگر شود راہی محمل آراید از پر ماہی
پانی کی تہہ میں اگر راستہ ہوتا تو مچھلی کے پر پر بھی وہ محمل آرائی کرتا۔ چنانچہ عصر حاضر میں سائنس دانوں نے سمندر کی تہہ تک پہنچ کر بڑی بڑی مچھلیوں کا مقابلہ کیا اور ہیرے جواہرات لگائے۔ عزم کا رست درست می باید ورنہ کو مشکلی کہ نکشاید تیر اعزم و ارادہ پختہ ہونا چاہئے ورنہ کون سی مشکل ایسی ہے جو حل نہ ہو۔

لیکن کسی مقصد تک رسائی کے لئے بیدل صرف ہمت و حوصلہ اور جدوجہد کو کافی نہیں سمجھتا کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی پھر بھی منزل تک نہ پہنچ سکے اس لئے انسان کو اپنی کوششوں کا فریب نہیں کھانا چاہئے۔

ہر کہ اینجا فریب کوشش خورد غیر عجز و فسوس پیش نبرد
جو یہاں کوشش و کاوش کے دھوکے میں آیا عجز و بے بسی اور فسوس کے سوا کچھ اس کے ہاتھ نہ لگا۔ اس کے بعد انسان کی بے سکونی و بے کلی کی تحلیل کرتا ہوا کہتا ہے کہ اس کی بے سکونی و بے اطمینانی کا سرچشمہ زیادہ تر خود اس کے اپنے خام افکار و خیالات ہیں جو ہمارے اقتصادی، مالی اور سماجی حالات سے وابستہ ہوتے ہیں۔

ای ہوا مقصد و غبار تلاش یکنفس حاضر تامل باش
اے وہ ہستی جس کی منزل ہوا اور جس کی تلاش کا محور گرد و غبار ہے تھوڑی دیر خود اپنی ذات پر تامل و تدبر کر۔

چہ ہوا در سر تو جا دارد کہ دل آتش بزیر پا دارد
تمہارے سر پر کون سا خط سوار ہے کہ دل کا پاؤں آگ پر پڑا ہوا ہے۔

یک شر تاب و لہقہ رنگ و تاز یک نفس بال و اسنہمہ پرواز
تو ایک چنگاری کی سی چمک کا حامل ہے (یعنی تجھے اتنی ہی فرصت ہستی حاصل ہے) اور اس قدر

بھاگ دوڑ میں لگا ہے۔ تیری قوت بازو کی مدت ایک سانس سے زیادہ نہیں اور اس قدر پرواز میں لگا ہے۔ انسان اپنی دور دراز آرزوؤں کی تکمیل کے لئے موجودہ آرام و راحت کو ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے اور جنت و حور کی تلاش کے رجحان نے موجودہ سرور کے بہشت سے اسے غافل کر دیا ہے۔

پوچ بافیست ذوق جنت و حور ای دلت غافل از بہشت سرور
اے وہ شخص کہ تیرا دل بہشت سرور سے غافل ہے۔ جنت و حور کی جستجو کا ذوق و شوق تیرے اندر پوچ بانی (خام خیالی ہے)۔

بیدل آگے کہتا ہے: تو اپنے سکون و آرام کو خیر باد کہہ رہا ہے اگر تیری طبیعت راحت شناس ہوتی تو ہرگز اپنے گریباں سے بے اعتنائی برت کر اس کی جستجو میں ادھر ادھر نہ بھٹکتا پھرتا۔ طبع راحت شناس اگر می بود جز بدامن قدم نمی فرسود تیری طبیعت اگر راحت شناس ہوتی تو اپنے گریباں کو چھوڑ کر قدم فرسائی نہ کرتا۔

اس سلسلے میں وہ قارئین کو ”دنیا کے خیال“ کی کرشمہ سازیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے اور آئینہ و تماشائی کی مثال دے کر اپنے مقصد کو مزید واضح کرنا چاہتا ہے ”رائی“ یعنی ”دنیا کے خیال“ پر نظر کرنے والے آئینہ کے درجے میں ہے ”مرئی“ یعنی جو چیز نظر آتی ہے وہ عکس اور تماشائی کے درجے میں ہے۔ آئینہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ صورتوں کا عکس قبول کرنے میں کسی امتیاز کا قائل نہیں ہے جیسی بھی اچھی یا بری صورت اس کے سامنے آتی ہے اس کو اسی شکل میں دکھاتا ہے جس طرح وہ خارج میں ہے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آئینہ میں جو صورت بھی نظر آتی ہے اسے اپنی لیاقت کی کوئی خبر ہوتی ہے اور نہ قوت آزادی نام کی کوئی چیز اس کے اختیار میں ہوتی ہے۔ اس کے سامنے اگر ہم نہیں وہ بھی اسی حالت کی نمائش کرے گا اور اگر روئیں تو وہی کیفیت دکھائے گا اس طرح صورتوں کو جیسی کچھ بھی ہو قبول کرنے میں وہ کسی امتیاز کا قائل نہیں ہے اور نہ اس میں اس کا کوئی اختیار ہے پھر بھی وہ واحد چیز جس کا وہ اثر قبول کرتا ہے ”شکست“ (ٹوٹ پھوٹ) ہے۔

رائی و مرئی جہان خیال حکم آئینہ دارد و تماشائ
دنیا کے خیال کا رائی (دیکھنے والا) اور مرئی (دیکھی جانے والی چیز) جو آئینہ اور تماشائی کے درجے میں ہیں۔

نہ در آئینہ امتیاز صور نہ بہ تماشائ دستگاہ خبر
نہ تو آئینے میں صورتوں کے درمیان باہم کوئی امتیاز کرنے کا مسئلہ درپیش ہے اور نہ تماشائی کو اپنے اختیار کی خبر ہے۔

آرزوں کی تکمیل کی کوشش میں اپنا سارا امن و چین داؤں پر لگا دیتا ہے اور اپنی جنت ارضی کو جہنم میں بدل دیتا ہے اس لئے جو دل آرزوں سے خالی ہو اس نے گویا اپنے سکون کو غارت ہونے سے بچالیا اور کہتا چاہنے ہی جنت ہے۔ شاید اقبال نے یہیں سے یہ فلسفہ لیا ہے کہتا ہے۔

دواہر دکھ کی ہے مجروح تیغ آرزو رہنا علاج زخم ہے آزاد احساں رفو رہنا
اس سلسلے میں بیدل نے جو عمدہ اور نفیس اشعار کہے ہیں وہ واضح کرتے ہیں کہ اس نے بلند اخلاقی قدروں کی اشاعت پر اپنی تمام تر قلمی توانائی اور زور بیان صرف کر دیا ہے۔ سلسلہ گفتگو کو دراز کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو مایوسی کا شکار پایا جو آرزوں کے بر نہ آنے کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہوئی تھی اس لئے یہ نکتہ واضح کرنے کے لئے کہ انسان اسی دنیا میں کس طرح جنت کا مزہ لے سکتا ہے میں نے گفتگو کا یہ انداز اختیار کیا جس نے آخر کار مجھے ایک فضولی واعظ بنا دیا۔ گویا بیدل نہیں چاہتا تھا کہ اس کا شمار خشک واعظوں کے زمرے میں ہو جن کا مقصد صرف دوسروں کو نصیحت کرنا اور خود کو فراموش کرنا ہوتا تھا اور نصیحت بھی اس طرح کہ طبیعت ادب جائے اور تنگی محسوس ہونے لگے۔

بیدل امروز خامہ حراف منحرف بود از خط انصاف
بیدل آج زباں دراز قلم انصاف کے ڈگر سے ہٹ گیا تھا۔

اینکہ گفتیم شعار ہوش نبود بادہ ام را تمیز جوش نبود
یہ جو ہم نے کہا تو ہوش حواس ٹھکانے نہ تھے میری شراب میں ابال کی تمیز نہ تھی۔

یاس آنقوم دل بدرد آورد کہ مرا واعظ فضولی کرد
اس قوم کی مایوسی سے میرے دل کو ٹھیس پہونچی جس نے مجھے یاوہ گو واعظ بنا کر رکھ دیا۔

دشت کاروان زمام گسخت بر جرس نوحہ طہیدن ریخت
قافلے کی وحشت نے باگ توڑ کر رکھ دی جرس پر ماتم کرنا شروع کر دیا۔

ورنہ من ہم ہماں جنون زدہ ام ساغر عافیت بخون زدہ ام
نہیں تو میں وہی جنون کا مارا ہوا انسان ہوں جس نے عافیت کا ساغر خون سے لت پت کر دیا ہے (آرام و سکون ہاتھ سے دے رکھا ہے)۔

عقیدہ جبر:

پھر موضوع جدوجہد کی طرف واپس لوٹتا ہے اور تقدیر کے بابت اظہار خیال کرتا ہوا کہتا ہے۔

آنچه آئینہ را کند آگاہ آنچه آئینہ را رسد از آہ
آئینہ امتیاز پذیرد از شکستن مگر اثر گیرد
جو چیز آئینے کو باخبر کرتی ہے یا سامنے آتی یا اسے جو آہ پہنچتی ہے آئینہ ان کے درمیان کی قسم کا امتیاز نہیں کرتا ہے مگر شکست کا اس پر اثر ہوتا ہے۔

اس طرح وہ قارئین کو اس نکتہ کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ادھر ادھر کی آوارہ گردی میں جو زمینیں تم اٹھاتے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے ”سکون“ کی اہمیت اور قدر و قیمت نہیں سمجھی ہے۔ آرام شناس طبیعت اپنے دامن کے سوا کہیں اور قدم نہیں رکھتی ہے لیکن اس راحت کی قدر اسے تب معلوم ہوتی ہے جب وہ مصائب و آلام میں گرفتار ہوتی ہے۔

آدمی را ز ساز و برگ طرب آگہی نیست جز بوقت تعب
آدمی کو اسباب راحت کی قدر تب معلوم ہوتی ہے جب وہ تعب اور مشقت میں گرفتار ہوتا ہے۔
نکند تا مصیبتی فریاد نشہ عافیت کہ دارد یاد
جب تک کسی کو مصیبت و آفت سے پالا نہیں پڑتا ہے عافیت کا نشہ اسے کب یاد آتا ہے۔

یہ وہ مضمون ہے جس کو سعدی شیرازی نے گلستاں میں بیان کیا ہے کہ ایک غلام دریا کے سفر میں بادشاہ کے رکاب میں تھا اس نے دریا کبھی دیکھا نہیں تھا۔ سفر کے دوران اس کی لگا تار گریہ و زاری سے بادشاہ سلامت کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا آخر ایک دانشمند کے حسب ہدایت اس کو دریا میں ڈالا گیا اور پھر نکالا گیا تو خاموش ہو گیا۔ سعدی اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔

”قدر نعمت کسی داند کہ بہ مصیبتی گرفتار آید“

نعمت کی قدر اسے ہوتی ہے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے۔

بیدل آگے کہتا ہے:

باخت سودای فطرت خامت جنت نقد یعنی آرامت
تیری فطرت خام کے خط نے تیری ”نقد جنت“ یعنی آرام و سکون کو ہاتھ سے دیدیا۔

نیست با طبع جز فسون خلل خواہ ہمت شمار خواہ امل
طبیعت میں جادو کے سوا کسی چیز سے خلل نہیں پڑتا ہے چاہے اے ہمت سے تعبیر کیجئے یا امل سے۔

بر خیالات مردہ ریگ میچ دل بی مدعا ست جنت و ہیچ
مردہ افکار و خیالات پر ہیچ و تاب مت کھا۔ دل بے مدعا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔

بیدل یہاں دل بی مدعا، کو ذمینی جنت قرار دیتا ہے یہ ایک امر واقعہ ہے کہ انسان اپنی بے شمار

من و تو جملہ جبری قدریم از سکون و طیش چہ صرفہ بریم
ہم، تم سب جبریہ قدریہ فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں سکون و بے سکونی سے ہم کو کیا فائدہ حاصل ہوگا۔
قضا و قدر کے مسئلے پر بڑا اختلاف ہے اور کئی طبقے پیدا ہو گئے ہیں ان میں ایک طبقہ جبریہ ہے
اس طبقے کا کہنا ہے کہ ہم مجبور محض ہیں یعنی ہمارے کسی عمل میں ہمارے ارادے کا دخل نہیں ہوتا ہے
اگرچہ جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں پھر بھی کوششوں سے اپنی منزل نہیں مل سکتی۔ بیدل کہتا ہے۔
ای کہ در اختیار مجبوری جہد کار تو نیست معذوری
اے وہ آدمی کہ اختیار رکھتے ہوئے بھی مجبور ہے جدوجہد تیرا کام نہیں ہے تو معذور ہے۔
گر بدست تو نبض کار بود ہمہ کارت با اختیار بود
تیرے ہاتھ میں اگر امور کی نبض ہوتی تو تیرے سارے کام تیرے اختیار میں ہوتے۔
شش جہت گرد جستجو برپاست کس چہ سازد عمان بدست
جستجو کی گرد چاروں طرف اڑ رہی ہے کسی کے اختیار و بس میں کیا ہے؟ باگ ڈور تو ہوا کے ہاتھ
میں ہے۔

کار عالم بایں نسی جارست عقل معذور و علم و فن عاریست
دنیا کے سارے دھندے اسی نظام سے چل رہے ہیں یہاں عقل و ہوش معذور ہیں اور علم و فن
اپنی اہمیت کھو بیٹھے ہیں۔
از طیش عالمی شکست نفس کس نشد محرم تلاش نفس
ایک دنیا نے اپنی بے کلی و بیقراری سے پیچھے توڑ دیا لیکن سانس کی تلاش و جستجو کیا ہے کوئی اس
کا سراغ نہ لگا سکا ہے۔

ایں ہوس پیشہ ہا کہ درکارند یکقلم جبریان مختار اند
یہ ہوس پیشہ لوگ جو اپنے دھندے میں لگے ہیں جبریہ مختار ہیں (یعنی اہل سنت و الجماعت کے
عقیدے کے مطابق نہ تو مجبور محض ہیں نہ مختار محض بلکہ ایک گونہ مجبور اور ایک گونہ مختار ہیں۔)
قصہ جبر و اختیار پیرس خار خار است ازیں بہار پیرس
”جبر و اختیار“ کے مسئلے میں مت الجھو یہ کانٹوں سے بھری بہار ہے اس کے بابت مت پوچھو۔

ایک مظلوم کا قصہ:

تجارت کی اہمیت واضح کرنے کی خاطر بیدل ایک مظلوم اور اس کے بعد نیک طبع بادشاہ کا قصہ

پیان کرتا ہے اور ظلم و ستم کو تباہ کن قرار دے کر اس کی مذمت کی ہے اور عدل و انصاف کو آباد کرنے والی
خصوصیت قرار دے کر اس کی تعریف کی ہے۔

نامساعد حالات سے مجبور ہو کر ایک بیمار آدمی اپنی حاملہ بیوی کے ساتھ گد اگری کا سہارا لیتا
ہے۔ دونوں میاں بیوی بھکاری کے بھیس میں دشت و در کی خاک چھان رہے تھے کہ ایک دن جنگل
میں ان کو باد و باراں، آندھی طوفان اور کڑک چمک سے سابقہ پڑا۔ شوہر نے چاہا کہ کچھ ترنجبین (ایک
قسم کی قدرتی شکر جو اونٹ کٹاروں کے کانٹے پر شبنم کی طرح گر کر جم جاتی ہے) اکٹھی کر کے شہر میں
بیچے اور اس کی قیمت سے کچھ دوائیں خریدے۔ اپنی پونجی لے کر جیسے ہی شہر میں داخل ہوا کچھ لوگوں نے
اسے لوٹ لیا اور جب ان سے ان کی قیمت کا مطالبہ کیا تو انہوں نے اٹلے اسے طمانچہ رسید کیا۔ وہ بیمار
آدمی فریاد لے کر حاکم شہر کے پاس پہنچا۔ حاکم بجائے اس کے کہ اس کی فریاد رسی کرنا اس سے پوچھ
بیچا۔ یہ ترنجبین تو نے کہاں سے لائی تھی نہیں پتہ کہ سارا جنگل میری ملکیت ہے۔ تو خائن، چور اور
مردن زدنی ہے۔ لیکن صرف تیرا ہاتھ کاٹا جاتا ہے اس وقت ایک دردناک آہ اس کے دل سے نکلی جس
کے نتیجے میں اس علاقے میں بھونچال آیا اور سارے لوگ اس کی زد میں آ گئے۔

آہش از لب نجستہ فاصلہ ای تاخت بر قلب کوہ زلزلہ ای
اس کی آہ کو ہونٹ سے نکلے ابھی کچھ دیر نہیں گئی تھی کہ پہاڑ کے قلب پر ایک زلزلہ کا حملہ ہوا۔
نہ نشان ماند از انمکان و نہ نام طعمہ خاک شد مقیم و مقام
اس جگہ کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا سب باشندے اور مکانات زمین کا لقمہ بن گئے۔

دل شکنی سب سے بڑا ظلم ہے:

اس واقعہ سے بیدل یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ ظلم کا دائرہ ویسے تو بہت وسیع ہے لیکن اس میں
”دل شکنی“ سب سے بڑا ظلم ہے جس کی وجہ سے بسا اوقات دنیا میں تباہی آتی رہی ہے۔
ظلم از ایں بیشتر چہ خواہی کرد دل شکستی در چہ خواہی کرد
اس سے زیادہ ظلم و ستم کیا ہوگا کہ تو نے دل توڑ دیا اب اس سے آگے اور کیا کرے گا۔
دل شکستی و نالہ نہ شنیدی از خود ای پیخبر چہ فہیدی
تو نے کسی کا دل توڑا اور اس کے آہ و نالے کی آواز تیرے کان میں بھی نہ آئی۔ اپنی ذات سے
غافل آدمی آخر تیری سمجھ میں کچھ آیا۔

در بساطیکہ شور مظلوم است پنہ در گوش داشتن شوم است

جہاں مظلوم کی آہ و بکا کا شور بلند ہو رہا ہو وہاں کان میں روئی ٹھونے رہنا محسوس ہے۔
از ہمیں پنبہ عالمی بیدرد خان و مانہا نیاز آتش کرد
کان میں یہی روئی ٹھونے رکھنے کی وجہ سے ایک بے درد دنیا نے اپنے گھر یا سب نذر آتش
کر دیئے۔

صاحب راز دل دو دل نسرود شخص تحقیق منفعل نسرود
راز دل کے محرم کو دولا ہونا زب نہیں دیتا۔ جس آدمی نے کسی مسئلے کی تحقیق کر کے اس کو اپنا
ہے اسے شرمندہ ہونا مناسب نہیں ہے۔

شیشہ ہادیدہ ای خطا این ست دل فہمیدہ ای بلا این است
تو نے اسے (دل) کو صرف شیشہ تصور کیا غلطی یہی ہے تو نے دل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے،
مصیبت یہی ہے۔

شرم دار از جناب یکتائی کہ یکی و دو در خیال آئی
خدائے واحد و یکتا سے شرم کر کہ وہ ایک ہے اور تو اسے دو تصور کرتا ہے۔

ایک لڑکے کا قصہ جو حاملہ عورت سے پیدا ہوا تھا:

اس زلزلہ کے بعد اس علاقے میں ایک مدت تک ویرانی چھائی رہی۔ البتہ ایک حاملہ عورت
سے ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جو پروان چڑھنے کے بعد جب سن رشد کو پہنچا تو خوش قسمتی سے ”تخت شاهی“
پر اس کی رسائی ہوئی اور وہ بادشاہ بن بیٹھا۔ اس جوان سال، جواں ہمت اور پسندیدہ خصال بادشاہ نے
ملک کی تعمیر و ترقی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تا آنکہ وہ علاقہ ایک دلکش و دلغریب بہشت زار میں
تبدیل ہو گیا۔

ازنم رحمت آں پاک سرشت بز میں آمدن جوی بہشت
اس پاک طینت بادشاہ کی عنایتوں کی بارش سے زمین پر بہشت کی نہر جاری ہو گئی۔ معنی طور پر
یہاں بیدل پھر انسانی جد و جہد اور حوصلہ و ہمت کی تعریف کرتا ہوا کہتا ہے۔

ای دولت را بکار گاہ خیال غم دشوار و پیچ و تاب محال
اے وہ آدمی کہ تیرے دل کو خیال کی کارگاہ میں غیر معمولی حزن و غم اور پیچ و تاب سے سابقہ ہے۔
ہر چہ پیش تو سازد شوارست ہمہ وہم فسرہ اطوار یست
تیرے سامنے مشکلات کا جو ساز و سامان موجود ہے وہ سب افسردہ مزاجی کا وہم ہے۔

این خیالات جز خیالی نیست گر تو جہدی کنی محالی نیست
یہ افکار و خیالات فرضی اور وہمی ہیں اگر تو کوشش پر اتر آئے تو کوئی چیز محال نہیں ہے۔
سر ز وضع فسرہ بر گردان قدمی زن بجادہ مردان
افردگی کی اس حالت و کیفیت سے باہر نکل آ مردان راہ کے راستے پر قدم رکھ۔
نشہ بھفت بسامان نیست ورنہ کو مشکلی کہ آسان نیست
تیرے اندر ہمت کے نشے کی کمی ہے ورنہ کون سی مشکل ایسی ہے جو آسان نہ ہو جائے۔
گر ہمہ عزم آسان باشد مرد رانگ امتحان باشد
عزم و ارادہ اگر سراسر آسان کی طرح بلند و بالا ہو تب بھی وہ آدمی کے لئے تنگ آزمائش ہے۔
ہمت مرد اگر کمند شود آسان تاکجا بلند شود
انسان کی ہمت اگر کمند (پھندا) پھینکے تو آسان کی بلندی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔
در بدریا کشی فتد کارش شرم گیرد دماغ خمارش
اور اگر کشتی اور جہاز رانی سے اس کا سابقہ پڑے تو اس کے نشہ سے مست دماغ کو شرم آئے۔
طاقت مرد اگر قدم فشرد کوہ از سایہ پشت دست خورد
مرد اگر اپنی قوت و طاقت سے کام لے تو پہاڑ بھی سایہ کے ہاتھوں طمانچہ کھائے۔

کشف نفیس اور حوصلہ افزا اشعار ہیں

غرض وہ نیک مزاج بادشاہ امور خیر کی طرف اس قدر مائل ہوا کہ تخت سلطنت کو خیر باد کہہ کر
عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے لگا اور خدائے تعالیٰ کے حضور اس قدر خشوع و خضوع، تضرع و زاری
اور توجہ و تہجد کرنے لگا کہ پہاڑ بھی اس کے اثر سے سوس ہو گیا۔ اس طرح بیدل یہ ثابت کرتا ہے کہ جسے
ہم جنت و دوزخ کہتے ہیں وہ درحقیقت ہمارے اپنے اعمال کے نتائج ہیں۔

خلد و دوزخ کجاست چشم بمال جز حصول نتائج اعمال
ذرا آنکھیں مل کے دیکھو جسے بہشت و دوزخ کہتے ہیں وہ اعمال کے ثمرات اور نتائج کے
حصول کے سوا کیا ہیں۔

عمل نیک ہر قدر کاری ہمہ فردوس باری آری
جس قدر نیک کام کرو گے اسی قدر بہشت تمہارے ہاتھ لگے گی۔
ہر کجا فعل زشتت استادست بی تکلف جہنم ایجادست
جہاں بھی برے عمل تم سے سرزد ہوئے وہاں بلا تکلف تم نے دوزخ بنالی۔

قدرت بی نیاز کن معلوم آہ مظلوم و نالہ مرحوم
مظلوم کی آہ اور مرحوم کے نالے میں خدائے بے نیاز کی قدرت کا مشاہدہ کرو۔
آں کی کوہ راز پاندخت این دگر سنگ راجو موم گداخت
ان میں سے ایک نے پہاڑ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تو دوسرے نے پتھر کو موم کی طرح نرم کر دیا۔
آخر میں خود شناسی کی نصیحت کرتا ہے جسے عشرت سے تعبیر کرتا ہے۔
فہم خویش حضور تسکین است در رہت آنچه مشکل است اینست
خود اپنی شناخت کی طرف متوجہ ہوگا تو تجھے سکون ملے گا تیرے راستہ میں جو مشکل درپیش ہے
وہ یہی ہے (کہ اپنی شناخت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔)

جز تو عشرت کجا ندامت کو تو بلای خودی قیامت کو
عشرت و ندامت تیری ذات سے باہر کہاں ہے تو خود اپنی آپ بلا سے قیامت کدھر ہے۔
حق ازین دوزخ و بہشت غنی است آنسوی زوج و فرد ما و منست
حق اس دوزخ اور بہشت سے بے نیاز ہے وہ تو جوڑے اور فرد اور ”ما و من“ سے وراء الورا ہے۔
اس کے بعد اس قصہ کو بیان کرنے سے کیا مقصد ہے اس کی وضاحت کرتا ہے۔
مقصد آنست کا بچپنیں اخبار ہست موقوف فطرت تجار
غرض یہ ہے کہ اس طرح کی خبروں کا سراغ تا جروں کی فطرت میں داخل ہے۔
تا توان بہرہ از تجارت برد غم کسی دگر نباید خورد
جب تک تجارت سے فائدہ اٹھانا ممکن ہے کسی اور پیشے کی فکر مت کر۔

چوتھی قسم علوم و معارف:

قسم رابع کہ دروہست عیال علم و فضل است کمال انسان
چوتھی قسم جس کو بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو علم و فضل سے ہی کمال حاصل ہوتا
ہے۔ اس عنوان کے تحت بیدل انسانی علوم و معارف کی وضاحت کرتا ہے اور ہر ایک حروفِ حجب کا ذکر
کر کے اس سے ایک نکتہ پیدا کرتا ہے مثلاً ”الف“ اشارہ ہے تزیہ کی طرف۔

چہ ”الف“؟ آن اشارہ تزیہ ”بی“ ہماں میل الفت تشبیہ
”الف“ کیا ہے؟ وہ درحقیقت تزیہ (خدا کو عیوب و نقائص سے پاک کرنا) کی طرف اشارہ
ہے۔ ”با“ تشبیہ (اپنے کو خدا سے تشبیہ دینا) کی طرف انسان کا میلان و جھکاؤ ہے۔ یہ سارے نکات

بے دلچسپ اور قابلِ مطالعہ ہیں آخر میں کہتا ہے اس کی یہ شکل ایک صفت کی تشبیہ ہے۔
ہوش اگر آشنای معرفتی است وضع ہر شکل تشبیہ صفتیت
عقل و ہوش اگر خدا شناسی سے آشنا ہے تو ہر شکل کی وضع کسی نہ کسی صفت کی تشبیہ نظر آئے گی۔
کیست فہم رموز این اشکال کز چہ ساز است نغمہ ہای خیال
کون ہے جو ان اشکال کے رموز کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ قوت خیال کے یہ سارے نغمے آخر
کس ساز سے نکل رہے ہیں۔

اس سلسلے میں وہ جدوجہد کی تعریف اور بے شغلی و بیکاری کی تنقید کرتا ہے۔ پھر انسان کے
موضوع کی طرف عود کرتا ہے۔

وصف انساں کہ جہاں گردہ اوست ایں ہمہ نقش بر آوردہ اوست
انسان کا بیان کہ دنیا اس کا صرف ایک خاکہ ہے اور یہ سارے نقوش اسی کے ساختہ و پرداختہ
ہیں۔ انسان کیا ہے؟ بیدل کہتا ہے ”انسان حقائق اشیاء کا ایک پورا دفتر ہے“ یہاں اس نے جسم کے ہر
ایک عضو پر الگ الگ بحث کی ہے اور ان سے متعلقہ وظائف کی وضاحت کی ہے اس کے بعد ثابت کرتا
ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے ہر ایک عضو کے حوالے وہی وظیفہ کیا ہے جو اس کی ہیئت کدائی کے لئے
مناسب اور موزوں تھا۔

ای کتاب حقائق اشیا عالم از صفہ ات شعور انشا
اے وہ ہستی کہ تیری ذات حقائق اشیا کی ایک پوری کتاب ہے اس دنیا کو تیرے صفحہ سے ہی
علم و شعور حاصل ہوا ہے۔

عضو عضوت ز آگہی محلی است کہ ہماں وضع صورت عملی است
تیرا ایک ایک عضو علم و آگہی کا ایک محور و مرکز ہے کیونکہ یہی ایک عملی شکل و صورت ہے۔
بی کم و کیف وضع رب علیم کردہ اعمال بر صور تقسیم
رب علیم کی صفت نے بغیر کسی کیف و کم کے اعمال کو صورتوں پر بانٹ دیا ہے۔
نور اسرار خالق اشیا شخص تحقیق علم الاسماء
جس آدمی نے ”علم الاسماء“ (اور سکھایا آدم کو اللہ نے چیزوں کے نام) کی تحقیق و تدقیق
کی اس کی ذات خالق اشیاء کا نور اسرار ہے۔

چہ معما کہ فطرش نشکا فت چہ غوامض کز و ظہور نیافت
ایسا کون سا معما ہے جس کو اس کی فطرت نے حل نہیں کیا ہے۔ اور ایسی کون سی باریکیاں ہیں

تصور کر کے غمگین و افسردہ رہا کرتا تھا، درویش کی اس خوشخبری سے بہت خوش ہوا۔ اسی وقت وہ اپنے حشم و خدم کے ساتھ بحر ظلمات کا سراغ لگانے کے ارادے سے نکل پڑا اور اس جگہ پہونچا جہاں تاریکی کی وجہ سے آگے بڑھنا ممکن نہ تھا۔ وہاں اسے چراغ اور مشعل کی ضرورت پڑی پھر بھی وہ اپنی منزل تک نہ پہنچ سکا اور ناکام و نامراد واپس لوٹا۔ درباریوں کو حکم دیا کہ اس چشمہ کا پتہ لگانے کی کوشش کریں لیکن سب نے اپنی دراندگی و بے بسی کا اعتراف کیا آخر اسطونک یہ معاملہ پہونچا اور اسطونے عرض کیا۔

کای جہاندار آفتاب علم نہ سپہرت سواد گردش چشم
کہ آفتاب علم کے جہاندار! نو آسمان تیری گردش چشم کی سیاہی ہیں۔

آستان جہان عز و جلال سایہ پرورد در گہمت اقبال
تیرا آستانہ جلال و عزت کی ایک دنیا ہے اور عروج و اقبال تیرے دربار کا سایہ پروردہ ہے۔
گرچہ ہر کس بہ جستجوی دگر می زند جام آرزوی دگر
اگرچہ ہر آدمی کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں لگا ہے اور کسی نہ کسی آرزو کا جام نوش کر رہا ہے۔
من ہم از ساغر حضور یقین بردہ ام بوی نقشہ تسکین
مجھ کو بھی ”حضور یقین“ کے ساغر سے نشہ تسکین کی بولی ہوئی ہے۔

برق دودی ازاں چراغ سرور می کشد ہالم از دماغ شعور
سرور کے اس چراغ سے دھواں کی جو بجلی نمایاں ہے وہ دماغ شعور سے میرے بازو کو جھنجھوڑتی ہے۔
ارسطو نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا: مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ ان تمام علوم کو جمع کروں
جو منزل تک رہنمائی کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے اسے اجازت دیدی۔ ارسطو نے خلوت میں بیٹھ کر اپنی
ایک سالہ تحقیق و مطالعہ کے بعد سارے علوم و فنون کو ترتیب دیا اور انہیں ایک مستقل کتاب کی شکل
میں پیش کیا۔ اسی بنا پر اسے معلم اول کہتے ہیں جس نے علوم خصوصاً علم فلسفہ اور حکمت کو جو اس وقت تک
پراگندہ شکل میں پائی جاتی تھی اور دوسرے لوگوں نے اسے خیر باد کہہ دیا تھا اپنی طرف سے مزید اضافے
کے ساتھ ترتیب دیا۔ اس کے بعد اسے سکندر کی خدمت میں پیش کیا اس میں اس کے علم و فضل اور
اوصاف حسنہ و پسندیدہ کی تعریف بھی کی ہے۔

حاصل الامر آن حکیم زمن تازگی بست بر جہان کہن
غرض اس دانائے روزگار نے دنیا کو جدت و تازگی بخشی۔

آنقدر گل بدمح شاہ کشید کہ تل خرمنش بماء کشید
اس نے بادشاہ کی تعریف میں اس قدر پھول برسائے کہ اس کی انبار کا ٹیلہ چاند تک جا پہونچا۔

جو اس کی ذات سے ظہور میں نہیں آئیں۔
خیم نقشہ نہ بست کلک خیال کہ ز علمش نداشت رنگ کمال
کلک خیال نے ایسا کوئی نقش نہیں بنایا جس میں اس کے علم کے کمال کا رنگ نہیں پیدا ہوا ہے۔
موجد حرف و نقش این دفتر نتوان یافت غیر صنع بشر
اس دفتر کے حروف و نقوش کا موجد بشری صلاحیت و لیاقت کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔
اس سلسلے میں بیدل سکندر اور اس کے ”سیر ظلمات“ کی وضاحت کرتا ہے۔ سکندر کا شمار بلند حوصلہ
اور عالی ہمت سلاطین کے زمرے میں ہوتا ہے جس نے غیر معمولی ارادہ سے بہت سے ملکوں پر اپنی فتح
کا پرچم لہرایا لیکن جو معمولی سرمایہ اس کے ہاتھ لگا وہ اس کی نقد ہستی تھی۔

زان ہمہ جنس کز غرور افزود آنچه کم یافت نقد ہستی بود
وہ تمام ساز و سامان میں سے جن سے اس کے غرور میں اضافہ ہوا جو معمولی چیز اس کو نصیب
ہوئی وہ ”نقد ہستی“ تھی۔

اور کیا عمدہ کہا ہے؟

ہر کرا در نظر بود مردن حیف باشد غم جہان خوردن
جس کی نگاہ میں سدا موت کا سماں پھرتا رہے اس کے لئے دنیا کا غم کھانا بڑے افسوس کی بات ہے۔
پھدر فحلت است و رسوائی مرگ در پیش و حکمرمانی
رسوائی و پشیمانی کی کوئی حد ہے کہ موت سامنے کھڑی منڈلا رہی ہے اور فرمانرائی کا خطبہ دل
دماغ پر سوار ہے۔

غرض ابدی زندگی کی خواہش نے اسے ایک درویش کے پاس پہونچایا۔ اس سے پوچھا کوئی
تدبیر ایسی ہے جس سے پابند کاب فتناس کو بیڑیوں میں جکڑا جاسکے کہ کچھ دنوں اپنے ارمان نکال سکیں
اور خواہشیں پوری کر سکیں۔ درویش نے جواب دیا۔

باد و قید و نفس خیالست این عمر و ضبط نفس محالست این
ہوا کو کہیں پنجرہ میں قید کیا جاسکتا ہے اور ضبط نفس یعنی زندگی میں سانس کو کہیں کنٹرول کیا
جاسکتا ہے؟ ہر ایک امر محال ہے۔ پھر اسے بحر ظلمات تک جانے کی نصیحت کی کیونکہ جو آدمی اس چشمہ
سے ایک جام نوش کر لیتا ہے اسے غیر فانی زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔

ہر کہ زان چشمہ جام می گیرد دور عمرش دوام می گیرد
سکندر جو اپنی تمام تر شاہی شان و شوکت اور وسیع و عریض قلمرو کے باوجود اپنی ناپائیدار ہستی کا

این حقیقت رنگہا بجوش آورد عالمی را بہار پوش آورد
اس حقیقت کی وجہ سے اس نے (علوم کے) رنگوں میں ایک طرح کا ابال پیدا کر دیا۔ اور ایک
دنیا کو موسم بہار کی رنگینیوں سے ڈھک دیا۔

کای دلت چشمہ ثبات حیات ایک آب حیات در ظلمات
کہ تیر اول زندگی کا دائمی چشمہ ہے یہ لیجئے وہ آب حیات (امرت جل) تاریکیوں میں پھپھاپے۔
نفس اینجا گل بقا اثریست حی درین عالم از ممت بریست
سانس یہاں ایک ایسا پھول ہے جس کا اثر پائدار ہے اور اس عالم کا زندہ شخص موت سے بری
اور آزاد ہے۔

ظلمات از دوات داشت صغیر آسجوان ترانہ تحریر
(ظلمات) تاریکیوں کو دوات سے آواز حاصل تھی آب حیات جسے کہتے وہ تحریر ہی کا ترانہ ہے۔
صورت علم را جز این کسوت نیست بمعنی دوام الفت
علم کی شکل و صورت کو اس پوشاک کے سوا کسی اور پوشاک میں معنی دوام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔
اس طرح ارسطو سکندر کو نصیحت کرتا ہے کہ وہ واحد چیز جو انسان کو دوام بخشے اور فنا ہونے سے
محفوظ کر دے وہ ہے علم اور وہ بھی ”ہستی مطلق“ کا علم لہذا جس نے اپنے پیچھے اپنے علمی آثار چھوڑے
ہیں کہا جاسکتا ہے کہ اسے ابدی زندگی نصیب ہوگئی۔

ہرکہ آثار علم او باقیست نشہ ہستیش بقا ساقیست
جس کے علم کے آثار برقرار ہیں اس کی ہستی کا نشہ بھی باقی ہے۔
چہست این علم؟ ہستی مطلق چون سحر پردہ نفس زدہ شفق
یہ علم کیا ہے؟ ”ہستی مطلق“ کا علم ہے سحر کی طرح شفق (شام کے وقت کی سرخی) نے پردہ
سانس کو سر کا یا یعنی سانس لیا پھر ”صفت علم“ کی اس طرح وضاحت کرتا ہے۔

ہر کہ شمعش ز علم درگیرد تا ابد داغ مرگ پذیرد
جس کی شمع علم سے الجھتی رہتی ہے (یعنی وہ شمع کی مدھم روشنی میں بھی درس و مطالعہ کا سلسلہ
جاری رکھتا ہے) اسے ابد تک ”موت“ کا داغ نہیں سہنا پڑتا ہے۔

پر تو علم دور باش فناست صبح تاروشن است شام کجاست
علم کی جھلک فنا کو دور بھگانے والی چیز ہے جب تک روشن ہے شام کا وجود کہاں آسکتا ہے۔
پس همان علم گشت تا محشر زندگی بخش نام اسکندر

پھر وہی علم تا قیامت باقی رہے گا اور اسکندر کے نام کو جاوداں بنانے والا ہے۔
گر نمی کرد علم پردہ دری جستجو یاوہ بود جہد تری
علم نے اگر اشیاء سے پردہ نہ اٹھایا ہوتا تو ساری جدوجہد رائیگاں جاتی۔
زیں دقایق ہزار کشف و شہود علم می آرد از خفا بنمود
علم ہی ہے جو حق دریا توں سے وابستہ ہزاروں نکات و دقائق کو پردہ خفا سے منصفہ شہود پر لاتا ہے۔
گر چہ ہر پیشہ سحر پر داریست پیشہ علم و فضل اعجازیست
ہر پیشہ اپنی جگہ اگرچہ جادو کا سا اثر رکھتا ہے لیکن علم و فضل کا پیشہ اعجازی کیفیت کا حامل ہے۔
اس طرح بیدل علم و فضل کی اہمیت اور دوسرے پیشوں پر اس کی شرافت و فوقیت کو واضح
کرتا ہے۔

طور خاص حکمت: (پانچواں طور حکمت)

طور خاص کہ بساز اعمال حکمت انجمن آرای خیال
پانچواں طور کہ اعمال کے ساز سے فلسفہ و حکمت خیال کا انجمن آرا ہے۔
یہاں حکمت اور اس کی تعریف پر بحث کرتا ہوا کہتا ہے کہ اس کے سیکھنے کے لئے غیر معمولی
ہمت اور حوصلہ درکار ہے اور عوام کے اندر چونکہ ایسی ہمت اور حوصلہ نہیں ہے اس لئے ان کی اکثریت
حکمت کی طرف متوجہ نہیں ہوتی ہے۔

اکثری خلق نارسا پر و بال ماندہ عاری ز سعی کسب کمال
لوگوں کی اکثریت چونکہ نارسا پر و بال کی حامل ہوتی ہے اس لئے وہ حصول کمال سے محروم
رہتی ہے۔

بیدل کہتا ہے جس کو علم کی معراج کہتے ہیں وہ حقیقت میں اس علم کا نام ہے جو ساری چیزوں کو
اپنی آغوش میں لے لے اور اس کا احاطہ کر لے۔

چہست معراج آگہی اینجا اقتدار احاطت اشیا
علم و دانش کی معراج کیا ہے؟ اشیاء کا احاطہ کرنے کی قدرت۔ اس سلسلے میں علم و حکمت کے
درمیان جو ربط ہے اس کی وضاحت کرتا ہوا کہتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ آئینہ و صورت کی نسبت ہے
یعنی حکمت اگر آئینہ ہے تو علم اس کی صورت کے درجے میں ہے، اس لئے اس مقصد سے کہ صورت کا
کوئی اثر سامنے آئے حکمت نے آئینہ داری کا وظیفہ اپنے سر لے لیا۔

حکمت آنجا کہ نیست آئینہ دار صور علم را گم است آثار
حکمت جہاں آئینہ داری کا فریضہ انجام نہیں دیتی ہے وہاں علم کی شکل و صورت کے آثار ناپید ہو جاتے ہیں۔

علم عکس است و حکمتش مرآت علم پرداز و حکمت نبات
علم عکس اور حکمت اس کا آئینہ ہے علم پرداز ہے اور حکمت نبات کے درجے میں ہے۔

ارسطو نے علم و حکمت کا جو سرمایہ کچا کیا تھا بیدل اسے کتاب امکان کے ”بعض معانی“ قرار دیتا ہوا کہتا ہے کہ وہ ”کمال بیان“ نہیں ہے۔ جو آدمی عالی ہمت اور بلند حوصلہ ہوتا ہے وہ صرف اتنے علوم پر قناعت نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی بلند ہمتی کا تقاضا ہے کہ وہ ”علم کل“ حاصل کرے جس سے مراد ”ہستی مطلق“ کا علم ہے۔

بی تکلف ارسطو آنچہ کشود نغزی از کتاب حکمت بود
ارسطو نے جو کچھ دریافت کیا یا لکھا وہ کتاب حکمت کی ایک عمدہ تخلیق تھی۔

در ک بعضی معانی امکان نیست نزد خرد کمال بیان
کائنات کے بعض حقائق و معانی کا سراغ لگا لینا عقل کے نزدیک کوئی کمال نہیں ہے۔
لہذا علم پیش ہمت فرد نسزد قابل قناعت مرد
ایک بلند ہمت آدمی کے سامنے اتنا علم اس لائق نہیں ہے کہ اس پر قناعت کیا جائے۔
باید از علم کل زدن فالی گر مفصل نباشد اجمالی
”علم کل“ کا نیک شگون لینا چاہئے اور مفصل نہ ہو تو کم از کم اجمالی ہی ہو۔

کامل نشہ علیم شدن نیست ممکن بجز حکیم شدن
”علیم“ کے نشہ کامل کا حامل ہونا حکیم ہوئے بغیر ممکن نہیں۔

فرق عالم ز اعتبار حکیم دوری قدر اطلس است و حکیم
عالم اور حکیم میں اتنا ہی فرق ہے جتنا اطلس اور حکیم کی قدر و منزلت میں فرق ہے۔

گل این باغ فیض اگر بوئی دم از خار و خس ارسطوئی
اس باغ فیض کے پھول کو اگر سونگھو تو اس کے خار و خس سے ارسطویت کی بو آئے گی۔

”ہستی مطلق“ اور اس کے ”سیر تنزل“ کا علم بیدل کے خیال میں ان علوم سے کہیں بلند و بالا ہے

جس کی اساس ارسطو نے رکھی تھی۔ ”ہستی مطلق“ کے علم کی جمادات سے ابتداء کرتا ہوا کہتا ہے۔

ذکر اشکال جہان ایجاد کہ نخستین رقم اوست جماد

”جہاں ایجاد“ کی شکلوں کا تذکرہ جس کی پہلی تحریر ”جماد“ ہے۔

یہاں بیدل نے ”جمال مطلق“ کے مظاہر کی دلکشی و دلربائی کی طرف قارئین کو متوجہ کیا ہے اور انواع و اقسام کے قیمتی پتھروں کو ان کی خصوصیات کے ساتھ بیان کیا ہے اور ہر ایک کے بارے میں اس نے اہم اور قیمتی معلومات فراہم کئے ہیں جو اسے ماہر جمادیات کی فہرست میں شمار کرنے کے لئے کافی ہیں۔

مثلاً پتھر کے بابت کہتا ہے:

جہل عام است در طبیعت سنگ کہ نصیبی ندارد از فرہنگ
پتھر کی طبیعت میں جہالت و لاعلمی عام ہے۔ اس کے نصیب میں ادب و تہذیب کا کوئی حصہ نہیں ہے۔

مگر ز خاصیتش خبر گیری بہرہ قوت بصر گیری

اس کی خاصیت کا اگر تمہیں کچھ علم ہو جائے تو قوت باصرہ کو اس سے کچھ حاصل جائے۔

اس کے بعد نباتات سے بحث کرتا ہے اور ان کی خصوصیات بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اس کے اندر جو حرکت نظر آتی ہے وہ علم کی نشاندہی کرتی ہے یہاں قدرت کے حسن و جمال نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھا رکھا ہے۔

وقف ہر برگ صد ہزار آثار بار ہر ریشہ عالمی اسرار

ہر پتے سے سیکڑوں آثار وابستہ ہیں اور ہر جڑ اپنے اندر اسرار کی ایک دنیا سیٹھ ہوئے ہے۔

بظہور خواص نفع و ضرر قدرت آئینہ شاخ تا بہ ثمر

شاخ سے لے کر پھل تک سب اپنے نفع نقصان کی خصوصیات کے ساتھ اس کی قدرت کے آئینہ بنے ہوئے ہیں۔

غرض نباتات کی دنیا میں علم نے مختلف شکلیں اختیار کر رکھی ہیں ان سب کا ذکر یہاں ممکن نہیں۔

حاصل الامر در جہان نبات علم دارد ہزار رنگ آیات

غرض نباتات کی دنیا میں علم کی ہزاروں شکلیں اور کرشمے ہیں۔

فہم ما تا کجا کند طوفان کاین علوم آورد بضبط بیان

ہماری فہم کہاں تک تنگ و دو کرے کہ ان سارے علوم کو ضبط تحریر میں لائے۔

اس کے بعد ”سیر کارواں“ کا سلسلہ حیوانات تک پہنچا کر ان کی گونا گوں خصوصیات بیان کرتا ہے۔ بیدل کے خیال میں حیوانات قدرت الہی کی جلوہ گاہ ہیں جہاں بڑی حد تک اسماء و صفات کا

ظہور ہوا ہے۔ ان کے کان اور آنکھیں سمع و بصر کی صفات کی نشاندہی کرتی ہیں۔

ہر قدر در غنچہ مژگان گردش چشم را دی جولان
پلکوں کے شکنجے میں اپنی نگاہ کو تم جس قدر جولانی عطا کرو گے۔

نوری از پردہ موزن یابی برق اسرار ذوالمنن یابی
پردہ کی اوٹ سے ایک نور ان میں موزن نظر آئے گا اور خدائے محسن کے اسرار کی وہ ایک جگہ معلوم ہوگی۔

متجلی ست زین طلسم بدیع در درون و برون بصیر و سمیع
اعجب و غریب طلسم سے اندر و باہر بصیر و سمیع کی صفات نمایاں ہیں۔

جوش سمع و بصر درین ہمیکل می نماید کہ ای مبہم مثل
اس ہیئت کدائی میں ”سمع و بصر“ کی صفات واضح کرتی ہیں کہ اے آدمی ذرا اس مثال پر دھیان دے۔

جی در اینجا محیط پیش و پس است ہر طرف و اسی ہمیں نفس است
یہاں صفت ”جی“ اس کی ہستی کے پس و پیش کو اپنی آغوش میں لئے ہے جدھر غور کر دیں
سانس رواں دواں ہے۔

ہر نوائیکہ و اسی زین ساز علم بی پردہ می دہد آواز
اس ساز کی جس آواز پر بھی غور کرو گے تو علم کھلے عام آواز دیتا نظر آئے گا۔

انسان:

وصف انسان کہ چو شکلش بالید خاتم دفتر حکمت گردید
انسان کی تعریف کہ جب اس کی شکل و صورت کو بالیدگی نصیب ہوئی تو ”دفتر حکمت“ کو اس نے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔

انسان کی تعریف میں بیدل نے جو کچھ یہاں کہا ہے وہ حقیقت میں آیت ”ولقد کرمنا بنی آدم اور ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم“ کی تفسیر ہے دوسری مخلوقات پر انسان کی شرافت و بالاتری کو ہر لحاظ سے ثابت کرتے ہوئے کہتا ہے۔

در ہمیں جا کشید کلک قدیم نقش تحقیق احسن تقویم
کلک قدیم (خدا کے قلم) نے یہاں پہنچ کر ”احسن تقویم“ کے نقوش کو پایہ تکمیل و تحقیق تک پہنچایا۔

خواہ علم است و خواہ حسن عمل ہست موضوع این شگرف محل
چاہے علم کا معاملہ ہو اور چاہے حسن عمل کا مسئلہ اسی حیرت انگیز اور عجوبہ روزگار ہستی کا موضوع

خبر ہے۔

آنچه از علم راز می گفتیم چون باینجا رسیدیم آشتیم
”علم راز“ کے بابت جو کچھ بیان کر رہے تھے جب یہاں پہنچے تو آشتی کا شکار ہو گئے۔

انسان چونکہ خدائے تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مظہر اتم ہے اس لئے اس کے علم نے بھی خاک سے لے کر افلاک تک سب کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اس کی فطرت اتنی ہی بلند واقع ہوئی ہے کہ نووں آسمان اس کی بلندی و رفعت اور پہنائی و وسعت کے مقابلے پر وہی نسبت رکھتے ہیں جو بچے کی دای کے آغوش میں ہوتی ہے۔

فطرتش راز ظرف عرفان جوش نہ فلک طفل دایہ آغوش
عرفان و خدا شناسی کی بدولت اس کی فطرت میں اتنا ہی جوش و خروش ہے کہ نووں آسمان اس بچے کی طرح ہے جو دای کے آغوش میں رہتا ہے۔

موالید ثلاثہ کی خصوصیات جو پراگندہ شکل میں جہاں تہاں پڑی تھیں انسان کی ذات میں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ وہ بیک وقت جمادات کے وقار، نباتات کی نمو اور حیوانات کے حواس خمسہ و سمع و بصر سے بہرہ مند ہے۔ اسی طرح عناصر اربعہ کی ساری خصوصیات مثلاً آگ کی گرمی، پانی کی نرمی، ہوا کی بلند پروازی اور مٹی کی انکساری سب اس کی ذات میں اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ غرض انسان تمام اوصاف کا جامع ہے اور یہ صرف اسی کی ذات ہے جس کے اندر صانع کی صنعت علی وجہ الکمال نمودار ہوتی ہے۔

در ہمیں کارگاہ حق تمثال صنع صانع بہم رساندہ کمال
اسی کارخانہ حق تمثال میں صانع کی صنعت اوج کمال کو پہنچی ہے۔

کرم و جود و رحمت و غفران جز در این انجمن کہ داد نشان
کرم، جود، رحمت اور غفران یہ سب خصوصیات اس کی ذات کے سوا کس میں موجود ہیں۔

خور و خواب و لباس و الفت ورم ہمہ اینجا بساط چیدہ بہم
خور و نوش، خواب و خفت، لباس و پوشاک، الفت و محبت اور فرار ورم سب چیزیں اس کی ذات میں ایک جگہ اکٹھی ہو گئی ہیں۔

صورت حق کنون معاینہ است خلق اللہ آدم آئینہ است
اب حق کی صورت پوری طرح جلوہ گر ہو گئی۔ مشہور ہے کہ خلق آدم علی صورتہ کہ اللہ

جنے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔

دہر بی این ظہور خامی داشت وضع دوران ناتمامی داشت
اس ظہور کے بغیر زمانے کی وضع ادھوری اور اس کے اندر خامی تھی۔

چرخ سرگشتہ در ہزار ادوار دید آنجا بہم خط پرکار
آسمان ہزاروں ادوار میں حیران و پریشان تھا پرکار کے خطوط یہاں باہم ملتے نظر آتے ہیں۔
پھر جسم و جان کے تعلق کی نوعیت پر بحث کرتا ہوا کہتا ہے کہ چونکہ وہ نباتی، جمادی اور حیوانی
روحوں کا جامع ہے اس لئے خدا شناسی کا وصف اسے نصیب ہوا۔ انسانی جسم چونکہ ہر قسم کے اعتدال اور
توازن کا حامل ہے اس لئے ہر قسم کے کمالات اس کیلئے مخصوص ہوئے۔

مجمع ساز اعتدال اینجا ست ہمہ را دعوی کمال اینجا ست
ہر چیز میں اعتدال اور توازن کا وہ مجموعہ ہے اس لئے کمال کا دعویٰ بھی اسے پہنچتا ہے۔

جسم با جا کے درجے میں ہے تو جان نغمہ کے درجے میں اور نغمہ جان کو ساز جسم کے بغیر نہیں بنا
جاسکتا اور اسی طرح جسم کی ساری نزاکتیں جان کی بدولت قائم ہیں جس وقت جان نے جسم کو خیر باد کہا
پھر غرور و ناز کی کوئی چیز اس میں باقی نہیں رہ گئی۔

نغمہ جان ز تن بساز رسد تن ز جان بچنان نیاز رسد
نغمہ جان کی جسم ہی کی بدولت ساز تک رسائی ہے اور اسی طرح جان ہی کی بدولت جسم کو ناز
نخرے سوچتے ہیں۔

بیدل اپنی گفتگو کا سلسلہ دراز کرتا ہوا کہتا ہے ”جسم“ صفت قیوم کا مظہر ہے اور روح صفت
”جی“ کا مظہر ہے یہ دونوں صفات خدائے تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں لیکن ساری کائنات خصوصاً
انسان خدا تعالیٰ کی صفات کا مظہر اتم ہے۔

ہر کہ رمز نوای نے دانست جسم قیوم و روح جی دانست
جس کو ”نے“ کی نوا و آواز کا رمز معلوم ہو اس نے جسم کو قیوم اور روح کو جی سمجھا۔
جی و قیوم نیست جز اللہ فہم کن فہم درد سر کوتاہ
جی (زندہ) اور قیوم (تھامنے والا) اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اسے اچھی طرح ذہن نشین کرو اور
اپنا درد مقرر کرو۔

ورنہ ای محرم حقیقت راز نظری کن بشکل انسان باز
نہیں تو اے حقیقت راز کے محرم! انسان کی شکل پر غور کرو۔

کہ درین شکل بی غبار گمان کردہ طوفان بہم زمان و مکان
کیونکہ اس شکل میں زمان و مکان نے بلاشبہ ایک ساتھ ایک طوفان بپا کیا ہے۔

نغمہ اینجا ست تار را دریاب سیر گل کن، بہار را دریاب
نغمہ یہاں ہے تار کا پتہ چلاؤ پھولوں کی سیر کرو اور بہار کا سراغ لگاؤ۔

بشکن آئینہ ہای وہم و قیاس نور خود را بہ آفتاب شناس
”وہم و قیاس“ کے آئینے توڑ ڈالو اور اپنے نور کو آفتاب سے روشناس کرو۔

این موالید در جہان شعور زادگانند از مشیمہ نور
یہ موالید ثلاثہ جہاں شعور میں نور کے مشیمہ (وہ جھلی جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے) سے پیدا ہوئے ہیں۔

بہر تکمیل ملہم اند ہمہ چون شدند آگہ آدم اند ہمہ
ان سب کا الہام ایک چیز کی تکمیل کی خاطر تھا جب وہ ساری خصوصیات اس میں اکٹھی ہو گئیں
تو آدم وجود میں آیا۔

مسئلہ تناخ:

پھر روح کی بحث کو طول دیتے ہوئے مسئلہ تناخ کو جسے ہندوستان میں آواگون کہا جاتا ہے
موضوع سخن بناتا ہے۔ تناخ یعنی روح کا ایک قالب سے دوسرے قالب میں منتقل ہونا بیدل کے خیال
میں جمادات، نباتات اور حیوانات میں بھی علی الترتیب ”رخ، فسخ اور مسخ“ کے نام سے پایا جاتا ہے۔

رخ فسخ است مسخ تفصیلش بعد خلق از جہان تکمیلش
رخ فسخ ہے اور مسخ کی تفصیل ہے دنیا پیدا کرنے کے بعد اس کی تکمیل ہوتی ہے۔

آل جماد و نبات و حیوانست کہ بچندین طیش پر نشان است
وہ جمادات، نباتات اور حیوانات ہیں جو سیکڑوں دھڑکنوں کے ساتھ پراشانی میں مشغول ہیں۔

اور اس مقصد سے کہ پھر بھی انسان کے درجے تک رسائی حاصل کرے اسے انقلاب کے
سیکڑوں مرحلے طے کرنے ہوں گے۔

صد تناخ زند مزاج حجر کہ فتد قرعہ اش بنام بشر
پھر کا حراج تناخ کے سیکڑوں مرحلے طے کرتا ہے تب انسان کے نام سے اس کا قرعہ لگتا ہے۔

اس سلسلے میں بیدل بڑے دلچسپ اور قابل مطالعہ نکات بیان کرتا ہے مثلاً یہ کہ یہ کمال فنا کے
بغیر ہاتھ نہیں آتا ہے۔

جز نفی خود و وداع نمود نتوان بر قع کمال کشود
اپنی ذات کی نفی اور نمود کا انکار کئے بغیر برقع کمال کو کھولا نہیں جاسکتا۔

پتھر میں طبعی طور پر ”افسردگی“ کی خصوصیت پائی جاتی ہے اور اپنے حالات وہ بہ سہولت نہیں بدلتا ہے بہت سے لوگ جو بظاہر انسان نظر آتے ہیں اپنی درشتی طبع اور افسردگی کی وجہ سے پتھر کے درجے سے آگے نہیں بڑھ سکے ہیں۔

جمعی اینجا فردہ اطوار اند کہ ز طبع درشت کہسار اند
ایک طبقہ انسانوں کا یہاں ”فردہ اطوار“ (بھی ہوئی سیرت کا حامل) ہے جو اپنی طبعی درشتی و سختی کی وجہ سے پہاڑ کی طرح ہے۔

نباتات اپنی پیشرفت کی خاطر مختلف قسم کے انقلابات اور پلٹلیوں سے گذرتے ہیں اور سدا اپنی اگلی حالت بدلتے رہتے ہیں اس لئے بلاشبہ ان کے اندر اپنی ترقی کا عزم و ارادہ ہے تاہم ان کی کاوشوں میں سستی کا بھی عمل دخل ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اگرچہ ہوا میں اڑتے ہیں ان کے پاؤں بدستور مٹی میں گڑے رہتے ہیں۔

ہمت از جہد ست گشت خجل بر ہوا تاخت لیک پادر گل
ہمت یہاں اپنی ست جد و جہد اور کدو کاوش سے پشیمان ہو گئی ہے ہوا پر پرواز کیا لیکن پاؤں اس کے مٹی میں پھنسے رہ گئے۔

رنگ اگر یافت صورت جان کو بو اگر داد خلق انسان کو
رنگ اگر اس نے پابھی لیا تو جان کی صورت اسے کہاں حاصل؟ ”بو“ کی خصوصیت اگر اسے حاصل ہے تو بھی انسان کہاں اس سے پیدا ہو سکتا ہے؟

چشم و گوشی بفہم خود نکشود عزم تحقیق کرد و فتح نمود
اس نے اپنی ذات کو سمجھنے کے لئے آنکھ اور کان سے کام نہیں لیا تحقیق کا ارادہ تو کیا پر اپنا عزم فتح کر دیا۔

ہر کہ دارد بحر و واماندن صاحب فتح بایش خواندن
جس کا عزم و ارادہ و اماندگی کا ہم عنان ہو اس کو صاحب عزم نہیں بلکہ صاحب فتح کہنا چاہئے۔
کیا کہنے بیدل کے عزم و ارادہ اور واماندگی و در ماندگی دونوں خصوصیات ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ جو آدمی کسی کام کی انجام دہی کے لئے بلند ہمتی اور عالی حوصلگی سے کام لے اسے چاہئے کہ واماندگی کو اپنے قریب بھی پھٹکنے نہ دے۔ پھر اس کے باوجود اگر وہ در ماندگی اور نکان کا اظہار کرتا ہے تو

کہنا چاہئے کہ وہ بھی نباتات کی طرح فتح سے ملا جلا عزم کا حامل ہے۔ بیدل کے خیال میں بہت سے لوگ اسی مرحلے میں زندگی گزارتے ہیں اور نباتات کے دائرے سے قدم باہر نہیں نکال سکے۔

عالمی زین نمق بہمت ست کرد عزم جہان قرب درست
ایک دنیا اسی طرح سستی و پست ہمتی کی شکار ہے۔ اس نے قریب کے کاموں کے لئے تو اپنا عزم راخ کیا۔

اور حیوانوں کے سلسلے میں مسخ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔
نزد دانشوران علم و عیان مسخ از آنست عالم حیوان
علوم و فنون کے ماہرین کے نزدیک ”مسخ“ عالم حیوان کی خصوصیت ہے۔

کہ ز شکل قوی سمع و بصر نیست از امتیاز تامش اثر
جو سامعہ و باصرہ کی قوت رکھنے کے باوجود اشیاء کے اندر امتیاز کرنے کی پوری صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔

جانور میں قوت سامعہ اور باصرہ موجود ہیں پر ان کا پوری طرح اثر نمایاں نہیں ہے۔ آنکھ رکھنے کے باوجود وہ حقیقی دید سے محروم ہیں اور کان رکھنے کے باوجود وہ ہوش و گوش سے محروم ہیں۔ اسی طرح ن کے پاس زبان ہے لیکن بات نہیں کر سکتے بجز اس کے کہ کچھ مخصوص آوازیں ان کے منہ سے نکلتی ہیں۔ اس لئے معرفت و خود شناسی کی راہ ان کے لئے تنگ ہے۔

دارد اینجا ز غفلت و دنگی رہ جولان معرفت تنگی
ان کی غفلت و بے خبری کی وجہ سے معرفت کی تنگ و دو کے لئے یہاں راستہ تنگ ہے۔
تا باین در سگاہ رو آورد خرس و بوزینہ چو آدم کرد
کچھ اور بندرنے بھی اگر اس معرفت کا رخ کیا ہوتا تو وہ بھی انسان بن جاتے۔

مسخ تبدیل آگہیست نجمل کاین صفت راست جنس حیوان اہل
مسخ کہتے ہیں علم و آگہی کے جہل و لاعلمی میں بدلنے کو اس صفت کے اہل حیوانات ہیں۔

بیدل کا خیال ہے کہ لوگوں کا ایک طبقہ اسی انداز سے زندگی گزار رہا ہے۔ انہوں نے حیوانات کے دائرے سے قدم باہر نہیں نکالا ہے۔ آنکھ، کان، زبان رکھنے کے باوجود وہ حقیقی دید و شنید و گفت سے محروم ہیں اور اس سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کی ذات سر اسر بلکہ عین اسرار و رموز ہے پھر بھی ”وہم“ کے دامن میں گرفتار ہیں جن میں موجود ہیں پھر بھی بہار کے فیوض و برکات کا انہیں کوئی حشر نہیں۔

ہم بر این وضع جمعی از مردم کرده منزل درون منزل گم
لوگوں کا ایک گروہ اسی انداز سے زندگی گزار رہا ہے کہ منزل کے اندر رہتے ہوئے منزل کو گم
کئے ہوئے ہے۔

وصل ایشان ز وصل محرومی ہستی شان گواہ معدومی
ان کا وصل کہنے کو وصل ہے مگر درحقیقت وصل سے محرومی ہے ان کی ہستی معدومی کی گواہ ہے۔
عین اسرار لیک وہم اندیش باہم قرب دور گرد از خویش
وہ سراپا اسرار ہیں پر وہم کے دام میں پھنسے ہیں تمام تر قرب کے باوجود خود آپ اپنی ذات
سے دور ہیں۔

جمادات، نباتات اور حیوانات علم و عرفان سے نابلد اور اس سے کوسوں دور ہیں۔ اور اصول
”تجدد امثال“ کے تحت دنیا کی ساری چیزیں اگر چہ آگے کی طرف پیشرفت کر رہی ہیں اور اپنے کمال کی
منزل کی طرف رواں دواں ہیں پھر بھی یہ سب چیزیں آخر کار جہنم کی ایندھن ہیں۔

تا بانسان نمی رسد نی شان آتش افتادہ در رگ و پی شان
ان کی تلاش و جستجو جب تک انسان کے مرحلے تک نہیں جاری رہتی ہے ان کے رگ و پے میں
اک آگ سی لگی ہوئی ہے۔

بمصول مراد شان کہ رسد جز تناخ بداد شان کہ رسد
ان کی منزل مقصود تک رسائی کیسے ہو کہ تناخ کے سوا کون سی چیز ان کے داد و فریاد کو پہنچ سکتی ہے۔
ساری چیزیں اسی حسرت میں سو گوار ہیں کہ ساری کائنات کیوں نہ ”انسان“ میں بدل گئی۔ وہ
آخر میں مسئلہ تناخ کی ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق وضاحت کرتا ہے۔

ہندواں را بعالم ایجاد طبع مغلوب این خیال افتاد
کائنات میں ہندوؤں کے ذہن و دماغ پر اس خیال کا غلبہ اور تسلط ہے۔
کہ پس از اشتغال این پیکر روح دارد حلول جسم دگر
کہ اس جسمانی پیکر کے اشتغال کے بعد روح دوسرے جسم میں حلول کر جاتی ہے۔
ہمدردان جسم صورت حالش می رسد بر جزای اعمالش
پھر اس جسم میں اس کی صورت حال اس کے اچھے برے اعمال و افعال کے مطابق رہتی ہے۔
عمر ما شد کہ علم ازین آیات دادہ بر ذہن شان رسوخ ثبات
ایک مدت دراز سے اس قسم کی باتیں ان کے ذہن و دماغ میں پوری طرح رچ بس گئی ہیں۔

در خور قوت عقاید شان حکم خیر و شریست عاید شان
ان کے انہی عقائد کی رو سے خیر و شر کا حکم ان پر جاری ہوتا ہے۔

بیدل مسئلہ تناخ کو جس کا تذکرہ اشعار بالا میں ہوا مکمل طور پر ”وہم“ پر مبنی سمجھتا ہے یعنی یہ سب
باتیں قوت و اہمہ کی اختراع ہیں۔ ان کے یہ عقائد چونکہ ایک طویل عرصہ سے ان کے رگ و پے میں
سرایت کر چکے ہیں اس لئے واقعات کو وہ اسی زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس عقیدہ کی جڑیں ان کے
اندرونیکی اتنی گہری چلی گئی ہیں کہ وہ ان سے دور نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں وہ چند واقعات کا تذکرہ
کرتا ہے۔

بیدل کو ایک دفعہ جنوبی ہند میں کچھ دنوں ٹھہرنے کا اتفاق ہوا۔ وہاں ایک برہمن سے اس کی
ملاقات ہوئی جس سے اس کا یارا نہ ہو گیا۔ برہمن کا باپ جب بھی رفع حاجت کیلئے میدان جاتا تو ایک
کالے کوٹے سے اس کا سابقہ پڑتا جس کی کریمہ اور ناگوار آواز سے اسے اکثر وحشت ہوتی اور جب
آب دست کر کے فارغ ہوتا تو اس کے آب دست کے پانی سے اپنی پیاس بجھاتا پھر نگاہوں سے
اوجھل ہو جاتا۔ ایک عرصے تک یہی صورت حال رہی۔ اس اثنا میں اس نے اس کو بھگانے کی کئی
تہمیدیں کیں لیکن سودمند نہ ہوئی آخر جیوتھیوں کے پاس جا کر سارا ماجرا ان کو سنایا۔ انہوں نے کہا: کو
درحقیقت تمہارا قرضدار ہے جو آدمی دوسروں کا قرضہ ادا کئے بغیر اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے اس کی
روح دوسری دنیا میں کوٹے کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور آوارگی و پریشانی حالی میں زندگی گذارتی ہے اس
کی تشنگی اسے مجبور کرتی ہے کہ قرضخواہ کے آب دست سے اپنی پیاس بجھائے پس اگر تم اس کا قرض
معاف کر دو تو اس طرح کی ناگوار صورت حال پیش نہیں آئے گی۔ برہمن نے اس تجویز پر عمل کیا تو اس کا
نتیجہ حسب خواہ برآمد ہوا یعنی کو اسدا کیلئے غائب ہو گیا۔

ہندوؤں کے یہاں تناخ یا آواگون کے عقیدے کی اساس اسی نظریہ پر قائم ہے کہ جب جسم غبار کی
شکل اختیار کر لے تو ضروری ہے کہ اپنے کر توت کے مطابق وہ روپ دھار لے یعنی جو اچھے یا برے عمل اس
نے کئے ہیں دوسری دنیا میں انہی اعمال کے مطابق اس کی شکل و صورت نمایاں ہو۔

پس بطبع ہنود و ہم انجام فہم این علم کردہ است مقام
ہندوؤں کی ”وہم انجام طبیعت“ میں یہ علم پوری طرح رچ بس گیا ہے۔

گر ہمہ جسم شان غبار شود حکم آن باید آشکار شود
کہ ان کا پورا جسم اگر گرد و غبار میں بدل جائے تو اس کا حکم یعنی کر توت کے مطابق صورت حال
بھی آشکار ہونا چاہئے۔

از حصول نتائج اعمال خواہ قسم ہدی و خواہ ضلال
یعنی اعمال ہدایت کے ہوں چاہے ضلالت کے ان کے نتائج سامنے آنے چاہئیں۔
در سواد کتاب شان پیدا است چون خسوف و کسوف یکم و کاست
ان کی کتابوں (ویدوں) میں لکھا ہے کہ جس طرح چاند گرہن اور سورج گرہن بے کم و کاست
وقت پر ظاہر ہوتا ہے اسی طرح زمانے کے تجربوں کی اساس پر عقل اس قسم کے واقعات کے بارے میں
اپنا فیصلہ صادر کرتی ہے۔

یہاں بیدل علم جیوتشی پر اپنی رائے دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ سراسر تجربوں پر مبنی ہے اسی وجہ
سے چاند اور سورج گرہن کے بابت جو پیشین گوئی جیوتشی لوگ کرتے ہیں اکثر درست نکلتی ہے۔ یہ
موضوع بہت ہی دقیق و عمیق ہے لیکن بیدل نے ہر قسم کے سنجیدہ مسائل کو اپنی بحث کا موضوع بنا کر اپنی
غیر معمولی لیاقت و صلاحیت، سوجھ بوجھ اور زور قلم کا ثبوت دیا ہے۔

علم کے بابت ہندوؤں کا عقیدہ مسلمانوں سے مختلف ہے۔ ان کے خیال میں ”روح“ ”ہوا“
کے سوا کسی اور چیز کا نام نہیں ہے لیکن یہ جسم ہے جہاں اس کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ اس ”ہوا“ کو نفس سے
تعبیر کرتے ہیں جس کے ذریعہ جسم کو علم و آگہی حاصل ہوتی ہے اور اپنے نفس میں وہ اس کی نگہداشت
کرتا ہے لہذا جسم کی جب بھی اس ہوا کی وجہ سے نشو و نما ہوتی ہے اس کی عقل علوم و فنون کے سرمایہ سے
بہرہ مند ہو جاتی ہے۔ جسم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہوا کو ہوا کے ذریعہ شکار کرتا ہے اور اس طرح جسم کا
طلم ”صید ہوا“ کے سوا کچھ نہیں ہے۔

پس طلسم جسد بہر خم و پیچ غیر صید ہوا ندارد پیچ
بیدل کہتا ہے جو خیال ایک لمبے عرصہ تک صفحہ ذہن پر ثبت رہتا ہے علم کی بدولت وہ نفوس کے
اندر جاگزیں ہو جاتا ہے۔ اس وقت خواہ عالم بیداری میں ہو خواہ عالم خواب میں نفوس اپنے اثرات
دکھاتے ہیں۔ ظاہر ہے ”ادہام“ کے جال کو توڑنا نہیں جاسکتا اس سے نجات حاصل کرنے کا اس کے سوا
کوئی راستہ نہیں ہے کہ انسان خود اپنی ذات سے نجات حاصل کر لے اور جب علم اس مقام تک پہنچتا ہے
تو اسے یقین سے تعبیر کرتے ہیں۔

ہر خیالیکہ ثبت کرد ادوار یافت از علم در نفوس قرار
زمانے نے جس خیال کو صفحہ ذہن پر ثبت کر دیا وہ علم کی بدولت نفوس میں جاگزیں ہو گیا۔
خواہ در خواب و خواہ بیدار است اثر آن نفوس در کار است
چاہے نیند میں ہو چاہے جاگ رہا ہو اس کا اثر نفوس میں سرگرم کار رہتا ہے۔

دام ادہام را گستن نیست چارہ اش جز ز خویش رستن نیست
دام ادہام میں شکست نہیں آتی اس کا علاج خود آپ اپنی ذات سے رہائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔
در مقامیکہ علم ایں گوید فہم راہ ہماں یقین پوید
جہاں علم اس طرح کی بات کرنے فہم اسی مقام کی راہ پر گامزن رہتی ہے۔
ستی کی رسم جس کا ہندوؤں میں پہلے بڑا رواج رہا ہے بیدل اسے بھی اسی قسم کے علم و عقیدے پر
مبنی سمجھتا ہے جو ایک عرصے سے ان کی کتابوں خصوصاً ویدوں میں لکھا چلا آ رہا ہے۔
اینکہ ہندو زنان از کمال وفاق مرگ بخش کند زمستی طاق
یہ جو ہندو عورتوں میں کمال اتحاد و ہم آہنگی کی بدولت شوہر کی موت ان کے لئے خود ہستی سے
نچھوڑنے کا نام ہے۔

علت آنست کز مواعظ شان عبرتی می درد نقاب بیان
اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ہندو نصائح میں یہ نکتہ لکھا ہے۔
کہ زنان خلق باطن مرد اند جاذب فعل جوہر فرد اند
کہ عورتوں کی اپنی الگ کوئی شناخت نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ مرد کی باطنی وجود کی حیثیت رکھتی ہیں
جو ہر فرد کے فعل کو اپنے اندر جذب کرتی ہیں۔

مرد ہر گاہ رنگ در بازو زن ہم آں بہ کہ در پیش تازد
جب کبھی مرد کا رنگ ہستی اڑ جاتا ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو عورت کے لئے
یہ بھی ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے وہ بھی اپنی جان بچھا کر دے۔

زن کہ جز شوہر التفاتش نیست تا نسوزد بہم نجاتش نیست
عورت جس کی توجہ شوہر کے سوا کسی اور مرد پر نہیں ہوتی ہے اگر وہ اس کے ساتھ چتا میں جل کر
بسم نہیں ہو جاتی تو اس کی بکثرت نہیں ہو سکتی۔

اس سلسلے میں وہ ہستی کا ایک واقعہ بیان کرتا ہے جو صوبہ بہار میں پیش آیا تھا۔ ایک مالدار ہندو کی
یہ سات سالہ بیٹی تھی جس کا نام راجنیتی تھا اپنی شیر خوارگی کے دور سے نکل کر خاکسبازی کے دور میں
نے قدم رکھا ہی تھا کہ اس علاقے کی رسم کے مطابق اس کے لئے ایک مگنیترا نامزد کر دیا گیا اور اس کی
مگنیتی کا جشن بڑے دھوم دھام سے منایا گیا۔ اتفاق سے اس کا مگنیترا شادی کی نوبت آنے سے پہلے ہی
مر گیا۔ وہ لڑکی جس کو اپنے شوہر کا شعور تک نہیں تھا اور سدا کھیل کود میں مشغول رہا کرتی تھی ایک دم سے
فساد رہنے لگی اور دھیرے دھیرے خود سوزی کے لئے آمادہ ہو کر خود کو اپنی شوہر کی چتا پر بچھا کر کر دیا۔

دام تسکین نبود و غط ففش داد تسلیم تن بسوختن
و غلط و نصیحت سے اسے کوئی تسلی و تشفی نہیں ہوئی اس نے خود کو آخر کار آگ کے حوالے کر دیا۔
بیدل یہاں اس نکتے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان کے جیسے عقائد ہوتے ہیں خواہ وہ یقین
و ایمان کے درجے میں ہوں خواہ ظن و گمان کے درجے میں ان کا رہنما علم ہوتا ہے۔ اس یقین و گمان کا
اگر بہ غور مطالعہ کیجئے تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ منزل ایک ہے رستہ جدا جدا ہیں۔
گر یقین است و گر گمان علم است ہر طرف را بہر همان علم است
یقین ہو چاہے گمان ہو علم ہی ہر طرف رہنمائی کا فرض ادا کرتا ہے۔
اصل ہر حق و باطلست یکی جادہ بسیار و منزل است یکی
ہر حق و باطل کی اصل ایک ہی ہے راستے بہت ہیں پر منزل ایک ہی ہے۔
منزل آنجا کہ واکند آغوش جادہ ہا گردد انتشار فروش
منزل وہی ہے جو اپنی آغوش تمہارے لئے واکردے راستے سارے انتشار پر انگدگی پیدا
کرتے ہیں۔

ہر چہ گل کردہ طور رسم علوم حصر آن نیست درخور مفہوم
علوم و فنون کے نام سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے ان سب کا حصر کرنا ممکن نہیں۔
اسنہمہ جادہ ہاست منزل نیست لیک رہر و تمیز و قابل نیست
یہ سب راستے ہیں منزل نہیں ہے لیکن راہروہی ان میں فرق کرنے والا باصلاحیت نہیں ہے۔
بیدل کا خیال یہ ہے کہ تنازع کا عقیدہ صرف ہندوستان کی سرزمین میں پایا جاتا ہے۔ اور وہ بھی
صرف ہندوؤں کے درمیان۔ دنیا کے دوسرے حصوں اور قوموں میں اس کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں
ہے۔ اگر یہ واقعی ایک حقیقت ہوتی تو دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی اس کا وجود ہوتا۔ اس لئے کہا جا
سکتا ہے کہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ سراسر ”وہم پرستی“ پر مبنی ہے جس کو انہوں نے شاستر (علم) کا نام دے رکھا
ہے۔ دین اسلام میں اس قسم کے توہمات کی کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انسان کو
اس کے اعمال کا نتیجہ قیامت کے دن ملے گا۔

تا مسلمان مدارج دین خواند بی نیاز از خیال کاشی ماند
مسلمانوں نے جب سے دین اسلام کے مختلف مدارج و مراحل کا مطالعہ کیا تو وہ کاشی کے تصور
سے بے نیاز ہو گئے۔

کیا عمدہ بات کہی ہے کہ دین کے مختلف مراحل کو طے کرنے کے بعد کاشی کی طرح جس کا قصہ

شروع مثنوی میں گذرا ہے مسلمان اپنی جائے پیدائش کی خاطر کسی قسم کے رنج و غم میں مبتلا نہیں ہوتا ہے
کیونکہ وہ ساری دنیا اور سارے علاقے کو اپنا وطن سمجھتا ہے ممکن ہے اقبال نے اسی خیال سے متاثر ہو کر
کہا ہے:

مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا
قصص انبیاء فرقانی بید یا نراست محض نادانی
قرآن حکیم میں جو انبیاء کا تذکرہ آیا ہے وید کے ماہر کو ان کا سرے سے کوئی علم نہیں ہے۔
حالت دیوتائی شاستری مسلمیں را گواہ بخبری
ادھر شاستری کے دیوتاؤں کی حالت سے مسلمان ناواقف ہیں
این حقیقت بزمہ اسلام نرسانید پیک علم پیام
اسلام کے زمرے یعنی مسلمانوں میں علم کے قاصد نے اس قسم کی حقیقت کا کوئی پیغام نہیں
پہنچایا۔

مسخ در امت محمد نیست بزم مقبول جای مرتد نیست
امت محمدیہ میں مسخ کا کوئی تصور نہیں۔ مقبولان بارہ گاہ الہی کی محفل میں مرتد کے لئے کوئی
گنجائش نہیں ہے۔

کاں وفا جوہر و کرم بنیاد ہمہ را وعدہ قیامت داد
کیونکہ اس وفا جوہر اور کرم بنیاد (جناب رسالت ﷺ) نے سب سے قیامت کے آنے
کا وعدہ کیا ہے۔

بر مسلمان ز فکر دوراندیش اگر آید قیامت آید پیش
مسلمانوں پر اگر ان کی دور اندیشی کی وجہ سے کوئی صورت حال پیش آئے گی تو وہ قیامت
ہوگی۔

مومنان را ظہور این آیات نبود جز بموقف عرفات
مومنوں کے نزدیک اس کی نشانیوں کا ظہور عرفات کے میدان میں ہوگا۔

گر مکافاتی از عمل بیند خویش را ہم در آں محل بیند
اپنے عمل کا اگر مکافات اور بدلہ وہ پائے گا تو خود کو وہیں موجود پائے گا۔

آنچہ در ما ودیعت علم است انتخاب حقیقت علم است
علم کی حیثیت سے جو ودیعت اور امانت ہمیں ملی ہے وہ علمی حقائق کا ایک منتخب حصہ ہے۔

یا تو اسے بادشاہت مل جاتی ہے یا جام شہادت نوش کر لیتا ہے یا آخر کار اسے نشہ شہادت نصیب ہوتا ہے۔

خواہ در بزم و خواہ در رزم اند بی تکلف همان اولو العزم اند
بزم میں ہوں چاہے رزم میں ہر جگہ یکساں حوصلہ مند اور بلند ہمت نظر آتے ہیں۔
گر ہمہ فقر جوشد از بر شان گم نگردد دماغ افرشان
ان کے چہرے بشرے سے اگر فقر و تنگ دستی نمایاں ہوتی ہے تب بھی ان کا شاہانہ دماغ اپنی جگہ بدستور برقرار رہتا ہے۔

از خواصی کہ وقف ایشان است بی نیازی ظہور عنوان است
ایک خصوصیت جو صرف ان ہی کے ساتھ مخصوص ہے وہ ہے ان کی شان بے نیازی۔
ذاتی است این صفات فی عملی ست اوج تعظیم آسمان ازلیست
یہ صفات ان کی ذاتی ہوتی ہے عملی نہیں ہوتی ہیں یعنی کوشش سے نہیں آتی ہیں جیسے آسمان کی بندی اور رفعت ازلی ہے۔

بیدل نے تیس سال کی مدت میں جو مثنوی عرفان کی تالیف کا زمانہ ہے جانشینی کی تین جنگوں کا منظر خود اپنی آنکھوں سے اور قریب سے دیکھا تھا۔ ۱۱۱۹ھ میں اعظم شاہ اور معظم شاہ کے درمیان ۱۱۲۱ھ میں بہادر شاہ اور کام بخش کے درمیان اور ۱۱۲۳ھ میں جہاندار شاہ اور اس کے بھائیوں کے درمیان۔
مذکورہ جنگوں سے متعلق ان تمام تفصیلات کو اگر پیش نظر رکھیں جن کا اس کتاب کے شروع میں ذکر ہوا تو کہا جاسکتا ہے کہ بیدل نے جس شاہانہ عزم و ارادہ اور استغنا و بے نیازی کی تعریف کی ہے وہ انہیں واقعات سے ماخوذ ہیں۔

لا ثانی شاہانہ عزم و ارادے کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے بیدل نے کچھ دلچسپ قصے کہانی بھی بیان کئے راقم السطور اختصار کے ساتھ یہاں نقل کرتا ہے۔

ایک بادشاہ حالات کی ناسازگاری کے باعث دشمن کے ہاتھ گرفتار ہوا اور بعد میں قید ہوا۔ قیدی بادشاہ کو سدا یہ فکر دامنگیر رہتی تھی کہ کسی طرح قید خانے سے فرار کر جائے۔ آخر ایک دن وہ محافظوں کے خلاف ایک سازش کرنے میں کامیاب ہو گیا اور قید سے نکل بھاگا۔ محافظوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا پر اس کا سراغ ان کو نہ مل سکا۔ ادھر فراری بادشاہ کافی راہ پیمانی اور صحرا نوردی کے بعد ایک ایسے ملک میں پہنچا جہاں اسے اطمینان ہو گیا کہ اب کوئی اس کا پیچھا کرنے والا اور گرفتار کرنے والا نہیں ہے اس ملک کا بادشاہ بہت منصف مزاج اور رعیت پرور تھا۔ ایک دن اس کے دل میں آیا کہ اپنی فوج کے لئے دوڑ کے

قیامت سے متعلق بیدل کی یہ وضاحت بتاتی ہے کہ اس نے اسلام اور ویدانت کا تقابلی مطالعہ کیا تھا نیز یہ کہ اس کے اسلامی افکار و خیالات پر ویدانت کا اثر نہیں تھا بلکہ اسلامی حقائق کو اس نے اور واضح الفاظ میں مدلل طور پر پیش کیا ہے۔

چھٹی فصل: سلطنت:

حکم سادس کہ دریں دار غرور نیست جز سلطنت اقبال ظہور
چھٹی فصل اس امر میں کہ دار غرور (دنیا) میں سلطنت کے سوا کوئی اور اقبال نمایاں نہیں ہے۔
بیدل یہاں حکومت و سلطنت پر بحث کرتا ہوا لکھتا ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو اقتدار اور غیر معمولی اثر و رسوخ حاصل ہے تو وہ بادشاہ ہے جس کے اندر خدائی قدرت کا عکس نظر آتا ہے۔

آنچه من زین بہار می بینم قدرت کردگار می بینم
اس بہار کی جو چیز مجھے دکھائی دے رہی ہے وہ ہے خدائے کردگار کی قدرت کا کرشمہ۔
اور الناس علی دین ملوکہم (لوگ اپنے سلاطین کے طور طریقے پر زندگی گزارتے ہیں) کے مطابق سماجی قدروں کا معیار بادشاہ کی پسند و ناپسند ہوتی ہے۔

ہنری را کہ طبع شان خرد گرد ادبار بر رخ خندید
جس علم و ہنر کو ان کی طبیعت نے پسند نہیں کیا اس کے چہرے پر زوال و ادبار کی گراوت آگئی۔
یہ لوگ غلط صحیح اور جائز و ناجائز جیسی راہ و روش اپناتے ہیں معاشرہ پر اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں بیدل نے اول سلاطین کے اوصاف شمار کئے ہیں جو انتہائی دلچسپ اور قابل مطالعہ ہیں لیکن ان کی قابل ذکر اور سب سے نمایاں خصوصیت ان کی دلیری اور اولوالعزمی ہے جو قابل تقلید ہے۔ بیدل نے یہاں شاہانہ عزم و ارادے اور دلیری و بہادری کو بعض دلچسپ کہانیوں کے ذریعہ واضح کیا ہے۔ یہ طبقہ عزم و ہمت اور استقلال و پامردی کا ایسا بے مثال نمونہ ہوتا ہے کہ بادشاہت کے حصول کے لئے وہ جام شہادت تک نوش کر لیتا ہے یا اسے حاصل کر کے جام عشرت نوش کرتا ہے۔ ان کی دوسری قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ گردش زمانہ سے وہ چاہے تنگدست اور فقیر ہو جائیں پر دماغ ان کا شاہانہ ہی رہتا ہے اور ان کے چہرے بشرے سے شان بے نیازی نکلتی ہے۔

ہر کہ زین قوم در وجود آمد فضل حق تو آمش فرود آمد
اس طبقے کا جو آدمی بھی منصہ شہود پر آتا ہے خدا کا فضل اس کے شامل حال رہتا ہے۔
یاشہی یافت یا شہادت دید عاقبت نشہ شہادت دید

مقابلے کی ایک تقریب ترتیب دے۔ جب اس نے خیال کو عملی شکل دینا چاہا تو اس فراری بادشاہ نے بادشاہ سلامت کے حضور عرض کیا میں بھی سپاہیوں کے طبقے سے تعلق رکھتا ہوں لیکن بد نصیبی سے اپنے ملک سے دور جا پڑا ہوں، اس مقابلے میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے منظوری دیدی۔ مقابلہ شروع ہوا وہ فراری بادشاہ سب پر بازی لے گیا۔

شور ایں شاطر جنوں آہنگ کرد میدان برق تازاں تنگ
اس جنونی فوجی کے شور نے تیز رفتار حرکیوں کا ناطقہ تنگ کر دیا۔

بادشاہ کے مقررین نے اس سے اس کی بڑی تعریف کی اور عرض کیا کہ یہ سپاہی اس لائق ہے کہ سدا آپ کے رکاب میں رہے۔ بادشاہ نے اسے قبول کر لیا۔ اس طرح وہ بادشاہ سلامت کے مقرب سپاہیوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ بیدل کہتا ہے یہ اس کا شاہانہ عزم و ارادہ تھا جس کی وجہ سے تمام تر ناسازگار حالات کے باوجود اس نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں دیا اور انجام کار اس میں کامیاب ہوا۔

قصہ کوتاہ یہ یمن ہمت چست نسبتش شد بہار گاہ درست
غرض اپنی بلند ہمتی کی برکت سے شاہی دربار سے اس کا تعلق اور مستحکم ہو گیا۔

مشہور کہادت ہے کہ ”کل امر مرہون باوقا تھا“ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔

بی تکلف چو وقت کار رسد وصل بی مزد انتظار رسد
جب کسی کام کے ہونے کا وقت آتا ہے تو بغیر انتظار کے وصل حاصل ہو جاتا ہے۔

فراری بادشاہ جو ایک سپاہی تھا ایک دن شکار کی غرض سے بادشاہ سلامت کے ہمراہ شکار گاہ روانہ ہوا۔ کچھ اور ملازم بھی اس کے ہمراہ تھے۔ شکار کی تلاش میں انہوں نے گھوڑے دوڑانے شروع کئے لیکن زوال تک انہیں کوئی شکار نظر نہیں آیا۔ وہ واپس لوٹنا چاہتے تھے کہ ایک ہرن پر نظر پڑی بادشاہ نے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا اتنا تیز دوڑایا کہ اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر کافی دور نکل گیا۔ وہ جس قدر ہرن سے قریب ہونا چاہتا تھا ہرن اسی قدر اس سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اس وقت صرف وہی سپاہی بادشاہ کے رکاب میں رہ گیا تھا۔ پیاس کی شدت سے بادشاہ کی حالت نازک ہونے لگی۔ سپاہی نے کہا آپ یہیں ٹھہریں میں پانی کی تلاش کرتا ہوں۔ کافی جدوجہد کے بعد آخر اسے ایک درخت نظر آیا جس پر ایک بندر بیٹھا تھا اس سے اندازہ لگایا کہ پانی یہیں کہیں آس پاس میں موجود ہے۔ اس مقصد سے کہ بندر اس کی رہنمائی کرے سپاہی نے اس کے سامنے زمین پر الٹنا پلٹنا اور خاک ملنا شروع کر دیا۔ بندر سمجھ گیا کہ یہ آدمی پانی کی تلاش میں ہے۔

خاک الحاح آنقدر لیسید کہ ز بوزینہ آدمیت دید

اس نے منت سماجت کی خاک اس قدر اپنے جسم پر ملی کہ بندر میں اسے آدمیت اور انسانیت

نظر آئی۔

بخت ہر گاہ رہنما گردو بوزنہ خضر مدعا گردو
قسمت جب کبھی رہنمائی کرتی ہے تو بندر بھی خضر راہ ثابت ہو جاتا ہے۔ بندر نے اس کی کنوئیں تک رہنمائی کی۔ جب کنوئیں کے پاس پہنچا تو اسے کوئی برتن نہیں ملا جس میں بادشاہ کے لئے پانی لے جائے۔ اب اس کے سوا کوئی اور چارہ اسے نظر نہ آیا کہ اسی بندر کو مار کر اس کے پوست میں پانی بھر کے لے جائے چنانچہ اس نے اپنے منصوبے کو عملی شکل دی۔ اس کے بعد کمال مہارت سے اس کی پوست کو اس کے جسم سے اتارا اور اسے ڈول بنایا اور فوراً پانی لے کر بادشاہ سلامت کی خدمت میں پہنچا۔ بادشاہ جو پیاس کی شدت سے خاک پر لوٹ رہا تھا اور صرف ایک رتن اس کے اندر باقی رہ گئی تھی، حلق میں پانی پہنچنے ہی اس کی جان میں جان آگئی اور وہ سپاہی کا اتنا ممنون اور شکر گزار ہوا کہ اس سے پانی کے سراغ لگانے کا ماجرا در یافت کیا۔ سپاہی نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ بادشاہ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس شخص کا تعلق شاہی خاندان سے ہے۔

گفت: ای شاطر بلند مقام بادہ ات از چہ نشہ دارد جام

اس نے کہا اے بلند مرتبہ سپاہی! تیری شراب میں آخر کس جام کا نشہ ہے۔

عملی کز تو یافت رنگ ظہور می دہد بوئی از شہان غیور

جو کام تمھ سے انجام پایا اس سے تو غیر تمند بادشاہوں کی بو آتی ہے۔

شاہ کی ممنونیت کی وجہ زیادہ تر یہ تھی کہ اس سپاہی نے اپنے اس آقا کی جان بچانے کے لئے جو موت کے دہانے پر پہنچ چکا تھا اس بندر کی جان لے لی جس نے کنوئیں تک اس کی رہنمائی کر کے اس پر احسان کیا تھا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ اب تم اپنی اصلی رام کہانی مجھے بتاؤ تب سپاہی نے لب کشائی کی۔ بادشاہ اس کے بیان سے اس قدرت متاثر ہوا کہ اسی وقت سلطنت سے دست کش ہو گیا اور اسے بادشاہت کا اہل سمجھ کر حکومت اس کے حوالے کر دی۔

تو ہمہ گر گلی و گر خواری بی گماں ملک را سزاواری

تم چاہتے مٹی ہو چاہے ذلیل و خوار بلاشبہ تم ہی بادشاہت کے اہل ہو۔

اس طرح بیدل قارئین کو اس نکتے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ سلاطین میں بڑی حد تک غیرت خداوندی کی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ ان کا لطف و قہر خدا کے لطف و قہر سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ جب ان کا جذبہ عطف و رحمت جوش میں آتا ہے تو زندگی بخش دیتے ہیں اور جب ان کا جذبہ قہر و غضب جوش

میں آتا ہے تو خون بہانے سے کم پر کسی طرح راضی نہیں ہوتے۔

لطف شان جز حیات نہ پسند قہر شان جز بخون نہ پیوند
ان کا لطف و کرم زندگی بخش دینے کے سوا کوئی چیز پسند نہیں کرتا ہے ان کا قہر خون لینے کے سوا
کسی اور امر کے لئے تیار نہیں۔

ضمنی طور پر بیدل یہ بھی گوش گزار کرتا ہے کہ انسان کو شاہانہ عزم و ارادے کا حامل ہونا چاہئے
اور حالات چاہے جتنے ناسازگار اور حوصلہ شکن ہوں امید کا دامن اسے ہاتھ سے نہیں دینا چاہئے۔ ممکن
ہے کچھ دنوں تک وہ کامیاب نہ ہو لیکن اس کی یہ ناکامی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ سدا نا کام ہی
رہے گا۔ اسے اپنی منزل تک پہنچنے کے لئے اپنی کوششوں کا سلسلہ جاری رکھنا اور اس بات کی امید
رکھنی چاہئے کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے کل امر مرہون باوقا تھا جب وہ وقت آجائے گا تو یقیناً وہ
اس میں کامیاب ہوگا۔

استاد صلاح الدین سلجوقی لکھتے ہیں:

”شاہ شاطر“ کے قصہ میں بیدل انسان کو بشری عزم و ہمت اور معنوی بلندی و رفعت کے
حصول کی دعوت دیتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے اگر سرے تو اسے ٹوپی سے بہتر اور بیش قیمت
ہونا چاہئے۔ یہ سرے جو ٹوپی پیدا کرتا ہے نہ کہ بالعکس اور یہ بھی سمجھانا چاہتا ہے کہ انسان کا
ذاتی گوہر تمام چیزوں سے بالاتر ہے امید اور اپنے گوہر کی جس طرح بھی ہو بازیافت
کرنی چاہئے۔

لیکن اس کہانی سے بیدل کی اصل غرض و غایت یہ ہے کہ ”عرفان“ صرف وحدت و کثرت
کے درس کا نام نہیں ہے۔ صوفی اپنے دینی اور عرفانی مبادیات میں تعبد اور تامل سے کام لیتا
ہے اور داد و ستد دین کی دنیا میں بھی وہ اخلاقی مبادیات کا دامن ہاتھ سے نہیں دیتا ہے
اور اگر دنیائے سیاست میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اصول و ضوابط کے مطابق عمل کرتا
ہے۔ انسان دنیائے اخلاق میں کسی طرح شر کا مرتکب نہیں ہو سکتا ہے۔ سقراط کہتا تھا شر کو
شر سے نہیں دفع کیا جاسکتا ہے لیکن یہ انفرادی معاملات کے سلسلے میں تو ممکن ہے سماج اور
معاشرہ یعنی دنیائے سیاست میں ممکن نہیں۔

اگر قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے کہ ”شر کو خیر سے دفع کرو“ تو یہ حکم افراد کے ذات البین اور
باہمی معاملات میں قابل عمل ہے اور جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے دو برائیوں میں
سے جو سب سے آسان ہو اسے اختیار کرو۔ اذا ابتلی الانسان ببلیتین فلیختر

الاسهل۔ تو اس کا مقصد سیاسی امور میں اس روش کو اپنانا ہے سیاست کی دنیا میں انسان
جب دوش کو ایک دوسرے کے دوش بدوش دیکھتا ہے تو انہیں اپنے فکر و ضمیر کے ترازو پر تولتا
ہے ان میں جو سب سے ہلکا اور آسان معلوم ہوتا ہے اسے اختیار کرتا ہے مثال کے طور پر
اب سے تین صدی پہلے ایک عظیم قوم کا سردار تباہی کے گار پر پہنچ گیا اور اپنے دوست کی
ہلاکت پر اسے پریشانوں سے سابقہ ہے۔ دوسری طرف بے گناہ حسن بندر ہے جس نے
شاہ شاطر (سپاہی کو جو پہلے بادشاہ تھا) پانی کا نشان و پتہ دیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ بندر کی زندگی اور انسان کی زندگی کے درمیان جو اشرف مخلوقات ہے بلکہ ابھی تک ایک
بندر اور ایک انسانی معاشرہ کے درمیان جہاں پست ذہن لوگ اس قسم کے بھنور میں بھنس کر
چھوٹے خیر کو بڑے خیر پر ترجیح دیتے ہیں اور بڑے شر کا انتخاب و ارتکاب کرتے ہیں یا
حیرت کے بھنور میں ڈوب جاتے ہیں تا آنکہ فرصت کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔

ان حالات میں انسان آخر کیا کرے؟“ (۱۸۴)

راقم السطور استاد صلاح الدین کے اس استنباط و استخراج پر کوئی تنقید نہیں کرتا ہے ایسا لگتا ہے
کہ انہوں نے مثنوی کے موضوع اور شاہ شاطر کے قصہ کے درمیان ایک طرح کی ہم آہنگی پیدا کرنے کی
کوشش کی ہے۔ اس لئے اس نتیجہ گیری کو خارج از امکان نہیں قرار دے سکتے۔ لیکن ایک بڑا شبہ جو
قارئین کے ذہن میں اس صورت میں پیدا ہوتا ہے اور ان کی ذہنی پراگندگی کا سبب بنتا ہے یہ ہے کہ کیا
تصوف میں کوئی سیاسی پہلو بھی ہوتا ہے؟ اور کیا ہم صوفیوں سے اس بات کی توقع کریں کہ سیاسی لوگوں
کی طرح وہ بھی اقتدار کیلئے ہر جائز و ناجائز کام کریں اور ہر غلط و صحیح ذریعے کا سہارا لیں۔ خاکسار استاد
کی اس بات سے کہ ”اگر بدنیائی سیاست داخل شد بر شیوہ سیاست و ضوابط آں رفتار کند“ اتفاق نہیں
کرتا۔ اسی طرح حضور کے ارشاد ”اذا ابتلی الانسان ببلیتین فلیختر الاسهل“۔ کہ جب
انسان دو بلاؤں میں گرفتار ہو جائے تو آسانتر کو اختیار کرے۔ (کے تذکرہ کی بھی چنداں ضرورت
نہیں کیونکہ بیدل نے درج ذیل اشعار میں اپنے مقصد کی اسی انداز سے وضاحت کی ہے۔

خواہ در بزم و خواہ در رزم اند بی تکلف همان او لو العزم اند
لطف شان جز حیات نہ پسند قہر شان جز بخون نہ پیوند

راقم السطور کے ناقص خیال میں یہاں شاہانہ عزم و ارادے سے متعلق حکایت کے بیان کرنے
سے بیدل کا اصل مقصد قارئین کو اس نکتے کی طرف متوجہ کرانا ہے کہ سلوک و عرفان کی راہ میں بھی اسی
درجہ کا عزم و ہمت مطلوب ہے جس کی ایک بادشاہ سے توقع کی جاتی ہے۔ ایک بلند اور اعلیٰ نصب العین

یہ قصہ نے اس کی دلکشی میں چار چاند لگا دیا ہے۔ مشہور چکولٹو کی مصنف یاں رپکا نے مثنوی ”عرفان“ کے اس حصہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

"An important part of Irfan is the poem Komade va Madan, which has been thoroughly studied particularly by Soviet Scholars. It is a highly artistic doston, the theme being based on an Indian fairy-tale. This fact alone is quite remarkable. The theme of strong, unselfish love between two young, love free of tragedy found in the classical theme of Farhod and Shirin or Laila and Majnun, is new in Tajik-Persian Literature. This is one of the few doston written in the Middle East in which love prevails over death." (186)

مثنوی عرفان کا ایک اہم حصہ کامدی اور مدن کے قصہ سے وابستہ ہے جس کا خاص طور سے ہندوستانیوں نے باقاعدہ مطالعہ کیا ہے۔ یہ داستان انتہائی فنکارانہ خصوصیات کی حامل ہے۔ اس قصہ کی اساس ہندوستانی پریوں کی کہانی پر استوار ہے۔ اور کچھ نہ ہو تو صرف یہی ایک حقیقت ہے کہ انتہائی قابل ذکر ہے جن کا فرہاد و شیریں اور لیلی و مجنوں کی داستانوں میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ ان داستانوں میں سے ایک ہے جو مشرق وسطیٰ میں بھی گئی ہیں جس میں عشق بالآخر موت پر غالب آجاتا ہے۔

ذیل میں اس داستان کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے ”کام دی“ ہندوستان کے ایک عظیم بادشاہ کے ہندو رقصہ تھی۔ وہ انتہائی حسین اور ایک ماہر رقصہ تھی جو اپنی کافرانہ اداؤں، اشاروں، غمزوں اور نمٹوں سے تماشاخیوں پر قیامت ڈھاتی تھی۔

حاصل الامر آں بہشت نمود ہر چہ بود آفت دو عالم بود غرض وہ بہشت صفت رقصہ دونوں جہاں میں آفت کی پرکالہ تھی۔

کام دی کو بادشاہ کے مزاج اور طبیعت میں اتنا ہی دخل تھا کہ اگر اس کو ”جان دربار“ سے تعبیر کیا جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ بادشاہ کو اس کی ذرا دیر کی عدم موجودگی بھی گوارا نہ تھی۔

دوسری جانب ”مدن“ نام کا ایک موسیقار تھا جو فن موسیقی میں اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا وہ ایک بادشاہ کے دربار میں گانے بجانے کا فرض انجام دیتا تھا۔

حاصل کے حصول کے لئے آدمی ہر قسم کی زحمتوں کو سہنے، کلفتوں کو برداشت کرنے اور خطروں کو مول لینے کے لئے سدا تیار رہے۔ جس طرح شاہ شاطر نے اپنے مالک کو ہلاکت کے گڈھے میں گرنے سے بچانے کے لئے شاہانہ عزم و ارادے سے کام لیا اور گرفتار ہونے سے لے کر تخت پر براجمان ہونے تک کی ہر کی کاہلی اور سستی کو اپنے اندر راہ نہ دیا۔ یہ قول حافظ

یا جاں رسد بجائناں یا جان ز تن برآید

ہمیں معلوم ہے کہ بیدل بڑی حد تک مولانا جلال الدین رومی، سنائی اور عطار کے عارفانہ افکار و خیالات اور ان کے انداز بیان سے بہت متاثر ہے اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ ان کی پیروی میں اس نے بھی چاہا کہ شیریں حکایتوں اور قصے کہانیوں کے ذریعہ سالک کی راہ کی مشکلات کو دور کریں۔ ڈاکٹر سید جعفر سجادی، ”تجلی عرفان و تصوف در ادب“ کے زیر عنوان اپنے ایک مقالہ میں رقم طراز ہیں:

”یکی از نکات جالب عطار کہ ملا جلال رومی بعد با بد نبال دی رفته است ہمیں است کہ ہر اشکال و ایرادی کہ با وی شود، ضمن حکایتی بر طرف، راہ را از چاہ می فہماید و راہ درست را می

نمایاند۔“ (۱۸۵)

عطار کا ایک دلچسپ و دلکش نکتہ جس کی بعد میں جلال الدین رومی نے بھی پیروی کی، یہ ہے کہ جو مشکل ان کے سامنے پیش آتی یا جو اعتراض ان پر کیا جاتا تھا ایک حکایت کے ذریعہ اسے دور کرتے اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتے اور بیدل عطار کے بابت کہتا ہے۔

رفع انکار از نسب جو بیان معنی مشکل است گو بقدرت انوری در معرفت عطار باش نسب جو بیان معنی (یعنی طرح طرح کے عارفانہ نکات بیان کرنے والے شاعروں) کی اہمیت سے انکار کرنا مشکل ہے لوگوں سے کہہ دو کہ قادر الکلامی میں انوری بن جاؤ اور معرفت و خدا شناسی میں عطار بن جاؤ۔ اس لئے یقین ہے کہ اس نے بھی ان کی پیروی میں یہ روش اپنائی ہے۔

قصہ کام دی و مدن:

ہم دریں قصہ حیرت تمثال کام دی و مدن آمد بخیاں اسی سلسلے میں کام دی اور مدن کے حیرت انگیز قصے کا خیال صفحہ ذہن پر ابھرا۔

بیدل نے شاہی عزم و ارادے کی درحقیقت ایک بے نظیر صفت کی حیثیت سے مزید وضاحت کرتے ہوئے ایک ماہر رقصہ کام دی اور اعلیٰ درجے کا موسیقار مدن کے معاشرے کی داستان بیان کی ہے۔ معاشرے کی یہ داستان بڑی دلچسپ، شیریں اور قابل مطالعہ ہے خصوصاً اس وجہ سے کہ بیدل کے ہر

جس میں عیش و نشاط کے جملہ اسباب مہیا کئے گئے تھے۔ شراب کا دور چلنے کے بعد رقص و سرود کی وقت آئی۔

اس منظر کی تصویر کشی میں بیدل نے اتنی مہارت، لطف و ذوق اور زور بیان کا ثبوت دیا ہے کہ قاری تھوڑی دیر کے لئے خود کو اسی رنگین مجلس میں موجود پاتا ہے یا کم از کم اس کی نگاہوں کے سامنے وہی سماں بھر جاتا ہے۔ اس موضوع پر مزید کچھ لکھا جائے تو بحث طویل ہو جائے گی پھر بھی بعض مناظر یہ ہیں جن سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا مثلاً

رقص کا مدی کا منظر:

آب می گشت چو روان می شد چرخ تائی زد آسمان می شد
جب وہ تھرکتی تھی تو پانی جیسی روانی اس میں نظر آتی تھی جب رقص کرتی تھی تو لگتا تھا آسمان پر چڑھ جائے گی۔

رفتہ رفتہ زبانہ زد طورش گشت جوالہ شعلہ دورش
اس کی اداؤں میں دھیرے دھیرے اتنی لپٹیں اٹھتی تھیں کہ لگتا تھا ایک شعلہ جوالہ گردش میں ہو۔
تا بجای رسید جولانش کز قدم رفت فرق دامانش
ناچنے ناچنے اس کا یہ عالم ہوا کہ قدم اور دامن میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔
فہم آرام و رم معما شد پای دامن و دامنش پاشد
حرکت و سکون کا سمجھنا ایک معمہ ہو گیا اس کا پاؤں دامن اور دامن پاؤں میں بدل گیا۔
آں تسلسل کہ دور سحر نگاشت خط پر کار جملہ مرکز داشت
رقص میں تسلسل کا یہ عالم تھا کہ زمانہ اس کو جادو سے تعبیر کرنے لگا پر کار کی لائن سر اسر مرکز بن گئی تھی۔

داشت در کسوت نیاز دگر پیش ہر فرد رقص ناز دگر
اپنے لباس میں اور قسم کا نیاز رکھتی تھی ہر فرد کے روبرو رقص کے ناز کا اور انداز تھا۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ کام دی کی رقاصی کی جو تصویر بیدل نے اپنے قلم کے کمرے سے کھینچی ہے اس میں رقص کے ان تمام پہلوؤں کی رعایت رکھی ہے جو شروع سے آخر تک تدریجی ارتقا میں ایک رقاص یا رقاصہ کے پیش نظر رہتے ہیں نیز اسے ایک طبعی اور فطری شکل میں ترقی دی ہے جیسے ذاتی طور پر ان امور کا تجربہ رکھتا ہو اور ممکن ہے رانی ساگر کے دوران قیام اس مجلس رقص نے جس

علم موسیقیش باوج کمال بدر سازش تہی ز نقص ہلال
علم موسیقی میں اسے کمال حاصل تھا اس کے ساز کا بدر کمال ہلال کی خامی سے عاری تھا۔
ہر کجا بزم نغمہ می آراست زندہ می مرد و مردہ بر می خواست
جس بزم میں وہ نغمہ سرائی کرتا اور ساز کے تاروں کو چھیڑتا زندہ اپنی ہستی سے ہاتھ دھو بیٹھتا اور مردہ قبروں سے اٹھ بیٹھتا۔

”مدن“ کی نغمہ سرائی کا چرچا جب کام دی کے کان تک پہنچا تو ہر قیمت پر اس سے ملاقات کرنے کا اس نے ارادہ کیا لیکن شاہی دربار میں خود کو اس طرح پابہ زنجیر پاتی تھی کہ دور سے آہ بھرنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک دن عشق خانماں سوز نے اسے مجبور کیا کہ مدن کی تلاش میں نکل پڑے۔ اس مناسبت سے بیدل نے کیا خوب کہا ہے:

در خرابات شوق ملت و کیش نشہ واحد بست طالب خویش
عشق کے مے خانے میں ہر ملت و مذہب اور کیش و مسلک والے کا نشہ ایک ہی ہوتا ہے جو اسے اپنا طالب بنا لیتا ہے۔

نیست در عالم شہود مثال قدر دان کمال غیر کمال
عالم شہود و مظلوم (دنیا) میں کمال کا قدر دان کمال کے سوا کوئی نہیں ہوتا ہے۔
عشق و محبت کی راہ و روش بلاشبہ تمام راہ و روش سے بالکل جدا ہوتی ہے جس آدمی کو جام عشق سے ایک جرہ بھی ملا ہے وہ مختلف مذاہب اور مسالک کے درمیان فرق نہیں کرتا۔ یہاں صرف ایک ہی نشہ ہوتا ہے جو ایک کو دوسرے سے باہم جوڑے رہتا ہے۔

پس دریں کار گاہ عشق و ہوس نسبتی ہست رابطہ ہمہ کس
عشق و محبت کی اس کار گاہ میں ایک نسبت ہے جو سب کو باہم ایک دوسرے سے جوڑے رہتی ہے۔
جملہ جوہای معنی خویش اند تابع شوق متحد کیش اند
سب اپنے اپنے معنی کی تلاش میں لگے ہیں عشق کے تابع اور ہمکیش ہیں۔

ادھر مدن نے بھی اس دربار کا رخ کیا جہاں کام دی اس کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ کام دی کو جب مدن کے آنے کی خبر ہوئی تو ملاقات کا اشتیاق اس کے دل میں اور بڑھا لیکن بادشاہ کی اجازت کے بغیر ملاقات کی کوئی سبیل ممکن نہ تھی۔ درباریوں نے بادشاہ سلامت کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک ایسا موسیقار دربار میں حاضر ہوا ہے جس کا پورے ملک میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ ملاقات کا خواہاں ہے۔ بادشاہ نے اس کو حاضر کئے جانے کا حکم دیا۔ بادشاہ کے حسب حکم رقص و سرود کی ایک محفل بجائی گئی

میں اپنے بچا مرزا قلندر کے ہمراہ بیدل نے شرکت کی تھی۔ اس منظر کشی میں اہم رول ادا کیا ہو۔
غرض ادھر اگر کام دی کی قندہ انگیز قاصی تھی تو ادھر بے نظیر موسیقار ”مدن“ کی دلکش نغمہ سرا کی۔
مدن اس کی قاتلانہ آوازوں سے اتنا گھائل ہو چکا تھا کہ بادشاہ نے جو ہمارا سے پہننے کو دیا تھا گلے سے نکال
کر اسے کام دی کے قدموں پر ڈال دیا یہ کہتے ہوئے کہ

کانچہ من دارم از سر افزائی بہ کہ خلخال پای خود سازی
کہ رفعت دسر بلندی کا جو سرمایہ میرے پاس ہے بہتر ہے کہ تو اسے اپنے پاؤں کا پایب بنالے۔
بادشاہ کو مدن کی یہ ادا نہیں بھائی۔ انتہائی غصے کے عالم میں اس نے حکم دیا کہ اسے ملک بدر کر
دیا جائے۔ درباریوں نے مدن کو بڑی رسوائی کے ساتھ مجلس سے نکال کر ملک بدر کرنا شروع کیا۔ کام
دی ”مدن مدن“ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے دوڑی۔ بڑی زحمتوں سے مدن کے قریب پہنچی اور شاہی
ملازمین کے قدموں پر سر رکھ کر گڑ گڑائی کہ کم از کم ایک رات کے لئے اسے چھوڑ دو صبح تڑکے اس کے
ساتھ ساتھ مجھے بھی ملک بدر کر دینا کیونکہ میری غلطی اس کے لئے وبال جان بن گئی۔ اگر میں نے حسن
کی نمائش نہ کی ہوتی تو عشق میری طرف مائل نہ ہوتا۔

جرم حسنت، عشق آزاد است نقش شیرین بلای فرہاد است
جرم حسن کا ہے عشق آزاد ہے۔ شیریں کا حسن فرہاد کے لئے بلائے جان ثابت ہوا۔
شمع گر آتشش میفرزد رخت پروانہ را کہ می سوزد
شمع اگر اپنی آگ روشن نہ کرتی تو پروانے کے وجود کو کون بھسم کرتا۔

غرض کافی منت سماجت کرنے اور رشوت دینے کے بعد بادشاہ کے ملازموں نے کام دی کو
اسے اپنے گھر لے جانے کی اجازت دی۔ کام دی مدن کو اپنے گھر تو لے آئی مگر اس کی خستہ اور نازک
حالت دیکھ کر اسے بڑا ملال ہوا اس نے مدن سے کہا۔ تم نے میری خاطر وطن کو خیر باد کہا اور طرح طرح
کی ذلت و خواری اور پریشانیاں برداشت کیں تو میرا بھی فرض ہوتا ہے کہ تم پر فدا ہو جاؤں اور تمہارے
عشق کو ہاتھ سے نہ دوں۔ لیکن بادشاہ کی طرف سے ہمیں اطمینان نہیں۔ ممکن ہے وہ ہم پر اور تم
ڈھائے۔ اس خیال سے ان کا سارا امن چین غارت ہو گیا پھر بھی کام دی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ
حالات چاہے جس قدر ناسازگار اور ناگفتہ بہ ہوں، مدن کی رفاقت اور اس کے عشق کا سلسلہ جاری
رہے گا اس لئے کہ مدن کے بغیر اس کی زندگی بے معنی ہے۔

زندگی گرچہ داغ جانکا ہست از پیام تو تازگی خواہست
”زندگی“ اگرچہ ایک جانکاہ و المناک داغ کے سوا کچھ نہیں ہے پر تیرے پیام عشق و محبت سے

اس میں نئی جان آگئی ہے۔

آپس میں یہ طے پایا کہ دونوں ایک مشکل کشا درخت کے پاس جائیں اور اس سے اپنے درد کا
درمان اور مشکل کا حل تلاش کریں۔ مدن جو کام دی کی عاشقانہ گفتگو سے بہت زیادہ متاثر ہو کر جذباتی
ہو گیا تھا، شعلہ جنون ایک دم سے اس کے دل سے بھڑک اٹھا اور اس قسم کے عاشقانہ اور فداکارانہ
جذبات کا اظہار اس نے کیا۔

ای ہوائی تو برق آفت من شور من، داغ من، قیامت من
اے وہ شخصیت کہ تیری محبت میرے لئے ایک برق آفت ہے ایک شور ہے ایک داغ ہے اور
ایک قیامت ہے۔

اس شعر میں بیدل نے ایک حقیقی وارفتہ اور بیخود عاشق کے عاشقانہ جذبات کی ایسی حسین
ترجمانی کی ہے کہ اس سے بہتر کوئی تعبیر مشکل سے ملے گی۔ کچھ اور اشعار ملاحظہ ہوں۔

آن خیالم توئی کہ در ہمہ حال تا بمرگم فتادہ در دنبال
میرے خیال میں تو ہی بس ہوئی ہے جو سارے حالات میں موت تک میرا پیچھا کرتی رہے
گی۔ کسی نے اردو شعر میں اس خیال کو اس طرح ادا کیا ہے۔

تم ہی ہو خیالوں میں خوابوں میں دل میں تو پھر تم کو کیوں کر بھلائے گا کوئی
بی رخت سر بسنگ و پا در نیش سیر روز سیاہ دارم پیش
تیرے حسین مکھڑے کے بغیر میرا سر پتھر سے ٹکرائے اور پاؤں کانٹوں سے الجھے گا اور مجھے
برے دن بتانے پڑیں گے۔

اس کے بعد اسے صبر و ضبط سے کام لینے کی ہدایت کی اور اس کی اہمیت اس پر واضح کی اس ضمن
میں اس نے دنیا کی بے ثباتی و ناپائنداری اور سلاطین و امراء کے غرور و سرکشی سے متعلق کچھ پند و نصائح
بھی کئے ہیں۔ کہتا ہے۔

چست اقبال؟ پیش میں بودن آسمان داشتن زمین بودن
اقبال و سر بلندی کیا ہے؟ اقبال در حقیقت پیش بینی سے کام لینے اور رفعت و بلندی کے آسمان
پر پہنچ کر بھی مجر و خاکساری کی زمین پر رہنے کا نام ہے۔

زین دوہیات کہ کبر و عجز نماست رنگ آفات و عافیت پیدا است
ان دو صورتوں سے جن میں ایک کبر و غرور دوسری عجز و در ماندگی کی نمائندہ ہے آفت و عافیت کا
رنگ نمایاں ہے۔

اس کی بے کلی و بیقراری بھی بڑھنے لگی وہ افسوس کے عالم میں کہنے لگا کیوں اپنے دلدار سے جدا ہو کر ساری جہتیں مول لی ہیں۔

کز چہ گشتی جدا ز دلبر خویش دوری آوردت این قیامت پیش
کیوں بلا دجا اپنے دلبر سے رخصت ہوا اس دوری نے مجھ پر قیامت برپا کر دی ہے۔
اسی شش و پنج میں وہ گرفتار تھا کہ اچانک حسن سے اس کا آمناسنا ہوا جو اس کو اپنی آغوش میں
پینے کو بالکل تیار کھڑا تھا۔ اس کی ساری کلفتیں کافور ہو گئیں اور پورے عزم راح و ارادہ قوی کے ساتھ
نے قدم بڑھایا حالانکہ یہ ساری کرشمہ سازی اس کی قوت متغیلہ کی تھی۔

رفتہ رفتہ خیالش آئینہ شد حسنی از شش جہت معانیہ شد
اس کا خیال دھیر دھیر آئینے کی شکل اختیار کر گیا اور چھوٹ جہت سے وہ حسن اسے نظر آنے لگا۔
بسکہ دل خلوت حضورش بود در بغل بود آنچہ دورش بود
اس کا دل بے انتہا خلوت حضور کا حامل تھا جو چیز دور نظر آرہی تھی وہ خود اس کے بغل میں واقع تھی۔
عزم رہ گر قدم کشا می شد سعی رفتار نقش پا می شد
راستہ چلنے کا عزم و ارادہ اگر قدم اٹھانا شروع کرے تو سعی رفتار نقش پا کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔
کز ہوں پیش و پس چرا بروم از بر کامدی کجا بروم
ہوں کے سبب آگے پیچھے کیوں ہوتا رہوں کامدی کی رفاقت چھوڑ کر آخر کہاں جاؤں۔
این درودشت گرد تحمل اوست دیدہ تا دل ہماں مقابل اوست
یہ دروہام اور دشت و صحرا سب اس کے تحمل کی گرد ہیں آنکھ سے لے کر دل تک اگر دیکھو تو وہی
مقابل نظر آئے گی۔

عشق جب نقطہ عروج پر پہنچ جاتا ہے تو ہر طرف معشوق کا جلوہ نظر آتا ہے۔ ان اشعار کے ذریعہ
بیدل نے عشق خدا کے مسئلے کو جس کا نتیجہ وحدت الوجود ہے، کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔
غرض مدن طویل مسافت طے کرنے کے بعد مشکل کشا درخت کے پاس پہنچتا ہے اور وہاں
قیم کر کے عرصے تک اس سے اپنی کامرانی کی آس لگاتا ہے۔ وہاں اس نے اس قدر گریہ و زاری کی کہ
اس کا گلا بیٹھے لگا۔ اس جنونی کیفیت کے عالم میں کبھی کامدی کو مخاطب کر کے اس سے گلہ کرتا اور کبھی
مشتاقانہ جذبات کا اظہار کرتا۔

بزبان جنون سخنها داشت حیرت آشوب انجمنها داشت
جنونی کیفیت کے عالم میں بہت سی باتیں کہتا اور انجنون کو حیرت و استعجاب کے عالم میں مبتلا کر دیتا۔

اسی طرح ہمت و حوصلہ سے کام لینے کے بابت کیا خوب کہا ہے۔
ہمت آنجا کہ بستہ است کمر مور بر شیر بردہ است ظفر
ہمت جب بھی کمر بستہ ہوئی ہے چیونٹی کو شیر پر فتح حاصل ہوئی ہے۔
کوشش مرد اگر قدم ساید آسمان با زمین بہم ساید
انسان اگر سعی و کوشش سے کام لے تو آسمان کو بھی زمین سے ملا لے (چنانچہ دور حاضر میں
بازوں نے یہ کام کر کے دکھایا)

ننگ ہمت خیال بیش و کم است غیرت آدم کہ جوش زد حشم است
کامیابی و ناکامی و بیشی و کمی کا تصور کر کے پیچھے ہٹنا ننگ ہمت ہے جب انسانی غیرت حرم
جوش آتا ہے تو وہی حواس کے لئے جاہ و حشم ثابت ہوتی ہے۔
مدن کام دی کی تسلی و دلا سے کے طور پر کہتا ہے کہ چیونٹی لوگ مشکل کشا درخت کے بارے میں جو
ملک کے شمالی علاقے میں واقع ہے یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ وہ مشکلات کو رفع کرتا ہے۔
ہر کہ در سایہ اش قرار گرفت چتر خورشیدش اعتبار گرفت
جس نے اس کے سایہ میں پناہ لی اس کے سورج کی چھتری کی قدر و قیمت بڑھ گئی۔
اس لئے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے بہتر ہے اسی درخت کو وسیلہ بنا لیں اور باہر
گریاں و دل بریاں وہ کام دی سے رخصت ہوا۔ بیدل نے اس مناسبت سے بہت عمدہ اشعار کہے ہیں۔
کار عاشق فہم ناید راست مدعا وصل بود ہجران خواست
عاشق کا معاملہ بھی عجیب و غریب ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس کا مقصد وصال یا رہنا ہے
لیکن فراق چاہتا ہے۔

عشق ما را ز ما جدائی داد تا بقرب خود آشنائی داد
عشق نے خود ہم کو ہم ہی سے جدا کر دیا جب سے اس نے اپنی قربت سے آشنا کیا ہے۔
شوق تا لذتی کند پیدا اند کی از جہان وصل برآ
تا کہ شوق و ذوق میں مزید لطف پیدا ہو اور مزہ آئے تھوڑی دیر کے لئے وصل کے دائرے سے
باہر نکل آ۔

باوجود وصال ہجران خواہ در تمنای درد درماں خواہ
وصال حاصل ہونے کے باوجود فراق کا طلب گار رہ اور درد کی تمنائیں درماں اور علاج طلب کر۔
اب مشکل کشا درخت تک پہنچنے کے لئے مدن جب راستے پر چل پڑا تو ہر اگلے قدم کے ساتھ

اور حاصل قصہ کو بیان کرتا ہوا کہتا ہے۔

حاصل قصہ آنکہ آن بیدل داشت در سایہ شجر منزل
غرضکہ اس عاشق وارفتہ نے درخت کے سائے میں پڑاؤ کیا۔

شوق بیتاب تر جانش بود نام معشوق بر زبانش بود
شوق اس کی ترجمانی کے لئے بیقرار تھا معشوق کا نام اس کی زباں پر جاری تھا۔

وحش و طیر سواد آن صحرا بست منقار و لب ز صوت و صدا
اس علاقے کے سارے چرند پرند اپنی چونچ بند کئے خاموش ہو گئے۔

بسکہ با سازش آشنا گشتند یک قلم کام دی نوا گشتند
ان کے کان اس کی ساز و آواز سے اسی قدر مانوس ہو گئے کہ سب نے مل کر ایک ساتھ ”کام دی“ کی صدا بلند کرنی شروع کر دی۔

صد زبان محو یک سبق گردید منطق الطیر یک ورق گردید
سیکڑوں زبانیں ایک ہی سبق کے تکرار میں محو ہو گئی تھیں اور ایک ہی ورق پڑھ رہی تھیں۔

می سرودند با ہزار آہنگ نام آن فتنہ بدل زدہ چنگ
وہ ہزاروں آہنگ میں نغمہ سرائی کر رہے تھے۔ اس سراپا فتنہ کے نام نے دل کے تاروں کو چھیر دیا تھا۔

بی خور و خواب عمر برد بسر تاز تاب و تبش نمائد اثر
بی غذائی بہم زد اجزائش خورد نا خوردن آب اعضائش
بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے اس کے اجزاء جسم ڈھیلے پڑ گئے تھے اور باہم ایک دوسرے کو سہارا نہ دے سکے۔

رنگ طاقت شکست تاب گداخت گفتگو محو شد حساب گداخت
توانائی کا رنگ اڑنے لگا تاب و توان رخصت ہونے لگی گفتگو کا سلسلہ محو ہونے لگا۔
بمقامی رسید ضعف قوی کہ ز امداد ہم نشست جدا
جسمانی ضعف و ناتوانی اس نقطے پر پہنچ گئی کہ اعضا ایک دوسرے کو سہارا اور مدد دینے سے عاجز ہو گئے تھے۔

نہ بلب قدرت نفس داری نہ بناخن امید سر خاری
نہ ہونٹ کے اندر سانس لینے کی صلاحیت رہی اور نہ ناخن کے اندر کھجانے کی۔

دانہ ساں صد گداز دل می چید تابہ مثر گانش ریشہ می جنبید
دائے کی طرح سیکڑوں گداز دل میں پیدا کرتا تھا تب کہیں اس کی پلکوں میں جنبش ہوتی تھی۔
گرچہ از عمر ساز و برگ نداشت زندہ عشق بود مرگ نداشت
اگرچہ زندگی کا کوئی ساز و سامان اس کے پاس باقی نہیں رہ گیا تھا لیکن وہ عشق کی بدولت زندہ تھا، موت نے اسے اپنی آغوش میں نہیں لیا تھا۔

جان عاشق ز عالم جان نیست جنس عشق از دکان امکان نیست
عاشق کی جان عام دنیاوی جان کی طرح نہیں ہوتی ہے جنس عشق اس امکانی دنیا کی دوکان کی چیز نہیں ہے۔

عاشقان زندہ اند مردہ دوست مردہ و زندہ کار شان با اوست
عاشق لوگ درحقیقت زندہ ہیں لیکن دوست کی ذات میں فنا ہو کر وہ مردہ بھی کہے جاسکتے ہیں۔
وہ زندہ ہوں چاہے مردہ ان کا تعلق اس (معشوق) سے ہے۔

زندگان را فتور می باشد اجل از مردہ دور می باشد
زندہ لوگوں میں تو فتور اور خرابی ہو سکتی ہے لیکن جو مردہ دوست ہے موت اس سے کوسوں دور رہتی ہے۔

ان حکایات سے بیدل نے جس انداز سے نتیجہ اخذ کیا ہے وہ اس کی ذہنی رسائی اور فکری گیرائی کی دلیل تو ہے ہی۔ اسی کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اس مثنوی میں عطار اور رومی کے اسلوب کی پیروی کی ہے۔ خصوصاً مصرعہ ”منطق الطیر یک ورق گردید“ اس دعویٰ کا شاہد عدل ہے۔ آخر کے تین اشعار میں کام دی اور مدن کی داستان معاشقہ سے نتیجہ نکالتے ہوئے کیا خوب کہا گیا ہے۔

”عاشقان زندہ اند مردہ دوست“

عاشق لوگ تو دوست کے نام پر مردہ ہیں پر حقیقت میں وہ زندہ ہیں۔ یہ تو اس داستان کا ایک رخ تھا جو بظاہر ٹریجڈی پر ختم ہوتا معلوم ہوتا ہے اگرچہ وہ ٹریجڈی پر ختم نہیں ہوئی۔ اب اس کے دوسرے رخ پر دھیان دیجئے جہاں عاشق کو اس کے معشوق تک پہنچانے کے لئے سلاطین کی باہم رزم آرائی شروع ہوتی ہے اور یہ داستان کامیڈی پر ختم ہوتی ہے۔

ذکر شاہیکہ بان دشت رسید وز مدن قصہ بیداد شنید
اب اس بادشاہ کا قصہ سنئے جو اس جنگل میں پہنچا اور مدن سے اس پر کئے گئے ظلم و ستم کی داستان سنی۔

مدن کو آہ وزاری کرتے ہوئے اب ایک سال ہو رہا تھا۔ حسن اتفاق سے ایک بادشاہ کا بارادہ شکار اس علاقے سے گذر ہوا۔ جس چیز پر اس کی نظر پڑتی اور جو منظر بھی اسے نظر آتا ایک عاشق وارفتہ و دل سوختہ کی طرح جو اپنے معشوق سے جدا ہو کر حزن و غم اور رنج و الم میں مبتلا ہو، سو گوار نظر آتا تھا۔ حتیٰ کہ چہرہ پرند کی آواز میں بھی ”کام دی کام دی“ کا شور اسے سنائی دے رہا تھا۔ وہ اس غم انگیز سکوت اور مغموم فضا کا راز اپنے ساتھیوں سے معلوم کرتا ہے۔ یہ لوگ اس راز کی تلاش میں نکل پڑے آخر ایک آدمی انتہائی خستہ اور پریشان اور بدترین حالت میں ایک درخت کے سایہ تلے پڑا نظر آیا۔

بادشاہ کو اس کی اس خستہ حالی پر ترس آیا۔ اسے کچھ مشروب پلایا تب اسے ہوش آیا لیکن پھر ”کام دی کام دی“ چلاتے ہوئے وہ بیہوش ہو گیا۔ بادشاہ کو اس کے چہرے بشرے اور وضع قطع سے اس کی حالت کا اندازہ ہو گیا اسے یقین ہو گیا کہ یہ ایک دل جلا اور معشوق سے بچھڑا ہوا عاشق ہے۔ اس سے کہا اپنی رام کہانی سناؤ۔ مدن نے سارا ماجرا اس سے بیان کیا۔ تب بادشاہ نے قسم کھائی اور پختہ عزم کا اظہار کیا کہ چاہے جس طرح ہو اس کی مدد کریں گے۔

نرم گھر بداد این مظلوم خاک بر فرق و جاہ و شوکت شوم
اس مظلوم انسان کی اگر دادرسی نہ کی تو میری جاہ و حشمت کے سر پہ خاک نحوست اڑے۔

چنانچہ قاصد کے ذریعہ ایک دھمکی آمیز خط اس بادشاہ کے پاس روانہ کیا جس نے مدن کو اپنے دربار سے بڑی رسوائی اور بے عزتی کے ساتھ نکال دیا تھا اور اسے تنبیہ کی کہ ایسے عاشق دل سوختہ کے ساتھ ایسی نازیبا حرکت نہیں کرنی تھی۔ رہا یہ کہ اس نے آداب شاہی کی رعایت نہیں کی تو سمجھنا چاہیے کہ عشق نے جس کے سارے اختیارات اس سے سلب کر لئے ہوں وہ معذور ہوتا ہے اس کی کوتاہیوں سے چشم پوشی کرنی چاہیے اور معشوق کو اس کے حوالے کر دینا چاہئے۔ اس عاشق کی حالت پر ترس کھانے کی ضرورت ہے۔ مدن تم سے انصاف چاہتا ہے اگر تم اس کی دادرسی کرنا چاہتے ہو تو کام دی کو فوراً اس کے حوالے کر دو۔ بادشاہ نے جب اس خط کو پڑھا تو غصہ سے آگ بگولہ ہو گیا، اس وقت قاصد سے کہا اس خط کو اپنے بادشاہ کے حضور پھینک دینا۔ ایک عورت کو حوالے کرنے کا نہایت ہی نازیبا اور ناشائستہ مطالبہ اس نے مجھ سے کیا ہے اب تک کسی نے میرے سامنے اس طرح کی جرات نہیں کی۔ اس کا دھمکی آمیز مطالبہ میرے لئے باعث ننگ و عار ہے۔

پیش مرداں بہ جبن تن دادن نیست بدتر ز ننگ زن دادن
مردوں کے سامنے بزدلی سے خود کو حوالے کر دینا عورت کو حوالے کرنے کے ننگ سے زیادہ برا نہیں ہے۔

جہاں تک اس عاشق و سوختہ پر ترس کھانے کی بات ہے یہ بھی میری مہربانی ہے کہ جو آدمی گردن زدنی تھا اسے صرف جلا وطنی کی سزا دی گئی ہے اور اگر اس قصے پر تم نے خواہ مخواہ جنگ ہی کی ٹھانی ہو تو ہم بھی تیار بیٹھے ہیں۔

صلح و صفائی کی کوئی محجاش جب باقی نہیں رہ گئی تو دونوں اس مسئلے پر باہم لڑ پڑے۔ کافی گفت و خون کے بعد اس بادشاہ کو جو مدن کا طرفدار تھا کامیابی حاصل ہوئی۔ یہاں بیدل نے اپنے قلم جادو تم سے جنگی مناظر کی جس طرح تصویر کشی کی ہے اس سے ٹھیک وہی سماں نگاہوں کے سامنے پھر جاتا ہے۔ آخر میں کہتا ہے۔

کتر افتد کہ دولت ظالم ماند از آفت قضا سالم
بہت ہی کم ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ ظالم و جاہر حکومت آفت قضا سے صحیح سالم بچ نکلے۔

خاک آں بیوفا بخون ترشد پادشاہ مدن مظفر شد
وہ بے وفا بادشاہ خاک و خون میں لت پت تھا جبکہ مدن کا طرفدار بادشاہ کامیاب و کامران ہوا۔
ہر کہ امداد بیدلان دارد از زوال اخترش اماں دارد
عاشقوں، بے بسوں اور در ماندوں کی جو مدد کرتا ہے اس کی قسمت زوال سے محفوظ رہتی ہے۔

بہر حال مدن کے حامی بادشاہ کی کامیابی کی خبر سن کر مدن اور کام دی دونوں کو بڑی خوشی ہوئی لیکن بادشاہ چاہتا تھا اس سے پہلے کہ ان کے درمیان وصال کی صورت پیدا ہو کام دی کے عشق کی بھی آزمائش کی جائے اور یہ معلوم کرے کہ عشق کی یہ آگ یک طرفہ ہے یا دونوں طرف یکساں لگی ہوئی ہے اس کی خاطر اس نے کچھ جاسوسوں کو اس ملک کی طرف روانہ کیا جہاں کام دی رہتی تھی۔ معمولی تلاش و جستجو کے بعد وہ لوگ کام دی کے پاس پہنچ گئے اور اس سے مدن کے حالات دریافت کئے۔ بادشاہ کے حسب ہدایت ان لوگوں نے مدن کی موت کا تذکرہ اس کے سامنے ایک غم انگیز مقدمہ کے ساتھ کیا۔ کام دی ان کے بیان سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اسی جگہ اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ جب ہوش میں آئی تو گلہ مستہ کے پاس جا کر اس نے عہد کیا کہ وہ بھی اپنے عاشق کی طرح جان جاں آفریں کے حوالے کر دے گی۔ جاسوس لوگ جب تک اسے سنبھالیں وہ خدا کو پیاری ہو چکی تھی۔

کام دی کی وفات کی خبر سن کر بادشاہ بہت دکھی ہوا اور حکم دیا کہ دونوں وفا شعار ہستیوں کی نعش ایک دوسرے سے جدا نہ کریں اور ان کے ساتھ ساتھ مجھے بھی سپرد خاک کر دیں کیونکہ ان کی موت اس امتحان کی وجہ سے ہوئی جس کا میں نے حکم دیا تھا۔ درباریوں کو جب بادشاہ کے عزم و ارادے کا پتہ چلا تو بہت مضطرب ہوئے لیکن اس کے حکم سے سرپیچی کی بھی محجاش نہ تھی۔ آخر دانشوروں اور طبیبوں کی

جب سے وصف حق (خدائی عزم و ارادہ) انکے اندر ودیعت ہوئی ہے ان کی عزیمت میں "فتح" تنگ و عار کی بات سمجھی گئی ہے۔

آدمی پوست عزما مغز است مغز تا پختہ می دهد نغز است
آدمی کی حیثیت کھال اور چمڑے کی ہے اور اس کا عزم و ارادہ مغز کے حکم میں ہے مغز میں جب پختگی آجاتی ہے تو وہ نفیس اور عمدہ چیز ہو جاتی ہے۔

ناز ہستی طرب گزین باشد آدمی باید این چنین باشد
زندگی میں اگر خوشی و مسرت حاصل کرنا ہے تو انسان کو ایسے ہی عزم و استقلال کا حامل ہونا چاہئے۔
اس طرح بیدل کا اس واقعہ کے بیان کرنے سے جو مقصد ہے پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔
میں نے شاہانہ عزم و ارادے کو جس کی نظیر بہت کم ملتی ہے بیان کر کے قارئین کو اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ لیکن راقم السطور کے خیال میں پیغمبرانہ عزم و ارادہ سلاطین کے عزم و ارادہ سے کہیں زیادہ بلند ہوتا ہے خصوصاً اس بنا پر کہ شاہ کے عزم و ارادے کے جو واقعات ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ یا تو فرضی افسانے ہوتے ہیں یا ان کی حقیقت اس سے نہایت کم ہوتی جتنی بیان کی جاتی ہے جبکہ پیغمبرانہ عزم و ارادہ کے واقعات حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں اور یہاں مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے تنکہ کو پہاڑ بنا کر پیش نہیں کیا جاتا ہے۔

بہر حال اس مختصر ڈرامے کے اندر جو حسین و دلکش اور رنگین مناظر کی بیدل کے قلم جادو رقم نے تصویر کشی کی ہے اس کے بابت جناب صلاح الدین سلجوقی لکھتے ہیں:

”عشق ایک ایسی لڑکی کے پیچ جو راقصہ ہے اور ایسے لڑکے کے پیچ جو موسیقار ہے فطری نوعیت کا حامل ہونے کے علاوہ بڑا ہی مضبوط اور استوار ہے خصوصاً اس بنا پر کہ اس ڈرامے میں بہت سے منظر ہیں: ایک پیش پرست بادشاہ کے دربار کا، دور دراز ملک سے پہلی دفعہ مدین کے وہاں پہنچنے کا، اس شخص میں کام دی سے اس کے روبرو ہونے کا، جس کی خاطر اس نے سفر کی زحمت اٹھائی پھر اس حسین و رنگین منظر کا، جس میں ایک فنکار عاشق نغمہ سرائی کرتا ہے اور ایک فنکار معشوقہ وجد میں آکر رقص کرتی ہے۔“

آب می شد تا رواں می شد چرخ تابی زد آسمان می شد
ایک ٹریجڈی میں بدلنے اور بادشاہ کے آگے گولہ ہونے کا اس کے شہر بدر کرنے کا، مدین کے منظر کا، رقص و زحمت کے سامنے آہ و زاری کرنے کا، چرند و پرند پر اس کے اثر ہونے کا، جنگ کے خونی منظر کا، پھر ان دونوں عاشقوں کے طرفدار بادشاہ کی فتح و کامرانی کا، پھر دونوں کے مرنے اور زندہ

ایک جماعت نے بادشاہ سلامت کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ ان لوگوں کو سکتے کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔ یہ دنیا سے رخصت نہیں ہوئے ہیں۔ اس لئے کسی قسم کی تشویش و فکر مندی کی بات نہیں ہے۔ جہاں پناہ اگر اجازت دیں تو ان کو ایک تدبیر سے ہوش میں لایا جاسکتا ہے۔ بادشاہ کے حسب اجازت یہ لوگ دونوں عاشق و معشوق کو ایک گرم حمام میں لے گئے کچھ دیر بعد جب ان کی رگوں میں حرارت آئی تو دونوں ہوش میں آ گئے۔

مرده بودند لیک شرم وفا عرق آورد بر جبین بقا
وہ موت کی آغوش میں پہنچ چکے تھے لیکن وفا کی لاج نے جبین بقا پر عرق ریزی کی۔
نادر افتد بعالم مخلوق زین صفت حشر عاشق و معشوق
مخلوقات کی اس دنیا میں کم ہی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ عاشق معشوق اس انداز سے جی اٹھے ہوں۔
گل دمیدند یا بہار شدند کس چہ داند چہ آشکار شدند
وہ پھول بن کر کھلے یا بہار بن کر ابھرے کسی کو کیا پتہ کہ کس انداز سے ظاہر ہوئے
گفتگو ماند ازین بیان بی برگ گشت اینجا فسانہ شادی مرگ
اس بیان کے بعد اب مزید گفتگو کے لئے کوئی مصلحہ نہیں رہ گیا۔ یہاں پہنچ کر یہ قصہ شادی مرگ کا نمونہ بن گیا (شادی مرگ ایسی موت کو کہتے ہیں جو حد سے زیادہ خوشی کی وجہ سے آجائے)۔
اس طرح معاشرت کی یہ داستان کامیڈی (طربیہ) پر ختم ہوتی ہے جسے خود بیدل شاذ و نادر سمجھتا ہے لیکن اس داستان کو بیان کرنے سے بیدل کا مقصد کیا ہے درج ذیل اشعار سے معلوم کیجئے۔
مدعا زین فسون سحر نمود عرض اقبال پادشاہان بود
اس جادو بھری داستان کے بیان کرنے سے مقصد بادشاہوں کے عروج و اقبال کا حال بیان کرنا تھا۔

کز چہ انوار روشن اند اینہا رنگ ناز چہ گلشن اند اینہا
کہ ان کی روشنی اور چمک دک کا سرچشمہ کیا ہے کس باغ و راغ سے ان کے اندر ناز کی خصوصیت پیدا ہوئی۔

نیست موسوم ازین سپید و سیاہ غیر شاہاں باسم ظل اللہ
دنیا کے اس سیاہ و سفید کے اندر سلاطین کے علاوہ ایسا کوئی نہیں ہے جس کو ظل اللہ خدا کا سایہ کہا جائے۔

وصف حق گشتہ تا ودیعت شان فتح تنگ است در عزیمت شان

یعنی رعایا کی طرفداری کی ہے۔ بیدل ظلم و ستم کے انجام کو جس میں تباہی و بربادی اور زوال و انحطاط کے سوا کچھ نہیں ہے یاد دلاتا ہے اور اہل اقتدار کو آگاہ کرتا ہے کہ لوگوں پر ظلم و جبر کرنے سے باز رہیں کیونکہ اس غیے آسمان کے نیچے میں نے نہیں سنا ہے کہ ظالموں کا مکمل ہمیشہ آباد رہا ہے لیکن اس دنیا میں حکمت الہی یہ ہے کہ ہر ظالم کے کان اور آنکھ پر جہالت و نادانی کا پردہ ڈال دیا ہے اور وہ اپنی غفلت سے فرعون، نمرود اور چنگیز کے کیفر کو فراموش کر جاتا ہے۔

بیدل نے اس داستان میں جنگ کی شدت اور جنگی آلات کے استعمال کو جنگ و جدل اور نزاع کے مضامین سے الگ ہو کر بیان کیا ہے جو خود اس ادیب کا ایک مخصوص ہنر ہے۔

اس داستان ”کامدی و مدن“ میں بیدل دوسرے بزرگوں کی طرح تصوف و عرفان کے دشوار گزار اور پر مشقت مراحل کو استعارہ اور کنایہ کے لباس میں بیان کرتا ہے کہ ایک صوفی عاشق پر خدا اور اس کے خاص بندوں کی عنایتیں کس طرح ہوتی ہیں اور کس طرح اسے منزل مقصود تک پہنچاتی ہیں۔ کامدی اور مدن کے دوبارہ زندہ ہونے سے مقصد صوفی کا مقام فنا سے گذر کر دائرہ بقا میں داخل ہونا ہے۔ اس طرح کے واقعات کا انکار صوفیوں کے مسلک کا انکار ہے۔ (۱۸۸)

اس کے بعد بیدل ”غنا“ کو موضوع بحث بنا کر کہتا ہے۔

صبح صانع اگر از فہم رساست آدمی جوہر اسرار غناست
انسان کی فہم اگر رسا ہے تو خدا کی قدرت کا تماشا دیکھنے کے آدمی درحقیقت اسرار غنا کا جوہر ہے۔
بیدل کا کہنا ہے کہ کافی تلاش و جستجو کے بعد یہ نکتہ واضح ہوا ہے کہ آدمی چاہے جو پیشہ اختیار کرے اس کا مقصد اس سے ”غنا“ کا حصول ہی ہوتا ہے۔

تاجر و عالم و شہ و درویش دارد آہنگ مقصدی در پیش
تاجر ہو یا عالم، بادشاہ ہو یا گدا، سب کے سامنے ایک ہی مقصد ہے۔

زان ہمہ بیقرای سودا مدعا نیست جز حصول غنا
اپنے اپنے پیشے میں مگن رہنے والوں کی ان تمام بیقراریوں اور جدوجہد کا مقصد حصول غنا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ غنا بے نیازی روپے پیسے سے ہاتھ آتی ہے اس سلسلے میں وہ روپے اور اس کی اہمیت کی وضاحت کرتا ہوا کہتا ہے۔

ذر محبلی است کز تموج او می برد ہر کس آبر و بسو
روپیہ پیسہ ایک سمندر ہے جس میں جب لہریں اٹھتی ہیں تو ہر آدمی اپنے اپنے ظرف کے مطابق عزت و آبرو حاصل کرتا ہے۔

ہونے کا ایک طبی تشخیص کے تحت، کیونکہ وہ دونوں مرض سکتہ میں گرفتار تھے۔ سب اس مختصر ڈرامہ سے رنگارنگ اور بدلتے ہوئے مناظر ہیں۔ میں نے اس طرح کے ڈرامے بہت کم دیکھے ہیں جس میں اس قدر اختصار کے باوجود اتنے رنگ برنگے رنگین مناظر ہوں اور جس میں دو بادشاہوں کی نفسیات کو اس حد تک مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہو اور عشق بھی ایسا خلوص آمیز ہو اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ قصہ ٹریجڈی پر ختم نہیں ہوتا ہے۔ یہاں علم کی آستین ظلم و ستم کے آنسوؤں کو پونچھتی ہے۔ (۱۸۷)

ایک اور افغانی دانشور محمد عبدالعزیز مجبور نے ”داستان کامدی و مدن“ کے عنوان سے ایک کتابچہ شائع کیا ہے جس میں ایک مقدمہ کے ساتھ اس کہانی کو بیان کیا ہے۔ مقدمہ میں اس داستان کے بیان کرنے سے بیدل کا کیا مقصد رہا ہے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ ذیل میں اس کے بعض حصے کا ترجمہ پیش ہے۔

۱۔ بیدل کا مقصد یہ ہے کہ عشق مجازی کا تذکرہ کر کے قارئین کو عشق حقیقی کی اہمیت بتائے، مجموعی طور پر وہ عشق کے تمام نکات کو بیان کرتا ہے۔ یہ عشق کا کمال ہے کہ کس طرح وہ دل پر اثر انداز ہوتا ہے اور معشوق کے سوا کسی چیز پر اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ یہیں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حقیقی صوفی عشق حقیقی میں خدا کے سوا ماسوا کی طرف معمولی سی رغبت بھی نہیں رکھتا اور صرف خدائے یکتا پر اس کی توجہ رہتی ہے۔

۲۔ بیدل اس داستان سے یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ عشق اگر مجازی بھی ہو تو چنگی اور استواری پائیداری اور وفاداری کی صورت میں عاشق و معشوق کا اتحاد یا دوسرے الفاظ میں وصال میسر ہوتا ہے۔ اور تصوف و عرفان کی راہ میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر سالک دوست کی راہ میں زحمتیں اٹھاتا اور پریشانیاں برداشت کرتا ہے اور اس میں استقلال اور ثابت قدمی دکھاتا ہے تو اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔

۳۔ بیدل سدا کز دروں، ناتوانوں اور محروم و مظلوم طبقے کی طرفداری کیلئے اٹھتا ہے۔ ظلم و جبر پر سخت تنقید کرتا اور اس سے نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ اس داستان میں اورنگ زیب جیسے بادشاہ کو اس کے مظالم سے آگاہ کرتا ہے جس طرح اکثر بزرگوں اور شاعروں نے اپنی تصانیف میں سلاطین کو نصیحت کی ہے اور جس زمانے میں بھی انہوں نے زندگی گزاری ہے مظالم کے روکنے کی کوشش کی اور اپنی تاریخی رسالت سے صاحب اقتدار حضرات کو ظلم کے نتائج سے آگاہ کیا ہے۔ اس داستان میں ظالم بادشاہ کی داڑھی کا بھی بیدل نے مذاق اڑایا اور اس کے ظاہری جاہ و جلال کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے دوسرے طبقہ

کشت عزت بجا صلش محتاج بحر قدرت ز رشح اش موج
عزت کی کھتی اس کی پیداوار کی محتاج ہے قدرت کا سمندر اس کے تقاطر سے موج زن ہے۔
اسی وجہ سے آدمی پر روپے پیسے اور سونے چاندی کا ایسا نشہ طاری ہوتا ہے کہ اس کی خاطر علم
کیمیائیک سیکھتا ہے جو ایک سراسر لغو اور بیہودہ کام ہے۔

کیمیا را بعوم حاصل آں نتوان کرد شغل لہو گمان
اس روپے پیسے کے حصول کی خاطر کیمیا کو بھی لغو بلا یعنی کام نہیں کہا جاسکتا ہے۔

یہاں بیدل ایک رومی کیمیا گر (سونے چاندی بنانے والے) کا قصہ بیان کرتا ہے جس نے
کافی دولت و ثروت حاصل کرنے کی غرض سے کیمیا گری سے متعلق دستیاب جملہ معلومات سے فائدہ
اٹھانے میں کوئی کسر اٹھانہیں رکھی لیکن جب اپنے ملک میں اسے اس کام میں کامیابی نہ ہوئی تو دوسرے
ملکوں کا دورہ کرنا شروع کیا جہاں جہاں سے گذرتا وہاں کے باشندوں سے پوچھتا اس علاقے میں کوئی
انوکھی چیز بھی پائی جاتی ہے جس آدمی کو جو کچھ معلوم ہوتا سب اس کو بتاتا تھا۔ لیکن کہیں بھی اس کو اپنے
مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہوئی پھر بھی لازمی قیمتی معلومات اس کے ہاتھ لگیں۔ بیدل کہتا ہے جو آدمی
کسی چیز کی تلاش میں سرگردان رہتا ہے اگر عین وہ چیز اس کو نہ ملی تو بھی کم از کم بہت سی دوسری اہم
چیزیں اس کے ہاتھ ضرور لگتی ہیں۔

سعی غواص در ہمہ حال نکند مزد جستجو پا مال
غوطہ خوروں کی کوشش بہر حال تلاش و جستجو کی مزدوری تو دے ہی جاتی ہے۔

غرض رومی کیمیا گر کافی بھاگ دوڑ کے بعد جب جنوبی ملک پہونچا تو اس کی ہمت جواب دے
گئی۔ انتہائی تکان کی وجہ سے وہ آس توڑ بیٹھا اور ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھ کر رونے لگا۔ چند سالہ
زحماتوں کے بعد بھی اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی۔ اب جبکہ جسمانی طاقت جواب دے چکی ہے اہی
کوشش کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتا۔ اسی کشمکش میں گرفتار تھا کہ ایک جوہری آدمی سے اس کی ملاقات
ہوئی۔ اس نے اس کو انتہائی دکھی و پریشان دیکھ کر اپنی رام کہانی سنانے کو کہا۔ نیز یہ کہا کہ خاکسار کے
لائق اگر کوئی خدمت ہو تو اسے انجام دینے کے لئے حاضر ہوں۔ کیمیا گر نے جواب دیا ایک عرصہ سے
میں ایک چیز کی تلاش میں سرگردان ہوں لیکن افسوس کہ ساری کوششیں میری رایگاں گئیں اور وہ چیز ہاتھ
نہیں لگی۔ میری مایوسی نے میری یہ درگت کر دی۔ اس کے باوجود امید کا دامن ہاتھ سے نہیں دیا ہے۔

اس جوان آدمی نے بہت سے عجائبات کا اس سے تذکرہ کیا مگر اس کے ایک درخت تھا جو
کبھی مرجھانا نہیں جانتا تھا اور نہ جڑ سے اکھڑ سکتا تھا، سدا بہر رہتا تھا، موسم کے اختلاف سے اس میں

کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی۔ یہ سن کر اس کی جان میں جان آئی، امید کی ایک کرن اس کے دل میں چمکی۔
رومی کیمیا گر جو اس وقت تک بوڑھا ہوا چکا تھا اس کا شکر گزر ہوا اور کہنے لگا اس طرح کا محبت آمیز برتاؤ
نرتو میرے ساتھ نہ کرتا تو میں شاید اس دنیا سے انتہائی حسرت و یاس کے ساتھ رخصت ہو جاتا۔ غرض
جوان نے اس کی اس درخت تک رہنمائی کی۔ بوڑھے کیمیا گر نے کہا تم نے میری اس مفت کی جنت کی
عرف رہنمائی کی ہے تو میں تم سے راز کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں عرصہ سے اس بہشت صفت
درخت اور اس کی خاصیت سے واقف ہوں اور اس سے فائدہ اٹھاتا رہا ہوں لیکن اب جبکہ موت کے
دہانے پر پہنچ چکا ہوں اس فکر میں تھا کہ کوئی لائق آدمی نظر آئے جس کو یہ راز بتاؤں۔ اب یہ بات پایہ
ثبوت کو پہنچ گئی کہ وہ خوش نصیب آدمی تم ہی ہو۔

ایں زمانم یقین نقاب کشود کاں ودیعت نصیب ذات تو بود
اس وقت میرے یقین نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا کہ وہ ودیعت تیری ہی نصیب میں تھی۔
اس سلسلے میں وہ اس جوان لڑکے کو ایسا کام انجام دینے کی ترغیب دیتا ہے جو سد باقی رہے اور
زمانے کی دستبرد سے محفوظ رہے۔ سلسلہ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے اس نے ایک پودے سے اکسیر کشی کا
عمل شروع کرنے کو کہا جو ایک بہت مشکل کام ہے اور جس کے لئے کافی عزم و حوصلہ درکار ہے۔

ہمتی کہ صنعت تدبیر از گداز جسد کشد اکسیر
ایسی ہمت مطلوب ہے جو کسی تدبیر اور ٹکنک سے پودے کی جسمانی گداز سے اکسیر کشی
کر سکے۔

من برانم کہ جسم خون شدہ را برسانم بدستگاہ بقا
میں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ خون شدہ جسم کو دوام عطا کروں اور اسے امر بنادوں۔
رمز این پر دہ آشکار کنم خاک رہ را فلک غبار کنم
اس پودے کا رمز بر ملا بیان کروں۔ خاک راہ کو فلک غبار بناؤں (ادنی کو اعلیٰ مرتبے پر پہونچا دوں)۔
درخت پر اپنے کیمیکل کا تجربہ کر کے جوان کو ایک ایسے راز سے آگاہ کرنا چاہا جس کو اس وقت
نیک اس نے اپنے دل میں چھپا رکھا تھا اس طرح اس نے ایک یادگار کو دوام عطا کی۔

دہر تا جای علم و فن باشد ایں عمل یادگار من باشد
زمانے میں جب تک علم و فن کا چرچا رہے گا یہ عمل میری یادگار کے طور پر باقی رہے گا۔ لیکن یہ
عظیم کام چونکہ باہمی تعاون کے بغیر انجام نہیں پاسکتا تھا اس لئے اس نے جوان کو تعاون کرنے کی
ہدایت کی۔ جوان نے نہ صرف تعاون کا بلکہ اس کے حسب ہدایت کام کو انجام دینے کے لئے مکمل

آبادی کا اظہار کیا۔ جوان نے جس جوش و خروش کے ساتھ تعاون کی پیش کش کی اس سے اس کیسے گرا حوصلہ بڑھا۔ کیسے گرا کے حسب ہدایت جوان نے پہلے تو درخت کو کاٹ کر اور جڑ و بنیاد سے اکھاڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کئے، پھر اسے اس دیگ کے اندر جس میں تیل تھا ڈال کر آگ پر چڑھایا یہاں تک کہ درخت کا ہر ٹکڑا ایک دھات کی شکل میں دو سو مثقال کے وزن کے برابر ہو گیا، اس کے بعد بوڑھے کیسے گرا نے کہا کہ مجھے بھی اس دیگ میں ڈال دو پھر دیکھتے رہو جو کچھ ظاہر ہوتا ہے۔ جوان نے اسے دیگ میں ڈال دیا جو جگہ تک اسی طرح آگ پر ابلتا رہا۔

حاصل قصہ ال اطاعت کیش ہر چہ فرمود کرد رفت از خویش
غرض اس فرمانبردار و اطاعت شعار جوان نے اس کے حسب ہدایت یہ کام انجام تو دیا مگر اس کے ہوش اڑ گئے۔

ہمہ شب تا تھیر داشت کاین قیامت چہ برق غیرت کاشت
ساری رات حیرت و استعجاب کے عالم میں تاکتا رہا کہ دیکھئے یہ قیامت کس برق غیرت کو جنم دیتی ہے۔

اس بوڑھے کیسے گرا نے خود کو بھیٹ چڑھا کر جوان کو حیرت کا پتلا بنا دیا تھا۔ وہ جوان کیسے گرا عرصے تک ایک بدحواس آدمی کی طرح زندگی گزارتا رہا۔ آخر زندگی کی ضرورتوں نے اسے مجبور کیا کہ اس کی تکمیل کے لئے اس میں سے کچھ لے لے۔ جونہی وہ اس کا ایک عضو کاٹا وہ پہلے کی طرح ہو جاتا جب لوٹ کر اس کی طرف آتا تو کسی بھی گوشے سے اس میں کوئی نقص اور کمی اسے نظر نہ آتی تھی۔ اس قدر ترقی اسے حاصل ہوئی کہ آخر مقام سلطنت تک جا پہنچا۔ اور جس قدر اس سے جو دو کرم کرتا وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ ایک دفعہ اسے خیال آیا کہ پہاڑوں کو کھود کر پر شکوہ عمارتیں اس کی جگہ بنائی جائیں لیکن چالیس سال کے بعد اس کی زندگی نے وفانہ کی اور سارے منصوبے یونہی دھرے رہ گئے۔

باہوس داشت صد جنون سودا لیک نقد نفس نکرد وفا
ہوس میں سیکڑوں خط اس کے سر پر سوار رہتا تھا لیکن نقد نفس نے وفانہ کی۔

عمر و ماندہ کار پیش نبرد زندگی بار کوہ پیش نبرد
زندگی تھک کر بیٹھ گئی تھی اس لئے کام اب آگے نہیں بڑھ سکتا تھا اب اس میں پہاڑ کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہ تھی۔

بیدل کہتا ہے ”کیسے حقیقت میں ”جو دو کرم کی صفت“ کا نام ہے جس کی وجہ سے آدمی کبھی بھی طاق نسیاں کی زینت نہیں بنتا ہے

اینکہ گو چند اہل علم بہم کیسے گرا کی است در عالم
یہ جو اہل علم حضرات بالاتفاق کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک ہی کیسے گرا ہوتا ہے۔
تخص دیگر ز جوہر عملش نبرد بہرہ جز دم اجلش
دوسرا آدمی اس کے جوہر عمل سے اس وقت فائدہ اٹھاتا ہے جب وہ موت کے آستانے پر پہنچ

تا ہے۔

ہم در اینجا نبرد فہم دقیق گشت بی پر وہ معنی تحقیق
فہم دقیق کو یہاں بھی صحیح راستہ نہیں ملا جبکہ معنی تحقیق پوری طرح واضح ہو چکا تھا۔
صورت اصل کیسے گرا این بود کہ نمایان شد از سراق جود
کیسے گرا کی اصل صورت وہی ہے جو جو دو کرم کے پردہ سے نمایاں ہوتی ہے۔

اس کے بعد کبریت (گندھک) اور اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی ایک
نصیحت ”جنوں عرض نمو“ ہے یعنی اس کے اندر اپنی ہستی کی نمائش کا ایک زبردست خط اور دیوانگی ہے۔

آن حقیقت کہ اصل طینت اوست بیقرار جنون عرض نموست
وہ حقیقت جو اس کی اصل خمیر میں پوشیدہ ہے ”جنوں عرض نمو“ کے تحت اس کی بیقراری ہے۔

شورشوقی باین صفت بلد است کہ مزاج ظہور را مدد است
یہ شورشوق اس صفت سے آگاہ ہے جس سے نمود و ظہور کے مزاج میں مدد ملتی ہے۔

نیست آں شوق در جہاں وفاق جز بخار طبیعت آفاق
جہاں وفاق میں وہ شوق طبیعت آفاق کے بخار کے سوا کسی اور نام سے متعارف نہیں ہے۔

”جنوں عرض نمو“ صرف گندھک میں نہیں پایا جاتا بلکہ تمام مظاہر طبیعت عناصر اور معدنیات
میں پائے جاتے ہیں جس کو بیدل ”بخار طبیعت آفاق“ سے تعبیر کرتا ہے۔ جس کی بدولت ساری چیزوں
میں چمک دمک، گرمی و حرارت اور رونق و بہجت نظر آتی ہے۔

نشود نام ایں بخار عیاں غیر کبریت چو رسد بزبان
اس بخار کا نام جب زبان پر آتا ہے تو کبریت (گندھک) کے سوا کسی اور چیز میں واضح اور آشکار
یورنیم نہیں آتا ہے۔ چاند اور سورج میں بھی وہی بخار موجود ہے جس نے دن کو منور اور روشن کر رکھا ہے۔

زین بخار است بی گمان روشن در چراغان مہر و مہ روغن
سورج اور چاند اسی بخار کی بدولت روشن ہیں اور اس میں چراغان کی کیفیت اسی روغن کی وجہ
سے ہے۔ اس کے بعد گندھک کو طبیعت یا فطرت سے کس قسم کا رابطہ ہے اس کی وضاحت کرتا ہوا کہتا

ہے کہ اسی حرارت و گرمی کی وجہ سے حقوق لطافت سے کثافت کی طرف منتقل ہوئی اور انسان چونکہ جامع ترین مخلوق ہے اس لئے اس کے اندر بھی وہی حرارت و گرمی اثر اندازی ہوئی ہے جو خاص طور سے کیمیا گری کی طرف اس کے رجحان سے واضح ہے۔

حدت اینجا ارادہ ازلیست آتش افروز کیمیا عملی است
یہاں (انسان) کے اندر جو حرارت و گرمی ہے وہ ایک ازلی ارادہ ہے وہ ایک ایسا کیمیا عمل ہے جو آگ کو روشن کرتا ہے۔

آدمی را طبیعت خلاق چون بسازد بزر گرمی مشتاق
آدمی کی تخلیقی طبیعت جب اسے زر گرمی کا مشتاق بنا دیتی ہے۔

شغل جزو ترابی انسان ناگزیر است از تردد آن
شغل تو انسان کا خاکی تقاضا ہے جس کے لئے تردد کرنا ضروری امر ہے۔

کہ ندارد جہاں جسم و جسد جزو کبریت احتمال مدد
کیونکہ جہاں جسم و جسد کو کبریت (گندھک) کے سوا کسی چیز سے مدد ملنے کا امکان نہیں ہے۔
اور چونکہ آدمی اس عمل میں اپنی خلاقیت کی صفت کا اظہار کرتا ہے اس لئے وہ اس پیشے کی طرف درازی میں کہتا ہے۔

صنعت کیمیا برین تقدیر دارد از نشہ دگر تاثیر
اس بنا پر کیمیا کی صنعت میں ایک اور شے کا اثر بھی ہے۔

ہوس خالقیست است اینجا فہم کن تاچہ نیست است اینجا
یہاں انسان کی خالقیست کی ہوس کا فرما ہے اور غور کرو تو یہاں کیا کچھ نہیں ہے۔

خاصہ عقل کیمیا سازی است شیوہ ہوش وضع پر دازی است
خصوصیت سے کیمیا سازی کی عقل پر توجہ کیجئے جس کے اندر وضع پر دازی کا ہوش ہے۔

عزم و ارادہ وثابت قدمی و پایداری میں کیمیا گروں کو بادشاہوں سے تشبیہ دے کر ان کی اس طرح تعریف و توصیف کرتا ہے۔

عزم شان عزم پادشاہان است میل شان میل کجکلاہان است
ان کا عزم و ارادہ شاہانہ عزم و ارادہ کی طرح ہے ان کا میلان طبع کج کلاہ لوگوں (سلاطین)

جیسا ہے۔
بر مرادیکہ غیر مبہم نیست گر بسوزند خائمان غم نیست

جس مقصد اور منزل کا واضح تصور ہو اس پر اگر جان و مال اور گھربار سب کچھ بھی لگا دیں تو فکر کی بات نہیں ہے۔

ہر کرا مدعا بلند افتاد در خم و پیچ این کند افتاد
جس کا مقصد جتنا بلند ہوگا وہ اسی قدر اس کے پھندے کے خم و پیچ میں پھنسے گا۔

یہ تھا کیمیا گروں کی زندگی کا ایک پہلو جو واقعی قابل تعریف ہے لیکن دوسرا پہلو جس کی تنقید و تنبیہ ہونی چاہئے وہ ہے ان کی ہوس پرستی اور حرص کا جذبہ۔

اس سلسلے میں بیدل ایک انگریز تاجر کا قصہ بیان کر کے کہتا ہے کہ کیمیا گروں کا طبقہ اگرچہ بڑے عزم و حوصلہ کا حامل ہوتا ہے پھر بھی یہ پیشہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے حصول میں وقت صرف کیا جائے۔

واقعہ اس طرح ہے کہ ایک انگریز تاجر کے پاس اتنی ہی دولت تھی کہ اس کی مقدار کا صحیح اندازہ خود اسے بھی نہیں تھا اس کے باوجود اس سر پر ہر وقت کیمیا کا خط سوار رہتا تھا۔ اس کے دوست احباب

جتنی کوشش کرتے کہ اس کو اس نامناسب پیشے سے باز رکھیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جیسے اس نے پختہ عزم کر رکھا تھا کہ چاہے جس طرح ہو اور جس قیمت پر ہو اسے سیکھ کر عملی شکل دے گا۔ اس نے اپنے

حسب ارادہ کیمیا گری کا کام شروع کر دیا۔ گھر کا سارا اثاثہ اور سرمایہ اس میں لگا دیا اور بڑی محنت اور جانفشانی کی پر سارا سرمایہ اور کوششیں رائیگاں گئیں اور وہ گوہر مقصود اس کے ہاتھ نہ لگا۔ اس کی تہی دستی

اس حد تک بڑھی کہ نان شبینہ تک کا محتاج ہو گیا۔

کردش آخر سپہر یاس رواج چون مہ نو بنان شب محتاج
آسمان نے آخر اسے مایوس کر دیا اور ماہ نو کی طرح اسے نان شبینہ کا محتاج بنا دیا۔

ظاہر ہے ایسی صورت میں تمام تر حوصلہ رکھنے کے باوجود وہ اپنے کام کو جاری نہیں رکھ سکتا تھا پھر بھی اس نے آس نہیں توڑی اور کوشش سے باز نہیں آیا۔ اس موقع کی مناسبت سے بیدل نے کیا عمدہ

اشعار کہے ہیں۔

ہر کہ مقصود او غنا طلبی است ہمتش مست کیمیا طلبی است
جس کی زندگی کا مقصد حصول غنا ہوتا ہے اس کی ہمت کیمیا طلبی میں گمن رہتی ہے۔

مقصد اصلی غنا اینجا است نشہ جام مدعا اینجا است
اصلی مقصد یہی غنا ہوتا ہے جام مدعا کا نشہ یہی ہوتا ہے۔

ہر کہ بر عرش ہمتش گذراست رفعت عالیشان پی سپر است
جس کی ہمت کا گذر عرش پر ہوتا ہے اسے دنیاوی رفعت و سر بلندی حاصل ہوتی ہے۔

جستوی حقیقت نایاب می شکافد ز ہر چہ ہست نقاب
 نایاب حقیقت کی تلاش جستجو ہر اس چیز سے جو موجود ہے نقاب ہٹاتی ہے۔
 لیکن کیمیا گری کے پیچھے جو اصل محرک ہے وہ ہے سونے چاندی بنانے کی فکر اور بیدل اسے
 ہوس پرستی و ہوس کوشی سے تعبیر کرتا اور اس کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔
 فکر ایجاد زر ہوس کوشی است سعی بجاصل جنون جوشی است
 سونا بنانے کی فکر در حقیقت ہوس کوشی ہے لا حاصل کوشش جنوں جوشی کے سوا کچھ نہیں ہے۔
 گر باین عزم بستن است احرام اول از عمر گیر فال دوام
 اگر اس عزم و ارادے کا احرام لا محالہ باندھنا ہی ہے تو سب سے پہلے اپنی زندگی کی ابدیت کا
 فال نکال کر دیکھو۔

اس طرح عمل کیمیا گری سے ندامت و پشیمانی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہے اس لئے اپنی عمر عزیز
 کے قیمتی اوقات کو اس کے حصول میں ضائع نہیں کرنا چاہئے۔

نیست با این دور روزہ وہم و خیال کیمیا غیر خجالت اعمال
 اس دور روزہ وہی اور خیالی زندگی میں کیمیا اپنے اعمال پر پشیمانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔
 کیمیا کے مقابلے پر بیدل علم سیما کیلئے پر آمادہ کرتا ہے۔

اگر اقبال آرزو دارید سیما را غنیمت انگارید
 اقبال و عروج کی تمنا ہے تو سیما کو غنیمت سمجھو۔
 سیما کیا چیز ہے بیدل اس طرح وضاحت کرتا ہے۔

سیما در مراتب مقدور دارد انواع دستگاہ ظہور
 سیما کا اپنے دائرہ اثر میں طرح طرح سے ظہور ہوتا ہے۔

بعضی از حرکت زبان علم است بعضی آن حاصل خط و رقم است
 کچھ تو زبان کی حرکت کی بدولت معلوم ہوتا ہے کچھ تحریر کا حاصل کہلاتا ہے۔

دلفریب است حسن پر دہ درش زہرہ خیز است عالم صورش
 پردے کو چاک کر دینے والا اس کا حسن و جمال دلفریب ہے اور اس کا عالم صور و اشکال تازگی
 بخش اور مقوی ہے۔

اکثری زین حقایق معلوم بی نقاب است از نقوش رقوم
 ان جانے پہچانے حقائق میں سے بیشتر ایسے ہیں جو تحریر کے نقوش سے بے نقاب ہو جاتے ہیں۔

و آنچه زین حرف و شکل جلوه گراست حرف مقصود و مطلب بشر است
 اس حرف و شکل سے جو چیز سامنے آئی ہے وہ انسان کا مقصود و مطلوب ہے۔

کہ نفس موجد تجلی اوست چہرہ پرداز لفظ و معنی اوست
 کہ سانس اس کی تجلی کو وجود بخشنے والی ہے اور اس کے لفظ و معنی کے چہرے بنانے والی
 نمایاں کرنے والی ہے۔ سیما در حقیقت بقول ناظم الاطباء ”علم طلسم“ کا نام ہے جس کے ذریعہ روح کو
 سرے کے جسم میں منتقل کرتے ہیں اور جس شکل میں چاہتے ہیں اسے لاتے ہیں اور ایسی وہی چیزوں
 کو دکھا ہوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہوتا ہے۔“ (۱۸۹) لیکن بیدل
 نے اس کو کسی ایک مخصوص مفہوم میں محدود نہیں کیا ہے۔ اس کے نزدیک سیما تمام عملیات کو شامل ہے جو
 جن کو حاضر کرنے وغیرہ سے وابستہ ہیں اس کے اندر عزائم، تعویذ اور نقوش سب چیزیں داخل ہیں۔
 چنانچہ اسی قسم کے ایک واقعہ کا تذکرہ کرتا ہے۔

ذکر آن شخص کہ از فطرت پست گنجش آمد بکف و داد از دست

اس آدمی کا تذکرہ کیا جاتا ہے جس کے ہاتھ خزانہ لگا مگر اپنی پستی فطرت کی وجہ سے اسے گنوا بیٹھا۔
 ایک آدمی ایک دریا کے کنارے بیٹھا پانی پر نقش بنارہا تھا۔ اچانک اس کی انگلیوں سے ایسا
 نقش بنا جس کے نتیجے میں دریا سے ایک آدمی نکلا اور بولا کیوں اس بیہودہ اور لالچی کام میں مشغول ہو۔
 میری وہ غائب ہوا اس نے دوسری بار پھر وہی نقش بنایا پھر وہی آدمی نمایاں ہوا اور وہی سوال دہرایا پھر
 نظر سے غائب ہو گیا اس نے تین چار بار اس عمل کا تکرار کیا۔ جب اپنے دوستوں کے پاس جا کر اس
 نے ساری رام کہانی سنائی تو انہوں نے اسے وہمیات اور خرافات پر محمول کیا۔ آخر ایک استاد کے پاس
 پہنچا۔ استاد نے کہا وہ موکل تھا جس کو تو نے ہاتھ سے دیدیا۔

بیدل اس واقعہ سے ثابت کرتا ہے کہ ہر نقش کا ایک اثر ہوتا ہے اور وہ ایک مخصوص مفہوم کا حامل
 ہوتا ہے۔

پس درین کار خانہ نیرنگ دارد اشکال صد ہزار آہنگ
 اس ”کار خانہ نیرنگ“ میں شکلوں کی لاکھوں آہنگیں ہوتی ہیں حتیٰ کہ نقش سلیمانی جو جنون کو
 اپنے قبضے میں کرتا تھا اس میں بھی نقوش کے اثرات تھے۔

زین صفت فطرت سلیمانی کرد قدرت بجاتم ارزانی
 اس طرح سلیمانی فطرت نے انگوٹھی کو توانائی بخشی۔

نیش ازین وصف نقش نتوان کرد کز اثر دیورا سلیمان کرد

بایسر کے ایک نادار شخص کا قصہ:

اسی سلسلے میں بیدل ایک اور آدمی کا قصہ بیان کرتا ہے جس کا نام اگرچہ ”غنی“ تھا پر حقیقت میں ”غنی دست تھا۔ بیدل کی اس سے ملاقات بایسر کے بندرگاہ میں ہوئی تھی جو صوبہ اڑیسہ میں واقع ہے۔ وہاں دونوں کے بیچ دوستانہ روابط قائم ہو گئے تھے۔

مفلسی در نواح بایسر دست بیکار داشت وقف کر
بایسر کے اطراف ونواحی میں ایک مفلس تھا جو بیکاری کی وجہ سے ہاتھ کر پر ٹیکے رہتا تھا۔
بیدل از محرم رازش بود چندی انباز سوز و سازش بود
بیدل اس کے محرم راز احباب میں شامل تھا کچھ دنوں اس کے خوشی و غم میں شریک رہا۔
غنیش نام و لیک پر ناکام دستگاہش همان عبارت نام
اس کا نام اگرچہ ”غنی“ تھا لیکن قسمت کا نہایت ہی تنگ اس کے پاس صرف بات کرنے کی حاجت تھی۔

غرض کہ وہ غنی ایک درخت کے سایہ تلے زندگی گزارتا تھا، وہاں اسے کچھ آرام و سکون نصیب ہوا۔ اس مناسبت سے بیدل نے درخت کی اہمیت اور اس کے فوائد کا تذکرہ نہایت دلکش انداز میں کیا ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ غنی نے بیدل سے اپنی رام کہانی بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک دن میں اس غربت و افلاس کے عالم میں بیٹھا تھا کہ ایک جوانمراد دھڑ سے گذرا۔ میری خستہ حالی دیکھ کر اس نے میرا حال دریافت کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہاں بندرگاہ پر بہت سے مانی گیر اور تاجر بڑے بڑے فائدے اٹھا رہے ہیں اور مال کما رہے ہیں اور میں بد نصیب نان شبینہ تک کا محتاج ہوں۔ اس جوان نے ایک کتاب جیب سے نکال کر مجھ کو سنانا شروع کیا۔

کہ جہاں مکتب خیالات است صفحہ گردان رنگ حالات است
کہ دنیا افکار و خیالات کا ایک مکتب ہے جو لوگوں کے حالات و کیفیات کے ورق پلٹتی رہتی ہے۔
تا تو ان درسی از تماشا خواند اندکی رنگ بایدت گرداند
جب تک یہاں تماشا دیکھا جاسکتا ہے تھوڑا سا تجھے بھی اپنا رنگ بدلنا چاہئے۔
کمر جستجو نساختہ چیست نہ نشسته است نقش کار درست
تو نے تلاش و جستجو پر اپنی کمر ہمت کیوں نہیں باندھی تیرے کام کاج کا ڈھنگ صحیح نہیں ہے۔

گر وطن کلفت آورد سفری آشیان ننگ شد کشاد پری
وطن میں آدمی کو پریشانی لاحق ہو تو اسے سفر کرنا چاہئے۔ آشیاں (گھونسلہ) اگر تنگ ہو گیا ہو

نقش کی اس سے زیادہ تعریف نہیں کی جاسکتی کہ اس کے اثر سے سلیمان نے دیو کو اپنے قبضے میں کر لیا۔

در نفس نغمہ ہاست بی تکرار کیست محرم نوای اسرار
سانس سے ایسے نغمے ابھرتے ہیں جن میں تکرار نہیں ہے لیکن ان اسرار کا محرم کون ہوتا ہے۔
اس دنیا میں جو بھی کھلی اور چھپی یا سیاہ و سفید چیز نظر آتی ہے سب اسی عمل سیما کا نتیجہ ہیں۔
بی غبار خیال وہم و گمان نیست پوشیدہ از یقین نظران
”یقین نظر“ یعنی مومنوں کی نظر سے بے وہم و گمان یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔
کہ بد ہر آنچہ از خفی و جلی مست وضع نیرنگ سیما عملی است
کہ زمانے کے اندر جو خفی اور جلی ڈھکی اور کھلی چیزیں نظر آتی ہیں سب عمل سیما کی نیرونگوں کا نتیجہ ہیں۔

از ازل این صفت نمودار است سیما ی قدیم درکار است
یہ صفت ازل سے ہی نمایاں ہے قدیم سیما سرگرم عمل ہے۔

ہرچہ گل کرد از سپید و سیاہ می کند از ہمیں عمل آگاہ
جو بھی سیاہ و سفید چیزیں نمودار ہوئیں سب اسی عمل کی نشاندہی کرتی ہیں حتیٰ کہ اگر خود آپ اپنی ذات سے غافل نہیں ہیں تو محسوس کر سکتے ہیں کہ سیما کے نقوش اور اس کی چھاپ ایک حد تک ہماری شخصیت پر بھی ہے۔

نقش ماہچرخان ز پردہ راز بخیاالات می دہد آواز
ہماری شخصیت کے نقوش بھی اسی طرح راز کے پردے سے خیالات کو آواز دے رہے ہیں۔
گر جہولیم و گر خرد کاریم یلقلم نقش سیما داریم
ہم چاہے جاہل مطلق ہوں چاہے عقلمند کسی نہ کسی حد تک سیما کے نقوش ہمارے اندر ہیں۔
شش جہت حکم غیب قدرت زاست پس جہان غیر سیما چہ بلاست
چاروں طرف حکم غیب قدرت الہی کا نمائندہ اور ترجمان ہے لہذا دنیا سیما کے سوا کس بلا کا نام ہے۔

حتیٰ کہ بلیقہ کا تخت جو سب سے حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچا تھا وہ درحقیقت اسی علم سیما کی کرشمہ سازی کا نتیجہ تھا۔ اس موضوع پر بیدل نے چار عشر میں ”اثر سخن“ کے عنوان سے بحث کی ہے۔ اس لئے اس کا تذکرہ پانچویں باب ”بیدل کے افکار و خیالات“ میں ہوگا۔

پر پھیلاؤ۔ (گھونسلہ جب چڑیا کیلئے باعث تنگ ہو جاتا ہے تو وہ پر پھیلا کر اڑنے لگتی ہے۔)
ہیکس راگریز ازمین در نیست بی تلاش آرزو میسر نیست
کسی کو اس دروازے سے فرار ممکن نہیں۔ تلاش و جستجو کے بغیر انسان کی آرزو پوری نہیں ہو سکتی۔
زمین مکان گر تو ہم قدم سپری پر قریب است کوہ نیل گری
یہاں سے نکل کر اگر تم باہر جاؤ تو قریب ہی میں نیل گری کا پہاڑ ملے گا۔

اس نوجوان نے کہا غربت و افلاس کے پنجے سے نجات حاصل کرنے کے لئے وطن کو خیر باد کہو
اور نیل گری پہاڑ پر چلے جاؤ وہاں ایک دیوار ہے اس کے گیٹ پر ایک روشن چہرہ دربان کھڑا ہے
گا۔ اس کو میرا سلام کہنا۔ وہ تجھے اس احاطہ کے مالک کے پاس لے جائے گا یہ خط اسے پیش کر دینا اور
زبان سے کچھ نہ کہنا۔

اس جوان کے حسب ہدایت میں راستے پر چل پڑا جب حصار کے احاطہ کے پاس پہنچا تو
ایک بوڑھے آدمی سے میری ملاقات ہوئی۔ خط اس کے حوالے کیا، وہ بادشاہ کی خدمت میں لے گیا،
وہاں بادشاہ کے خادموں نے میری بڑی تعظیم و تکریم کی، شاہی خلعت پہنائے۔ اس وقت میری وضع
قطع اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ مجھے شبہ ہونے لگا کہ کیا یہ خواب ہے یا حقیقت ہے۔

محو بودم کہ صورت ایں حال گل خواست یا جنون خیال
مجھے یہ خیال دامن گیر تھا کہ یہ صورت حال ”گل خواب“ ہے یا ”جنون خیال“ ہے (یعنی یہ کہ
خواب و خیال کی باتیں تو نہیں ہیں۔)

ہر طرف چشم بازی کردم تکیہ بردوش ناز می کردم
جدھر آنکھ کھول کر دیکھتا ناز و نعمت کے کاندھوں پر میرا تکیہ ہوتا۔ دوست احباب کے ساتھ
دادیش دیتا اور طرح طرح کا آرام و راحت اور خوشی و مسرت مجھے حاصل تھی۔ ایک دن حاضرین مجلس
میں سے ایک آدمی نے تازہ میوہ مجھے پیش کیا۔ میں نے اسے کھالیا اور یہ سمجھا کہ وہی میوہ میرے لئے
زوال کا سبب ثابت ہوگا۔

برگر فتم ز تر دماغی جام لیک غافل کہ دور گشت تمام
کیف و سرور کے عالم میں میں نے جام تو اٹھالیا پر خبر نہ تھی کہ یہ دور آخری ہے اس کے بعد
سلسلہ ختم ہے۔

وہ ہماری شان و شوکت، جاہ و حشمت، عیش و راحت سب ایک دم سے خواب و خیال بن گئی۔
رفت اقبال و جاہ و رونق و بخت خاک ادبار ماند و پای درخت

وہ جاہ و حشمت، عروج و اقبال اور رونق و بہجت سب رخصت ہو گئی۔ اب تو پستی و ادبار کی
رہ گئی تھی اور درخت کی جڑ۔ پھر اپنی بچھلی حالت کی طرف لوٹ گیا ہوں۔

کالوطاق کے ایک مالدار کا قصہ:

اسی سلسلے میں وہ کالوطاق (بنگل) کے دولت مند آدمی کا قصہ بیان کرتا ہے۔

ذکر آن مرد کہ در کالوطاق گشت ماہش کلف اندود محاق

کالوطاق کے اس آدمی کا قصہ جس کے چاند میں گہن لگ گیا

لگتا ہے کہ مرزا قلندر کے سفر بنگال کے وقت بیدل اس کے ہمراہ کالوطاق تک گیا ہے۔

وطاق کہاں ہے؟ کلکتہ کے بعض احباب سے دریافت کیا تو وہ نہ بتا سکے بعض نے کلکتہ کا اصلی نام کالی
ٹاٹ بتایا۔ انگریزوں نے اسے کلکتہ کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ کالی گھاٹ کو اورنگ زیب کے زمانے میں
وطاق کہتے ہوں یہ واقعہ اس نے وہاں کسی کی زبانی سنا ہے۔ غرض کہ ایک ثروتمند آدمی نے جو گردش
دہ سے مفلس ہو گیا تھا اپنی غربت سے تنگ آ کر وطن کو خیر باد کہنے کا مصمم ارادہ کر لیا اور وہاں سے کسی
رہزنے کی طرف فرار کر گیا۔ اس سلسلے میں بیدل روٹی کی اہمیت پر بڑی خوبصورتی سے روشنی ڈالتا ہے۔

آدمی را بعالم امکان نیست چیزی ضرور تر از نان

انسان کے لئے اس دنیائے امکان میں روٹی سے زیادہ اہم اور ضروری کوئی چیز نہیں ہے۔

شخص ہستی اگر دکان دارد مایہ از دستگاہ نان دارد

وجود کی حیثیت اگر دوکان کی فرص کریں تو روٹی اس کے لئے سرمایہ اور پونجی کی حیثیت رکھتی ہے۔

خواہ زر خواہ مال خواہی گنج نان گل زندگیت باقی رنج

چاہے سونا ہو چاہے مال، چاہے خزانہ کچھ بھی ہو روٹی ہی گل زندگی ہے باقی سب رنج و الم اور

حب و شفقت کے سوا کچھ نہیں۔

آنچه بی او بقا نیاید راست در حقیقت ذخیرہ نان است

جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا حقیقت میں وہ روٹی ہی کا ذخیرہ ہے۔

غرض اس کی غربت نے اسے در یوزہ گر بنا دیا۔ ایک دولت مند کے دروازے پر پہنچ کر اس

نے صدالگائی لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں ملا، اس نے دوبارہ آواز لگاتے ہوئے کہا کہ تم جیسے دولت مند کو

زیب نہیں دیتا کہ فقیر کو اپنے دروازے سے محروم واپس کرو۔ دروازہ کھلا۔ دربان نے اسے اس باغ کا

راستہ دکھایا جہاں وہ مالدار شخص بیٹھا تھا۔ مالدار نے فقیر سے کہا۔

کہ دمی چند کام راحت گیر سیر این باغ مفت فرصت گیر
تھوڑی دیر ستا اور اس باغ کی سیر کرو۔ اس کے بعد اسے علم سیسیا سکھایا۔ فقیر نے اس کے
حسب ہدایت سارے امور انجام دیئے اور جب وہ مطلوب چیز تیار ہو گئی تو عام لوگوں کو دعوت دی کہ
آدی اپنے اپنے طرف کے مطابق اس میں سے اپنا حصہ لے، انہیں میں یہ فقیر بھی تھا۔
اس گدا ہم ز نزل شکل انگیز کرد کنگول آبرو لبریز
اس فقیر نے بھی ضیافت کی اس نوعیت سے اپنا کنگول آبرو بھر لیا۔

نعمتی مست لذتش گرداند کہ زبان محولب مکیدن ماند
نعمت نے اسے لذتوں میں ایسا مست کر دیا کہ زباں ہونٹ چاٹنے لگی۔ اس کے بعد اسے
نصیحت کی کہ جب بھی غنا کی ضرورت محسوس کرو یہ درہم تمہارے لئے کافی ہوں گے۔

اگر ت آرزو غنا ہوس است این درہم کفاف عمر بس است
اگر تمہیں تو نگری و غنا کی خواہش ہو تو یہ درہم زندگی بھر کے لئے کافی ہوں گے۔
ور رموزات غیب خواہی فاش غافل از فیض این فقیلہ مباش
اور اگر غیب کے رموز سے پردہ اٹھانا چاہو تو اس فقیلہ کے فیض سے غافل مت رہنا۔
ہر چراغی کز و شود روشن پر توش صنع حق کند خرمن
اس فقیلہ سے جو چراغ روشن ہوتا ہے اس کی جھلک خدا کی قدرت کو ایک خرمن بنا دیتی ہے۔
وہ مفلس و قلاش آدمی کافی مال و دولت اور سیسیا کا علم لے کر وطن واپس ہوا اور اس عمل سے اس
نے اتنی دولت اکٹھی کی کہ سختی اور تنگی کے دنوں کی یاد بھی اس کے صفحہ ذہن سے محو ہو گئی۔

محو گردید از دل درویش کہ دودم پیش ازیں چہ داشت بہ پیش
فقیر کے صفحہ دل سے یہ بات محو ہو گئی کہ دودم پہلے اس کے پاس کیا تھا۔

ایک دن گاڑی بانوں نے کہا کہ یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک تالاب واقع ہے جہاں طرح
طرح کے پرندے چبکتے نظر آتے ہیں۔ ان کے ساتھ وہ بھی ان کا شکار کرنے کے لئے جانے کو تیار
ہو گیا۔ شکار کے بعد اس نے ایک بزم طرب ترتیب دی اور عیش و طرب کے سارے سامان اس میں مہیا
کئے۔ صبح کو جب خواب سے بیدار ہوا تو سارے اسباب عیش و نشاط کا کہیں کوئی نشان پتہ نہ تھا۔

اس قصے میں بیدل قارئین کو اس نکتے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ سلاطین جو اپنی قوت و سلطنت
کے بل پر اکثر ناز و نخر کرتے ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ عروج و اقبال سدا قائم رہنے والی چیز نہیں ہے گردش
روزگار سے اس میں انقلاب آتا رہتا ہے۔

بادشاہان ز ساز افسر و تخت ناز دارند بر مدارج بخت
سلاطین تاج و تخت کے بل بوتے اپنی قسمت کی بلند یوں پر ناز کرتے ہیں۔
لیک تغیر رنگ این آثار نیست غیر سز ندامت ادبار
لیکن عروج و اقبال کے ان آثار میں جو انقلاب آتا رہتا ہے اس سے زوال و ادبار کی ندامت و
پشیمانی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگتا۔

دولت آنست کز شکست حشم نخورد پایہ غنا برہم
دولت و اقبال دراصل وہ چیز ہے کہ جاہ و حشم کے خاتمہ کے بعد بھی قائم رہے اور غنا کی بنیاد
برہم برہم نہ ہو۔

نقش تاسع ہمت: (نویں نقش ہمت)

بیدل منظوم عنوان ”نقش تاسع کہ ہم علم و فنون آماز کار کہ عقل بروں“، نقش نہم کہ جملہ علوم و فنون
کا گاہ عقل کے رہن منت ہیں کے تحت بحث کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سب ہمت کے ممنون و مرہون
ہیں۔ دنیا ساری کی ساری ہمت کی امتحان گاہ ہے جب ہمت کی اہمیت کا اندازہ ہوا تو ساری چیزیں اپنے
سے کمتر نظر آئیں۔

کہ جہان جوش جو ہر فرد است امتحان گاہ ہمت مرد است
کہ دنیا جو ہر فرد (جو ہر یکتا اور بے نظیر موتی مراد بے نظیر آدمی) کے جوش و ابال کا نام ہے یہ
فنان کی ہمت کی آزمائش گاہ ہے۔

تا رموز ہم شگافتہ ام ہمہ را پست خیز یافته ام
جب سے ہمت کے رموز کا میں نے سراغ لگایا ہے سب کو اپنے سے کمتر پایا ہے۔
ہر کس اینجا بخود فرومانده است کم کسی بال ہمت افشا نده است
ہر آدمی اپنی ذات میں سمٹ کر پست و در ماندہ اور عاجز و بیچارہ ہو گیا ہے۔ بہت ہی تھوڑے
دک ہیں جنہوں نے اپنی ہمت سے بازوؤں کو حرکت دی ہے۔

این تردد کہ ما و من دارد در فروماندگی وطن دارد
یہ ما و من (ہم اور میں) جو تردد میں گرفتار ہے پیچاری اور فروماندگی کو اپنا وطن سمجھے ہوئے ہے۔
نہا پر قناعت بیدل کے نزدیک پست ہمتی کی علامت ہے۔

فطرت پست قانع افتادہ است کہ ز معراج مانع افتادہ است

پست فطرت آدمی ہی قناعت پسند ہوتا ہے جو اس کی پیشرفت اور ترقی میں رکاوٹ ہے۔
بیدل کی مراد اس قناعت سے علوم و فنون کے حصول میں قناعت ہے جو واقعی پست ہمتی کی
علامت ہے ورنہ ظاہر ہے کہ اس نے دنیاوی اسباب میں قناعت کی تعریف کی ہے اور خود اسے اپنا
ہے۔ جیسا کہ کہتا ہے۔

باقناعت ساز گر حسرت پرست راجتی بالمش آرام گوہر قطرہ واری آبروست (۱۷۲)
غالباً اقبال نے بیدل کے اسی فلسفے سے متاثر ہو کر کہا ہے۔

تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے
کیا رفعت کی لذت سے نہ دل کو آشنا تو نے گذاری عمر پستی میں مثال نقش پا تو نے (اقبال)
توفیق باندازہ ہمت ہے ازل سے آنکھوں میں ہے وہ قطرہ کہ گوہر نہ ہوا تھا
ہنگامہ ز بونی ہمت ہے انفعال حاصل نہ کیجئے اسے عبرت ہی کیوں نہ ہو (اقبال)
سلسلہ گفتگو کو دراز کرتا ہوا بیدل کہتا ہے کہ سارے علوم و فنون آئینے کی باہمی خراش کی ایک
چمک کا نتیجہ ہیں یعنی جو علوم و فنون ہمیں دنیا میں نظر آتے ہیں یہ سب اس رگڑ کا نتیجہ ہیں جو لوگوں کے
دلوں کے آئینے پر لگی ہے لیکن وہ اتنی ہی ناچیز اور معمولی تھی کہ اس کا رنگ بدستور باقی رہا۔ بیدل کہتا ہے
اسی رنگ کو دور کرنے کے لئے دل کی صیقل اور پولیشنگ کی ضرورت ہے۔ اس لحاظ سے اہل علم و فن پست
ہمت اور دون طبع ہیں کیونکہ یہ لوگ ادھر دھیان نہیں دیتے ہیں اور دل کی اہمیت کا پتہ نہیں لگاتے ہیں۔

آنچہ زین علم و فن معانیہ است چشمکی از خراش آئینہ است
اس علم و فن کے جو مظاہر سامنے نظر آتے ہیں وہ آئینہ دل کی رگڑ کی ایک جھپکی ہے۔

رنگ آئینہ بچمان بر جاست ایٹھدرہا خراش چہرہ کشاست
آئینے کا رنگ اپنی جگہ پر بدستور قائم ہے اتنی سی رگڑ سے تو صرف ذرا سا چہرہ کھلا ہے۔
علم و فن رشتہ کسینختہ است کہ برونت ز پردہ ریختہ است
یہ علوم و فنون ٹوٹے ہوئے دھاگے کی طرح ہیں جس نے تجھ کو پردے سے باہر ڈال دیا ہے۔

یعنی از خویش غافلت دارد با ہوسہا مقابلت دارد
یعنی خود اپنی ذات سے تم کو بے خبر اور لاعلم کر رہا ہے اور ہوس میں مبتلا کر رہا ہے۔

اور تجارت و زراعت حتیٰ کہ علم و حکمت اور علم سیاسی سب کو طائر ہمت کی پرواز سے کمتر درجے کی
چیز سمجھتا ہے۔

پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہمت بلند اور عزم محکم کے شایان شان کیا چیز ہے؟ بیدل کے اس

بیدل آدمی کی خصوصیات بیدل کی زبان سے سنئے۔

مرد باید کہ در جہان معاش ہمتش نارسا نگرود فاش
آدمی کو چاہئے کہ معاش کی دنیا میں اس کی ہمت نارسا نہ ثابت ہو بلکہ ہمت سے کام لے کر
نی معاشی حالت اچھی بنائے۔

سر همان بہ کہ گربنرخ رسد یا شود خاک با پچرخ رسد
سروہی بہتر ہے کہ جب اس کا بھاء لگے یا مٹی کی طرح بے وقعت ہو کر خاک میں مل جائے یا
ہیں کی طرح وقیع ہو کر آسمان پر پہنچ جائے۔

ورنہ این سرکہ بارگردن ماست از خیالات پوچ پا بہواست
ورنہ یہ سر جو ہماری گردن کا بوجھ بنا ہوا ہے اپنے لچر پوچ افکار و خیالات کی وجہ سے پادر، ہوا
نیا اور بے وقعت ہے۔

ہر کرا پایہ طلب عالیست غیر سعی کمال پامالیست
جس کی طلب کا پایہ بلند ہو کمال کے سوا کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا ہے۔

گر تمنای جستجو باشد باید آشد کہ جملہ او باشد
اگر تلاش و جستجو کی ہی تمنا ہے تو اتنی کوشش کرو کہ سراسر وہ یعنی فنا فی اللہ ہو جاؤ۔

عقل کل است اول و آخر قدرت انشای باطن و ظاہر
اول و آخر "عقل کل" ہی ہے ظاہر و باطن کا قدرت انشا بھی وہی ہے۔

اعتبارش وجوب تا امکان خواب و بیداریش نہان و عیان
اس کا اعتبار وجوب سے لے کر امکان تک رہتا ہے اس کا خواب و بیداری سب نہاں اور عیاں ہے

تا توان جام بحر پیمودن ننگ جہد است موج و کف بودن
جام بحر کو جب تک نوش کیا جاسکتا ہے۔ موج و کف بنے رہنا جہد و جہد کے لئے شرم و عار کی

بات ہے۔
علم و فن شغل عالم جزئیست طالب عقل باش اینہا چیست
علم و فن تو عالم جزئی کی مصروفیت ہے عقل کے طالب بنوان چیزوں کی کیا حقیقت ہے۔

عقل آئینہ ات کشد در پیش تا کشائی نظر بمعنی خویش
عقل تیرے آئینے کو سامنے لا کر رکھ دیتی ہے تاکہ خود اپنے معنی اور باطن پر نگاہ ڈالو۔

اس سلسلے میں وہ ایک برہمن کا قصہ بیان کرتا ہے جو نور و جہد تک پہنچنے کی خواہش رکھتا تھا اور

اس آرزو میں اس نے سالوں زحمتیں اٹھائیں۔ اس موقع پر بھی بیدل نے ہمت اور جدوجہد سے متعلق بہت گسے عمدہ اشعار کہے ہیں۔

نیست در وادی کمال حضور عزم صدق طلب ز منزل دور
کمال حضور کی وادی میں طلب صادق کا عزم و ارادہ منزل سے دور نہیں ہوتا ہے۔
مدعا گر ہمہ محال افتاد ہمت از خویش می کند ایجاد
مقصد تک رسائی چاہے سراسر محال معلوم ہوتی ہو ہمت خود اپنی ذات سے وہ عزم پیدا کر لیتی ہے۔
ہر کجا جہد نار سا نشود نیست لایسلی کہ وانشود
جدوجہد جب نار سا نہیں ہوتی تو ایسا کوئی لایسلی مسئلہ نہیں رہ جاتا ہے جو حل نہ ہو جائے۔
برہمن ایک پختہ عزم و ارادے کے ساتھ راستہ طے کر رہا تھا کہ ایک دن اس کا گزر نہر کے پاس سے ہوا۔ اس نے غوطہ لگا کر اپنے وہم کے زنگ کو صاف کرنا چاہا جیسے ہی اس نے ڈبکی لگائی ایک نور ظاہر ہوا برہمن نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ نور نے کہا میں تیری تلاش و جستجو کا ثمرہ ہوں۔
گفت من مرد جستجوی توام حاصل باغ آرزوی توام
اس نے کہا میں تیری تلاش و جستجو کا ثمرہ اور تیرے باغ آرزو کا حاصل ہوں۔
یعنی آن شخص ای خیال احرام کز تو بردہ ات حسرتش آرام
یعنی اے خیال احرام! میں وہ شخص ہوں جس کی حسرت نے تیرا سارا سکون چھین لیا۔
برہمن نے کہا اس ”کتب ادہام“ میں جو علوم و فنون بھی میں نے سیکھے وہ یقین کے آستانے تک میری رہنمائی نہیں کرتے اب تو تیرے سوا کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آتا جو منزل یقین تک میری رہنمائی کا فرض انجام دے۔

جز تو کس نیست در تصور من کشاید رہ تفکر من
تیرے سوا کوئی بھی میرے صفحہ خیال پر نہیں ابھرتا ہے جو فکر و اندیشے کی راہ مجھے دکھائے۔
تب نور نے زیر لب تبسم کے ساتھ اس سے کہا کہ جب تو غسل سے فارغ ہو جائے گا تو خود ہی یقین کی منزل پر پہنچ جائے گا۔ برہمن نے اس کے حسب ہدایت اپنے کپڑے اتار کر ساحل پر رکھے اور پانی میں ڈبکی لگائی جس کی وجہ سے وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو دیکھتا کیا ہے کہ اپنے گھر میں انتہائی سخت بخار کی حالت میں پڑا ہوا ہے اور ساری تدبیر اور علاج کے باوجود اس کی بیماری جانے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ آخر اس بیماری میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے عزیزوں نے اپنے رسم و رواج کے مطابق اسے نذر آتش کر دیا۔ اس کی عورت بھی ستی ہو گئی، دونوں کی راکھ زمین

اور فضا میں بکھر کر نابود ہو گئی لیکن ہنود چونکہ تناخ کے قائل ہیں اس لئے ان کا عقیدہ ہے کہ انسان چاہے مر کر مٹی ہو جائے پھر بھی وہ قیام کیلئے اپنے گھر ہی آتا ہے۔ اتفاق سے ایک بھنگن جو عرصہ سے بانجھ تھی اور ایک اچھی روح کی متمنی تھی جو لڑکے کی شکل میں اس کے لپٹن سے پیدا ہو وہ وہاں گئی، حاملہ ہو گئی اور ایک لڑکا اس سے پیدا ہوا۔ یہ پھول اگرچہ کوڑے پر اگا تھا مگر ناز و نعمت کے گہوارے میں پلا اور پروان چڑھا۔ جب سن بلوغ کو پہنچا تو ماں باپ نے اس کی شادی کردی آدمی چاہے شاہ ہو یا گدا اس کی زخری خواہش یہی ہوتی ہے کہ دودل کو ملادے۔ اس مناسبت سے بیدل ازدواجی زندگی اور اس کی بہت ضرورت پر انتہائی دلکش انداز میں روشنی ڈالتا ہوا کہتا ہے کہ اس کی کامیابی بڑی حد تک شادی شدہ جوڑوں کے تعلقات میں میانہ روی پر موقوف ہے ورنہ ظاہر ہے ہر مرد عورت کے رجحانات الگ الگ نوعیت کے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے لہذا ایسے دو افراد کے درمیان جن کے رجحانات الگ الگ ہوں، ہماہنگی، موافقت اور نبھا و پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہر ایک دوسرے کے جذبات کے سامنے حسن تقاہم، اعتدال و میانہ روی کی روش اپنائے۔

عدل یکدل کن زن و مرد است ورنہ ہر ایک بطبع خود فردا ست
اعتدال و میانہ روی مرد و عورت کو یک دلا بنا دیتی ہے ورنہ ہر ایک اپنی طبیعت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔

غرض شادی کے بعد اس کے یہاں چند بچے پیدا ہوتے ہیں اور ایک عرصہ تک آسودگی کے ساتھ زندگی بسر کرتا رہا اچانک اس کی شریک حیات کا انتقال ہو جاتا ہے شریک حیات کے انتقال کا اس پر اتنا گہرا اثر ہوتا ہے کہ وہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اس مناسبت سے بیدل کہتا ہے کہ اس دنیا میں وصال و فراق اور نشاط و غم کا سلسلہ سدا ایک دوسرے کے تعاقب میں لگا رہتا ہے۔

دارد این نسخہ تسلسل کار ورق وصل و ہجر بی تکرار
اس نسخہ تسلسل کار (دنیا) میں وصل و ہجر کا ورق بغیر تکرار کے موجود ہے لیکن ایک مونس و غمگسار شریک حیات کی موت ناقابل برداشت اور جان کا گاہ المیہ ہے۔

ہمہ را اگر چہ مرد نست بہ پیش کس مینا د مرگ مونس خویش
اگرچہ ایک دن سب کو اس دنیا سے کوچ کرنا ہے لیکن خدا کرے کسی کو اپنے مونس و غمگسار کی موت سے سابقہ پڑے۔

شریک حیات سے محروم اس نوجوان کو قسمت کی یاوری سے کہیں کی حکومت مل گئی وہاں اسے ہر طرح کا عیش و آرام نصیب ہوا حتیٰ کہ اپنی حور جمیٰ خوبصورت کنیزوں کے درمیان وہ اپنی شریک حیات

اس کی ساری پہلوئی جاتی رہی اور تقدیر نے اس کی پشت زمین سے لگا دی۔
 زد بخم زور دست رعنائی رفت تبتان بخاک رسوائی
 اس کے دست رعنا کا سارا زور پست کر دیا اور اس کا ازار بند خاک رسوائی سے آلودہ ہو گیا۔
 مرد کوتا فروتنی نکند چکند زن اگر زنی نکند
 وہ مرد کہاں کہلا سکتا ہے جو فروتنی اور انکساری کی روش نہ اپنائے۔ عورت اگر زنی یعنی نسوانی
 خصوصیات کا اظہار نہ کرے تو پھر کیا کرے۔

گارش صاحب معاملہ شد چند روزی زلفہ حاملہ شد
 دھوبی نے اس سے مہستری کی ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ اسے حمل ٹھہر گیا۔
 مدت حمل چون زپی سرکرد نوبری از شکاف سر برکرد
 حمل کی مدت جب پوری ہو گئی تو ایک نومولود عضو مخصوص سے پیدا ہوا۔
 داشت ہر سال آں ندامت حال رنج زائیدن و غم اطفال
 ہر سال اسے یہ ندامت اٹھانی پڑتی تھی بچہ جننے کی تکلیف سہنی پڑتی اور بچوں کا غم برداشت
 کرنا پڑتا۔

شغل فرزند و خانہ دار بہا بردش از طبع ننگ خار بہا
 بچوں کی پرورش اور گھر گریہستی نے اس کی طبیعت سے ذلت و خواری کا احساس ختم کر دیا۔
 غرض سات سال اسی طرح بیت گئے۔ ایک دن وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک گھاٹ پر کپڑے
 دھونے میں مصروف تھا کہ اچانک صابون اس کے ہاتھ سے پھسل کر پانی میں گر گیا۔ اس کو نکالنے کے لئے
 پانی میں جوڑ بکی لگائی تو وہ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا اور اپنی بھیلی حالت پر لوٹ آیا۔ اس کے
 کپڑے اور منگے سب وہیں موجود تھے۔ بچوں اور شوہر کی جدائی سے اسے اضطراب لاحق ہوا۔ دیوانگی اور
 برائی کے عالم میں وہ اپنے گھر پہنچا۔ دیکھتا کیا ہے کہ اس کی عورت جس طرح اس کو چھوڑ کر گیا تھا اسی
 طرح آنا گوندھ کر روٹی پکانے جا رہی ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کی بیوی نے کہا۔

کای جنوں فطرت این چہ رسوائی است این چہ سامان خندہ پیمانیت
 کہ اے جنونی آدمی یہ کیا ذلت و رسوائی اور ہنسی مذاق کا حلیہ بنا رکھا ہے۔ لیکن وہ اپنے بچوں کا
 دل لے لے کر روتا پھرتا تھا۔

ای جگر پارہ ہا کجا ماندید کز من بینوا جدا ماندید
 اے جگر کے ٹکڑو! کہاں رہ گئے مجھ بے نواسے کیسے بچھڑ گئے۔

کی جدائی کا سارا غم بھول گیا۔ ایک دن رفع حاجت کی غرض سے وہ دریا کے کنارے گیا۔ دریا کے اس
 پار سے ایک بھنگی جو اسی کی برادری کا تھا اسے دیکھ کر پہچان گیا اس کے پاس آیا، اس کی بے وفائی کا شکوہ
 کیا اور اسے برا بھلا کہہ کر بولا کہ تیری شریک حیات اگرچہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے پر تیرے
 لڑکے تیری توجہ کے مستحق تھے تو ان سب کو بھلا بیٹھا۔ اس جوان نے (جو اس وقت بادشاہ ہو چکا تھا) آدھ
 زاری کرنی شروع کی۔ اس اثنا میں محافظ دستہ اس کی خیریت لینے وہاں پہنچ گیا تو پتہ چلا کہ وہ بھی بھنگی
 ہے۔ پورے ملک میں کہرام مچ گیا کہ افسوس ایک بھنگی کو ہم نے اپنا راجہ بنالیا۔ یہاں بیدل ہندوؤں کی
 مختلف برادریوں کے درمیان رائج چھوٹ کی رسم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے اوپنی ذات کے لوگ
 جیسے برہمن پتی ذات کے لوگوں جیسے بھنگیوں اور مہتروں کے ساتھ انتہائی حقارت آمیز برتاؤ رکھتے
 ہیں۔ نیز یہ کہ برہمن چھوٹ کی بیماری سے پاک کرنے کے لئے خود کو آگ کی نذر کر دیتے ہیں۔

اس یہودی کا واقعہ جو معراج کا منکر تھا:

قصہ منکر معراج نبی کہ چہ پیش آیدش از طبع نبی
 یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ حضور اکرم ﷺ جب معراج سے واپس تشریف لائے تو ایک دن اس
 کا تذکرہ آپ صحابہ کے درمیان فرما رہے تھے۔ اتفاق سے وہاں ایک یہودی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے
 اس واقعہ کا انکار کیا۔ خدائے تعالیٰ نے اسے ایسے حالات سے دوچار کر دیا کہ آخر اس واقعہ کی تصدیق
 کر کے وہ مسلمان ہو گیا۔

واقعہ یوں ہے کہ ایک دن وہ یہودی غسل کے لئے دریا گیا۔ ڈبکی لگانے کے بعد اس نے خود
 کو دریا کے اس پار پایا۔ جب اپنے جسم کی طرف متوجہ ہوا تو وہ مرد سے عورت بن چکا تھا۔ انتہائی
 ندامت و پشیمانی کے عالم میں پانی میں کھڑا تھا کہ اچانک ایک دھوبی وہاں سے گذرا۔ اس کے اضطراب
 اور بے چینی کو دیکھ کر اسے دریا سے باہر نکالا اور حالت دریافت کی یہودی نے یہ سوچ کر کہ اپنی مضحکہ خیز
 حالت کا تذکرہ اس سے کرنا مناسب نہیں ہے یوں بیان کیا کہ عرصہ ہوا میرا شوہر اس دنیا سے رخصت
 ہو چکا ہے میں اکیلی رہ گئی اس لئے بہت ہی رنجیدہ خاطر اور غمگین رہتی ہوں۔ دھوبی نے اس سے شادی
 کر لی دونوں نے مل کر زندگی گذارنی شروع کی اور اس سے کئی بچے پیدا ہوئے۔

آنچه مقدر بود پیش آورد بی تکلف بعقد خود آورد
 جو چیز اس کے بس میں تھی یہی شادی کی پیشکش تھی چنانچہ بلا تکلف اس سے عقد کر لیا۔
 طاقت پہلو انان ز عرصہ جہاند پشتش آخر قضا بخاک رساند

ایک عرصہ کے بعد جب بچوں اور شوہر کا خط دھیمہ پڑا تو حسب سابق جناب رسول خدا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا ایک ہفتہ کے بعد وہی دھوبی جو یہودی کا شوہر تھا، حضور ﷺ کی خدمت میں بچوں کو ساتھ لے کر حاضر ہوا اور اپنی بیوی کے گم ہونے کا قصہ بیان کیا اور اس سلسلے میں آپ سے مدد کی درخواست کی۔

من و این طفلہای بی مادر از طیش می کنیم خاک بر
میں ہوں اور یہ بے ماں کی بچے ہیں مارے غم کے سر پر خاک اڑا رہے ہیں۔
زندگانی وبال ما شدہ است آب ما آتش بلا شدہ است
زندگی ہماری وبال جان بن گئی ہے ہمارا پانی ہمارے حق میں آتش بلا بن گیا ہے۔ یہودی نے
جب اس کی زبان سے یہ ماجرا سنا تو ایک دم سے اٹھا اور اپنے بچوں کی طرف لپکا۔
سوی طفلان دوید باختہ ہوش سینہ تاجیب صد ہزار آغوش
حواس باختہ ہو کر وہ بچوں کی طرف لپکا اور سینے سے لے کر گریاں تک ہزاروں آغوش ان کے
لئے وا کر دیئے۔

ہچو پروانہ پر نشان می گشت بوسہ می داد و گردشاں می گشت
پروانے کی طرح ان کے گرد منڈلانے اور ان کے بوسے لینے لگا۔
درد دل خاصہ مسلمانی است در یہود این چہ فضل رحمانی است
درد دل تو مسلمانوں کی خصوصیت ہے یہودیوں میں یہ ایزدی فضل کہاں سے آگئی۔ اس شعر
پر حضور اکرم ﷺ کا ایک قصہ یاد آیا۔ ایک دفعہ آپ حضرت حسنؑ یا حسینؑ کو گود میں لے کر پیار کر رہے
تھے کہ ایک بدو نے جو آپ کی خدمت میں حاضر تھا کہنے لگا کہ ہم تو اپنے بچوں کو اس طرح پیار نہیں
کرتے ہیں آپ نے فرمایا۔ خدا نے تیرے دل میں رحم کا جذبہ نہیں رکھا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔
شد اشارت ز حضرت ستار کہ ادب محرمیت لب بفشار
حضرت ستار یعنی خدا کی طرف سے یہ اشارہ ملا کہ ”ادب محرمی“ ہے یعنی جو خدا اور رسول کے
مراتب کا پاس دلچاظ رکھ کر گفتگو کا انداز اختیار کرنا چاہیے اپنے ہونٹ بند کر لے۔

از حدیث پیمبر انکارت کرد با این ادب خبر دارت
پیغمبر کی بات سے تیرے انکار نے تجھ کو یہ ادب سکھایا ہے۔
تا نکشتی باین صفت موصوف بر تو معراج ما نقد مکشوف
جب تک تو خود ان اوصاف سے متصف نہ ہوا ہماری معراج کا راز تجھ پر منکشف نہ ہوا۔

صفحہ از نقش نیک و بد سادہ است نظرت بر خط خود افتادہ است
صفحہ ذہن نیک و بد کے نقوش سے خالی ہے لیکن تیری نظر خود اپنے ہی خط پر محو ہے۔
دست این جملہ گیر و پیچ مگو محقق باش و تاب پیچ مگو
آپ ﷺ کا ہاتھ ان امور میں تھام لے اور کچھ مت بول اپنی ہستی کو خدا میں محو کر دے اور کسی
چاب میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔

عاقبت ان جهود دست بدل کرد ایمان معرفت حاصل
اس یہودی نے آخر دل پر ہاتھ رکھ کر ایمان کی معرفت حاصل کر لی۔
استاد سلجوقی لکھتے ہیں:

برہمن اور یہودی کے قصے جو ایک سلسلہ مضمون میں اُس نکتہ سے مربوط ہیں جو ابتداء کتاب
میں بیان کیا گیا تھا ”ما ہمہ خیالات شخص یکتائی می باشیم“ ہم سب ایک واحد ہستی کے خیالات ہیں اسی
کے ساتھ بیدل زمانے کی نسبت کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہے یہ نسبت زمانی جن کے بابت البرٹ
نیم اسٹائن بھی کہتا ہے کہ ایک دن روشنی کی سرعت دنیا میں رومی زمین پر اس کی زندگی کے تقریباً دو
ہزار سال کے برابر ہے۔

بعض لوگ جو ریالزم (حقیقت پسندی) کا بلند بانگ دعویٰ کرتے ہیں ممکن ہے ان کو یہ قصے
پسند نہ آئیں۔ ایسے لوگوں کو تو میں سنا کرتا تھا جو اپنے دین دھرم میں تعصب رکھتے ہیں لیکن اب حیرت
کے ساتھ ایسے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں جو اپنے فن میں تعصب رکھتے ہیں۔ یہ تعصب ہی ہے جس نے
ریالزم کو آئیڈیالزم بنا رکھا ہے۔ انسان ایسا کوئی شعر نہیں دکھا سکتا جو سو فی صد ریاست یا حقیقی ہوتی کہ
ہر جہت بھی سو فی صد حقیقی نہیں ہے۔ لیکن انسان کیا ایک ایسی نظم کہہ سکتا یا ایک ایسی فنی اور ادبی نثر لکھ
سکتا ہے جس کی اندر مجاز مرسل یا مجاز تشبیہی یعنی استعارہ نہ ہو اور بالکل فطری بات ہے جہاں مجاز کا
ستعمال ہوگا وہاں وہ چیز حقیقی نہیں رہ سکتی شکسپیر کہتا ہے ”چاند نے لہروں کی گلیوں کو روشن کر دیا“ کیا
ہر اس واقعہ شہر ہیں اور اس میں گلیاں ہیں۔

نظامی نے خسرو شیریں کی کہانی کو منظوم شکل میں پیش کیا اور جامی نے زلیخا کی کہانی کو نظم کا
روپ دیا اور دعویٰ کیا کہ میری کہانی میں بڑی حد تک ریالزم (واقعیت پسندی) کی چھاپ ہے کیونکہ یہ
کہانی قرآن سے ثابت ہے واقعہ یہ ہے ایک قصہ حقیقت کے چاہے جس درجے پر ہو اس میں شاخ و
برگ نکلتی ہیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ بنا سنوار کر پیش کیا جاتا ہے شعر کی بنیادی خشت چاہے وہ نظم ہو
چاہے نثر مثالی آئیڈیالزم پر قائم ہے۔ دارا کا خون سے لت پت جسم ایک دردناک منظر ہوگا اگر ریالزم

کی دنیا میں اسے پیش کیا جائے لیکن اگر فن میں خصوصیت سے جس کا فنکار نظامی ہو وہ بد صورت کو خوبصورت بنا کر پیش کرے گا۔ ریالیزم کو اگر فن سے نکال دیں تو اس کی مثال ایسی ہی ہوگی جیسے الکحل کو شراب سے نکال دیں اور پانی اور دوسرے مواد کو اس میں بدستور اسی طرح رہنے دیں۔ لیلیٰ کی قدر و قامت، ناز و ادا، چٹک بھٹک، چشم و ابرو، خد و خال اور غازہ و پوڑو وغیرہ کو اس کے پیکر سے نکال دیں اور اس کے ہڈی کے ڈھانچے کو پیش کریں۔“ (۱۹۰)

استاد سلجوقی مرحوم نے برہمن اور یہودی دونوں کے قصے کو ایک ہی سلسلے کی کڑی تصور کیا ہے راقم السطور کو اس سے اتفاق نہیں ہے کیونکہ برہمن کے قصے میں بیدل ہندوؤں کے عقائد کے مطابق تنازع یعنی روح کا ایک جسم سے دوسرے جسم کی طرف انتقال سے وابستہ قصہ بیان کرنا چاہا ہے اور جیسا کہ لکھا گیا عقیدہ بیدل کے خیال میں مکمل طور پر توہم پرستی پر مبنی ہے کیونکہ اس کا رواج صرف ہندوستان میں وہ بھی صرف ہندوؤں میں ہے اس عقیدہ کی کوئی حقیقت ہوتی تو ساری دنیا میں اس کا رواج ہوتا۔ لیکن یہودی کے قصے میں بیدل زمانے کی نسبت دکھانا چاہتا ہے جیسا کہ درج ذیل شعر سے معلوم ہوتا ہے۔

تا نکشتی باین صفت موصوف بر تو معراج ما نشد کمشوف
جب تک خود اس صفت سے تم موصوف نہ ہو ہماری معراج کے راز کو نہیں سمجھ سکتے۔

رہی ریالیزم اور آئیڈیالیزم کی بحث تو ہمیں اس کے اندر پڑنے کی چنداں ضرورت نہیں کیونکہ جس آدمی کا تو حید و رسالت اور آخرت پر یقین نہ ہو اور صرف عقل کو اپنا رہبر بنائے ہر اس واقعہ کو جو اس کی عقل و فہم کے خلاف ہو رد کر دے گا مثلاً یہی واقعہ مسلمانوں کے حق میں ریالیزم پر مبنی ہے جبکہ مادہ پرستوں کے نزدیک آئیڈیالیزم پر مبنی ہے۔

جہد عاشق: (دسویں فصل)

جہد عاشق رجوع اشکال تخمہ جمعیت تحصیل کمال
اشکال کا رجوع کرنا حصول کمال کی جمعیت کا تخمہ ہے۔

کے عنوان کے تحت بیدل انسان، عقل اور عرفان وغیرہ موضوع سے بحث کرتا ہے اس سلسلے میں وہ کہتا ہے کہ انسان اپنی تمام تر عقل و دانش اور علوم و فنون کے باوجود اگر خود اپنی ذات کی سیرگاہ سے غافل ہے تو اس کی حالت نہایت افسوسناک ہے اسے چاہئے کہ سیر ذات کی طرف متوجہ ہو۔ اور یہ درس خاتم العین ﷺ نے دیا ہے۔

حیف از یگونہ نشأ قابل باشد از سیر گاہ خود غافل
ایسا نہ قابل یا جو ہر قابل اپنی سیرگاہ سے غافل ہو بڑے افسوس کا مقام ہے۔
گر ہمہ رمز کائنات شکافت آنکہ اسرار خود نیافت چہ یافت
جس نے ساری کائنات کے راز کھنگال ڈالے اور خود اپنے راز ہائے سربستہ کا سراغ نہ لگایا
نے کون سا تیر مارا۔

فاش گویم کہ این حقیقت کل منکشف نیست جز بختم رسل
میں کھل کر واضح لفظوں میں اعلان کرتا ہوں کہ اس حقیقت کل کو خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے ہی واضح گفایا۔

یا بر آنها کہ امت اویند پیرو نور ہمت اویند
یا ان حضرات نے کیا جو آپ کے امتی ہیں اور آپ کے نور ہمت کے پیرو ہیں۔
طالب آں کمال باید بود بدر او را ہلال باید بود
اس کمال کی طلب کرنی چاہئے اس کے بدر کمال کا ہلال بننا چاہئے۔

در کمال آگہان عرش اساس ہمت انیست باقی وسواس
یہ ہمت عرش کی سی اساس رکھنے والے با کمال حضرات کے اندر ہی ہے باقی سب وسوسے ہیں۔
بچ پوچھے تو مثنوی عرفان و فی انفسکم افلا تبصرون کی تفسیر ہے اور یہ حقیقت یعنی
”سیر عالم نفس“ جناب رسول خدا ﷺ کی بدولت ہم پر عیاں ہوا۔
اس کے بعد عقل کی نارسائی اور دل کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے جس کا تذکرہ دوسری مثنوی اور
خود اس مثنوی میں بھی ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر عبدالغنی نے بالکل بجا لکھا ہے۔

”اس نظم (مثنوی) میں واقعی شاعر اپنے اوج کمال پر دکھائی دیتا ہے فی الواقع کثرت میں
وحدت پیدا کرنا بے حد مشکل کام تھا لیکن شاعر نے شروع سے لیکر آخر تک بنیادی خیال کو
محوظ رکھا اور کامیاب ہو گیا۔“ (۱۹۱)

مثنوی سادہ و پرکار:

ٹونک (راجستھان) کے ادارہ تحقیقات عربی و فارسی میں بیدل کی ایک نایاب مثنوی ”سادہ و
پرکار“ کے ایک قلمی نسخے کا ابھی چند سال ہوئے پتہ لگا ہے۔ ۱۹۸۲ء میں پٹنہ میں ”بیدل کانفرنس“ کے
موقعہ پر اور ۲۰۰۳ء میں جامعہ ملیہ دہلی میں ”بیدل کانفرنس“ کے موقعہ پر وہاں کے ڈاکٹر صاحبزادہ

حشوکت علی خاں صاحب نے اس موضوع پر اپنا مقالہ پیش کیا جو دلچسپ تو ہے ہی بیدل کی زندگی کی بعض گتھیوں کو بھی سلجھاتا ہے اگرچہ راقم السطور کو اس کے باقاعدہ مطالعہ کرنے کا اتفاق نہیں ہو سکا ہے بہر حال اس مثنوی کے بابت درج ذیل معلومات کی اساس شوکت صاحب کا مقالہ ہے۔

”اس مخطوطہ کے سرورق پر ”سادہ پرکار مثنوی فارسی از مرزا عبدالقادر بیدل“ کسی کے قلم سے لکھا ہوا ہے۔ یہ عبارت اس مخطوطے کے ترقیے سے ماخوذ ہے جو کاتب مثنوی نے اس طرح رقم کیا ہے۔

”تمت تمام نسخہ سادہ پرکار من تصنیف میرزا عبدالقادر بیدل سلمہ اللہ البقاء۔“

ترقیے کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ کاتب اگر مصنف نہیں تو مصنف سے عمر میں بڑے ضرور ہیں جنہوں نے اس سادگی اور بے تکلفی سے یہ ترقیہ لکھا ہے۔ اس ترقیے سے یہ امور تحقیق طلب ہیں کہ کیا یہ مثنوی بیدل کے قلم سے لکھی ہوئی ہے اور اگر ہے تو کس عہد کی نوشتہ ہے۔ دوم یہ کہ اگر یہ مصنف کے قلم سے نہیں ہے تو اس کا کاتب کون ہے جو مصنف سے اس قدر قریب ہے۔

یہ نسخہ صحت متن کے لحاظ سے بہت اہم اور مصنف کی حیات کا معلوم ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ مصنف کے مطالعہ میں رہا ہو۔ اس میں کل ۵۶ صفحات ہیں۔ جن میں چھ صفحات سادہ ہیں، ہر صفحے میں سترہ سطر ہیں۔ اس حساب سے اس میں کم و بیش ۲۷۵۰ اشعار ہیں۔ اس پر قدرت اللہ اور نعمت اللہ آدمیوں کی مہریں ثبت ہیں۔ اس مثنوی کی ابتدا احمد سے ہوتی ہے شروع کے اشعار یوں ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم مصرعہ موزوں کتاب کریم
مصرعہ برجستہ دیوان راز شاہد دین را سیہ ابروی ناز
مشک فشان گیسوی رخسار حور ازلی کا شانہ دل شمع نور

اس کے بعد تو حید دوم شروع ہوتی ہے پھر تو حید سوم اس کے بعد ایک ورق سادہ ہے۔ اس سادے ورق کے بعد تو حید ششم شروع ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے تو حید چہارم اور تو حید پنجم اس میں نہیں ہے تو حید ہفتم کے بعد تو حید ہشتم کا عنوان اس طرح دے رکھا ہے۔

”در تو حید ہشتم در تصوف باری تعالیٰ عز اسمہ نعمت مذکور است۔“

پھر چند صفحات کے بعد ”در تو حید باری تعالیٰ“ اور اس کے بعد نعمت دوم ”در ظہور اسرار دلی گوید“ شروع ہوتی ہے پھر ”صفت معراج“، ”صفت“ ”مودت و محبت“، ”در صفت مطالب نغمہ گوید“ کے بعد ایک طویل حکایت کے عنوان سے تاج بادشاہی سریر شاہی عدل و انصاف، صولت و شوکت بادشاہی اور گول کندہ کے ناقابل تغیر و نارسا مقامات کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس حکایت کے ساتھ ایک اور عنوان مرقوم ہے۔ ”در صفت اسرار دل یافتن و مال جمعیت حاصل شدن“ بعدہ ایک اور عنوان ”استفاضہ از

”شیخ نظامی“ ہے جس میں مصنف نے خمد نظامی سے روحانی فیوض و برکات حاصل کئے ہیں۔ اس کے بعد ”صحت پیر روش ضمیر“ کے فیض قدس کا ذکر بڑے ہی والہانہ انداز میں کیا ہے لیکن اس پیر روشن ضمیر کا نام نہیں دیا ہے۔ اس کے بعد ”صفت بہار“ کے اشعار ہیں پھر ایک اور عنوان ”در تعریف سید عالی نسب والا حسب میر محمد شفیع سلمہ اللہ تعالیٰ“ ہے۔ اس قصیدہ میں ۳۱ اشعار ہیں جو سادات کے حقائق و معرف، علم و فقر اور عرفان و حکمت کے بیان پر مشتمل ہے۔ میر صاحب کی شاعری کا ذکر کرتے ہوئے بیدل اس کو انوری اور خجندی کا ہم پایہ بلکہ ان سے بھی بالاتر اور دلی کی آبر و قرار دیتا ہے اس کے علمی، ادبی، روحانی درجات کا نہایت خوبصورتی سے ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے۔

پایہ عرفان ز و جودش رفیع میر صفا کیش محمد شفیع
اخلاص کیش میر محمد شفیع کی شخصیت کی بدولت تصوف کا پایہ بلند ہے۔

چوں رہ دشوار پسند می زند طعنہ بر اشعار خجندی زند
شاعری میں جب وہ کسی دشوار گزار راستے کو اختیار کرتا ہے تو خجندی کے کلام کو بھی خاطر میں نہیں لاتا ہے۔

می رسدش وقت سخن گستری مہر بلب بالفرج و انوری
جب وہ شاعری کرتا ہے تو ابوالفرج اور انوری جیسے عظیم شاعر بھی اس کے سامنے مہر بلب اور خاموش رہتے ہیں۔

یہ محمد شفیع وارد وہی شخص ہیں جس نے تذکرہ مرآت واردات لکھی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک بیان اور چار مثنویاں گلشن نیرنگ، مرآت فرخی، چمن ویدار اور ساقی نامہ نظامی گنجوی بھی ہیں۔

”مثنوی سادہ و پرکار“ کے خاص خاص عنوانات درج ذیل ہیں ”حکایت در تنبیہ اہل غرور، حکایت در بیان وفا و بھد، حکایت در صفت پادشاہ ابراہیم گوید، حکایت در تعریف سیم کیش کہ در اقلیم ہند، کوہ است، حکایت پری چہرہ در نواح خراسان، حکایت در تعریف رو بہ بیاباں، حکایت در ظہور عشق گوید، حکایت در تعریف مطرب کہ ساکن بغداد بود، حکایت در توکل گوید، حکایت در تعریف خن گوید، حکایت در تعریف عارف ہائیدی گوید، حکایت در تعریف نکتہ گذاراں صاحب عقول و محبت آں، حکایت در اویس زنی، حکایت در تعریف نساج کہ صاحب پرہیزگار بودند، حکایت در تعریف والی بصرہ نیز می گوید، حکایت در تعریف راست گوئی و حکایت فی المعجزہ گوید، حکایت مالک دینار وغیرہ وغیرہ۔

ان عنوانات کے بعد آخر میں ”در خاتمہ گوید“ کا عنوان ہے، جس میں مثنوی کے خاتمہ پر اس کے عنوان کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس خاتمے کے بعد ابتدا کے دو شعر اور وہ شعر جس سے اس مثنوی کا نام

ظاہر ہوتا ہے پیش کئے جاتے ہیں۔
خاتمہ گوید

بیدل ایں نامہ معنی سواد مو سخن بندہ بیدل نہاد
خاکسار بیدل نے جو شعر و شاعری میں محدود گن ہے اس نامہ معنی سواد کی بنیاد رکھی۔
بود شعی انجمن آرای فکر داشت سرگرم ز سودای فکر
ایک رات وہ فکر کی انجمن آرائی اور طبع آزمائی میں سرگرم تھا۔
گفت سخن سادہ و پرکار بہ تاب کشی سبہ و زنار بہ
بولا کہ سادہ و پرکار کلام بہتر ہوتا ہے۔ تسلیج اور جلیو کا تاب دینا بہتر ہے۔
مثنوی کے آخر میں اشعار اس طرح ہیں۔

شاد شود گر دل از گفتہ ام جمع شود خاطر آشفته ام
میرے کلام سے اگر کسی کا دل خوش ہوتا ہے تو میرے خاطر آشفته کو تسکین حاصل ہوتی ہے۔
لائق ایں نظم کہ جان پرور است سامع ہر ناطقہ تحسین آراست
اس جان پرور نظم کو زیب دیتا ہے کہ ہر ناطق کی قوت سامعہ اس کی تعریف و توصیف
کرے۔ (۱۹۲)

رباعیات

بیدل ایسا عظیم شاعر ہے جس نے اپنی شاعرانہ لیاقت و صلاحیت کا مظاہرہ فارسی شاعری کے
اصناف میں کیا ہے اگرچہ بعض اصناف میں دوسرے اصناف کی نسبت کچھ زیادہ مہارت دکھائی ہے۔
مثنوی کے بعد اس کی رباعیات کو اس کے شاعرانہ کمالات کی جلوہ گاہ قرار دیا جاسکتا ہے جو
نیکیت کے لحاظ سے اور کیا کیفیت کے لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ خوشگو لکھتا ہے: بیدل نے
۷ ہزار رباعیاں کہی ہیں اور اس سلسلے میں شاہ گلشن کا مقولہ نقل کیا ہے ”رباعی گوئی حق اوست“ (۱۹۳)
بی گوئی تو اس کا حق تھا۔ اور شاید انہی وجوہ سے ڈاکٹر نور الحسن انصاری لکھتے ہیں:
”بیدل فارسی کے صف اول کے رباعی گو شعراء میں ہیں، رباعی میں بھی ان کی تخلیق کی مقدار
دوسرے کبھی رباعی گو شعراء سے کہیں زیادہ ہے۔ بیدل کو سمجھنے کے لئے ان کی رباعیوں کا
مطالعہ بہت ضروری ہے... بیدل کے معاصران کی رباعی کے شیدائی اور مداح تھے۔“ (۱۹۴)
ڈاکٹر انصاری کے اس خیال کے مقابلے پر صلاح الدین سلجوقی کا خیال ہے۔

”رباعیات بیدل باہمہ رفعت و ارتقا خود باز ہم بہ پایہ غزل اونی رسد۔“ (۱۹۵)

بیدل کی رباعیات اپنی تمام تر رفعت و بلندی کے باوجود اس کی غزل کے پائے کو نہیں پہنچتی
ہیں۔ انہوں نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں درج ذیل دلائل پیش کئے ہیں:

۱۔ بیدل غزل کا شاعر ہے۔ ۲۔ غزل میں شاعر کے افکار و خیالات ایک شعر بلکہ بیدل کے ہاں
تو ایک ہی مصرعہ میں ادا ہو جاتے ہیں اور مصرعہ ثانی مصرعہ اول کا شاہد ہوتا ہے جبکہ یہ کام رباعی میں دو
شعار میں انجام پاتا ہے۔ ۳۔ بیدل کی بیشتر رباعی اس کے بڑھاپے کی تخلیقات ہیں جو اس لئے کہی
تھیں تاکہ کلیات کے نصاب کی تکمیل ہو جائے۔ ۴۔ اس کی بہت سی رباعیات غزلیات کی سطح سے پست
واقع ہوئی ہیں اس لئے قیاس ہوتا ہے کہ وہ از قبیل مداخلہ ہیں۔“

ہر آدمی کو اپنی مرضی کے مطابق اظہار خیال کا حق حاصل ہے۔ اس سے پہلے کہ استاد سلجوقی کے
خیالات پر بحث کریں آئیے پہلے بیدل کی رباعی گوئی کے انداز اور اس میں بیان کئے گئے افکار و خیالات
پر توجہ دیں۔

ظاہر ہوتا ہے پیش کئے جاتے ہیں۔
خاتمہ گوید

بیدل ایں نامہ معنی سواد محو سخن بندہ بیدل نہاد
خاکسار بیدل نے جو شعر و شاعری میں محو و مگن ہے اس نامہ معنی سواد کی بنیاد رکھی۔
بود شعی انجمن آرای فکر داشت سرگرم ز سودای فکر
ایک رات وہ فکر کی انجمن آرائی اور طبع آزمائی میں سرگرم تھا۔
گفت سخن سادہ و پرکار بہ تاب کشی سبجہ و زناں بہ
بولاکہ سادہ و پرکار کلام بہتر ہوتا ہے۔ سبجہ اور جنیو کا تاب دینا بہتر ہے۔
مثنوی کے آخر میں اشعار اس طرح ہیں۔

شاد شود گر دل از گفتہ ام جمع شود خاطر آشفته ام
میرے کلام سے اگر کسی کا دل خوش ہوتا ہے تو میرے خاطر آشفته کو تسکین حاصل ہوتی ہے۔
لائق ایں نظم کہ جان پرور است سامع ہر ناطقہ تحسین آ و راست
اس جان پرور نظم کو زیب دیتا ہے کہ ہر ناطق کی قوت سامعہ اس کی تعریف و توصیف کرے۔ (۱۹۲)

رباعیات

بیدل ایسا عظیم شاعر ہے جس نے اپنی شاعرانہ لیاقت و صلاحیت کا مظاہرہ فارسی شاعری کے جملہ اصناف میں کیا ہے اگرچہ بعض اصناف میں دوسرے اصناف کی نسبت کچھ زیادہ مہارت دکھائی ہے۔ مثنوی کے بعد اس کی رباعیات کو اس کے شاعرانہ کمالات کی جلوہ گاہ قرار دیا جاسکتا ہے جو نیاکیت کے لحاظ سے اور کیا کیفیت کے لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ خوشگو لکھتا ہے: بیدل نے چار ہزار رباعیاں کہی ہیں اور اس سلسلے میں شاہ گلشن کا مقولہ نقل کیا ہے ”رباعی گوئی حق اوست“ (۱۹۳) رباعی گوئی تو اس کا حق تھا۔ اور شاید انہی وجوہ سے ڈاکٹر نور الحسن انصاری لکھتے ہیں:

”بیدل فارسی کے صف اول کے رباعی گو شعراء میں ہیں، رباعی میں بھی ان کی تخلیق کی مقدار دوسرے بھی رباعی گو شعراء سے کہیں زیادہ ہے۔ بیدل کو سمجھنے کے لئے ان کی رباعیوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے... بیدل کے معاصران کی رباعی کے شیدائی اور مداح تھے۔“ (۱۹۴)

لیکن ڈاکٹر انصاری کے اس خیال کے مقابلے پر صلاح الدین سلجوقی کا خیال ہے۔

”رباعیات بیدل باہمہ رفعت و ارتقا خود باز ہم بہ پایہ غزل اونمی رسد۔“ (۱۹۵)

بیدل کی رباعیات اپنی تمام تر رفعت و بلندی کے باوجود اس کی غزل کے پائے کو نہیں پہنچتی ہیں۔ انہوں نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں درج ذیل دلائل پیش کئے ہیں:

۱۔ بیدل غزل کا شاعر ہے۔ ۲۔ غزل میں شاعر کے افکار و خیالات ایک شعر بلکہ بیدل کے ہاں تو ایک ہی مصرعہ میں ادا ہو جاتے ہیں اور مصرعہ ثانی مصرعہ اول کا شاہد ہوتا ہے جبکہ یہ کام رباعی میں دو اشعار میں انجام پاتا ہے۔ ۳۔ بیدل کی بیشتر رباعی اس کے بڑھاپے کی تخلیقات ہیں جو اس لئے کہی تھیں تاکہ کلیات کے نصاب کی تکمیل ہو جائے۔ ۴۔ اس کی بہت سی رباعیات غزلیات کی سطح سے پست واقع ہوئی ہیں اس لئے قیاس ہوتا ہے کہ وہ از قبیل مداخلہ ہیں۔“

ہر آدمی کو اپنی مرضی کے مطابق اظہار خیال کا حق حاصل ہے۔ اس سے پہلے کہ استاد سلجوقی کے خیالات پر بحث کریں آئیے پہلے بیدل کی رباعی گوئی کے انداز اور اس میں بیان کئے گئے افکار و خیالات پر توجہ دیں۔

بیدل کے حالات بتاتے ہیں کہ پہلا کلام جو اس کے طبع موزوں سے صفحہ قرطاس پر رونما ہوا حسن اتفاق سے وہ رباعی ہی کی شکل میں تھا اور وہ بھی انتہائی متانت و رزانت اور روانی و سلاست کی حامل رباعی جو دس سال کی عمر میں اس نے مکتب میں حصول تعلیم کے دوران کہی تھی اور جس پر طلبہ تو طلبہ اساتذہ میں بھی حیرت اور سکتے کا ملا جلارو عمل ظاہر ہوا۔

یارم ہر گاہ در سخن می آید بوی عجیب از دہن می آید
ایں بوی قریب است یا کبھت گل یا رانجہ مشک سخن می آید
اس کے بعد بزرگوں کے اس پر رد عمل کا اظہار اس طرح کرتا ہے۔

”قماش آگاہان نزاکت معنی را شہرت این رباعی از حریر کار گاہ عالم خیال آگاہ گردانید و کبھت شناسان بہار حضرت را بوی این نافہ رباعی بخون زار جہان تعجب رسانید۔ بعضی بمقتضای تعقل، از حیرت وضع قابل قطعاً چشم بستہ بودند۔ بعضی بحکم تعبد فرضاً دامن باستفہام انگاری شکستہ۔ ہمہ را شبہہ آئینہ دار یقین کہ از رشتہ ضعیف، تاب انتظام چنین گوہری غریب در نظری آید۔ و از ریشہ ناتوان قامت آرائی این جنس نہال بعیدی نماید۔“ (۱۹۶)

نزاکت معنی سے واقف حضرات کو اس رباعی کی شہرت نے کارخانہ عالم ”خیال“ کے ریشم سے آگاہ کر دیا اور شادابی بہار کے کبھت شناس حضرات کو اس نائف کی خوشبو نے جہاں تعجب کے جنون زار میں بہو نچا دیا۔ بعض حضرات نے جان بوجھ کر وضع قابل پر حیرت کرنے سے یکھلم آنکھیں بند کر لیں (یعنی ناقابل اعتنا سمجھا) اور بعض حضرات نے ازراہ تعبد فرض سمجھ کر استفہام انگاری پر اپنا دامن جھاڑ دیا (یعنی کیسے ممکن ہے کہ اس کم سنی کے ساتھ تم فارسی رباعی کہہ لو)۔ ان سب حضرات کا شبہ اس یقین کا آئینہ دار تھا کہ ایک کمزور دھاگے میں ایسے گوہر کو پرونے کی توانائی نہایت انوکھی بات معلوم ہوتی ہے اور ایک ناتواں ریشے سے پودے کی قامت آرائی بعید نظر آتی ہے۔

یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ بیدل کا میلان طبع بچپن سے ہی رباعی گوئی کی طرف تھا اور حقیقت حال بالکل اس کے برعکس ہے جو استاد سلوکی نے دعویٰ کیا ہے کہ اپنی کلیات میں ہر صنف کلام کی تکمیل اور غزلیات و مثنویات کی تعداد سے تناسب برقرار رکھنے کے لئے بیدل نے کثرت سے رباعیات کہی ہیں۔ چنانچہ مذکورہ بالا واقعہ سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے خود بیدل لکھتا ہے:

”الحاصل ایں رباعی را از کار بنای موزونی می داند و از ہمیں چہار مصرع عصر مزاج شعلہ افسوں می خواند۔“ (۱۹۷)

غرض اس رباعی کو خاکسار اپنے موزونی طبع کی اساس سمجھتا ہے اور عصر مزاج ان چار مصرعوں

طبیعت کی شعلہ افسونی کا مطالعہ کرتا ہے۔

مستقبل میں اس کا کیا کیریر ہوگا اور کونسی راہ و روش اپنائے گا اس کی تعیین میں اس رباعی نے گویا اہم رول ادا کیا ہے یہ تو دس سال کی عمر کا قصہ ہے، اب آپ ذرا آگے بڑھئے۔ سترہ سال کی عمر ہے، بیدل پٹنہ میں اپنے ماموں میرزا ظریف کے گھر منعقد ہونے والی ایک ادبی محفل میں شریک ہے، اس میں شاہ ابوالفیض معانی بھی شریک ہیں اس کا بیان ہے کہ اس مجلس میں ”وارنگی“ (یعنی کسی قسم کے حالات سے متاثر نہ ہونا اور مست مولا رہنا) کا موضوع زیر بحث تھا۔ حاضرین میں ہر شخص نے طبع آزمائی کی۔ میں نے بھی اس وادی میں قدم رکھا اور درج ذیل رباعی کہہ کر شاہ صاحب سے اصلاح کی درخواست کی۔

بیدل زغم و نشاط دوراں بگذر وز بیش و کم و مشکل و آساں بگذر
در گلشن دہر ہچو نسیم دم صبح آزادہ در آ و دامن افشاں بگذر
(بیدل! نہ ہو غمگین کبھی اور رہ شاداں چھوڑ دے فکر کی بیش و مشکل و آساں
گلشن دہر میں مثل نسیم دم صبح آزادی سے آ اور چلا جا دامن افشاں)
شاہ ابوالفیض نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا:

”از فحوائی این کلام، بوی صہبای کمال می آید۔ وصفای این الفاظ، آئینہ حسن متانت می زداید۔ از جادہ انصاف در نباید گذشت کہ باز این صغرن، بمذاق گیرار ساندن، آثار بنای ندرت است۔ و در مرتبہ ریغی، پہلوی نمونگاہای بلند زدن دلیل آبیاری قدرت۔ برین شعلہ غافل مگرید و ازین طوفان حیرت خروش، بی خبر مگذرید۔“ (۱۹۸)

اس کلام کے مفہوم و معنی سے صہبائے کمال کی بوق آتی ہے اور ان الفاظ کی صفائی و پاکیزگی سے حسن متانت کے آئینہ کی صیقل گری ہوتی ہے۔ عدل و انصاف کے راستے سے ہٹنا مناسب نہیں کہ کم سنی کے باوجود اس قدر چنگی کا اظہار شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتا ہے اور آغاز ریکھا کی منزل میں کھجور کے بلند و بالا درختوں کے پہلو پہ پہلو بیٹھنا قدرت الہی کی آبیاری کی واضح دلیل ہے۔ اس شعلہ کو غفلت کی نگاہ سے مت دیکھو اور اس حیرت خروش طوفاں سے بے اعتنائی مت برتو۔

شاہ ابوالفیض نے اپنے اس تبصرے میں بیدل کی رباعی کی دو خصوصیات متانت و استواری اور صفائی و پاکیزگی کا خاص طور سے تذکرہ کیا ہے۔ سچ پوچھئے تو سترہ سال کی عمر میں جب کہ شاعرانہ تجربوں کے دور سے وہ گذر رہا تھا اور اس مرحلے میں نہیں بہو نچا تھا جب فکر بالغ، پختہ اور متین کلام کی تخلیق کا سبب ہوتی ہے۔ رباعی کو انتہائی صفائی و پاکیزگی اور استحکام و چنگی کے ساتھ کہنا انتہائی

حیرت انگیز امر تھا اسی کے ساتھ ربائی گوئی کی طرف اس کے طبعی میلان کی یہ نشاندہی بھی کرتا ہے۔
بیدل نے ۱۰۹۴ھ ۱۶۸۲ء میں اپنی خودنوشت سوانح ”چہار عنصر“ لکھنی شروع کی اور ۱۱۱۶ھ ۱۷۰۴ء میں اسے پایہ تکمیل کو پہنچایا۔ اس کے اندر رباعیات کی خاصی تعداد موجود ہے جو کہولت کے زمانے میں کہی گئی ہیں۔ اسی طرح بانگی پور کی خدا بخش لائبریری میں ایک نہایت ہی مذہب اور خوبصورت قلمی نسخہ رباعیات بیدل کا نظر آیا جس پر سن کتابت ۱۱۱۵ھ ۱۷۰۳ء درج ہے اور اس کے سرورق پر جملہ ”بخط مرزا بیدل مرحوم“ لکھا ہوا ہے۔ یہ نسخہ بتاتا ہے کہ اس وقت تک بیدل نے خاصی تعداد میں رباعیات کہی تھیں۔ اس لئے یہ کہنا تو کسی طرح مناسب نہیں کہ اس نے اپنی کلیات کے نصاب کی تکمیل کے لئے بڑھاپے میں رباعیاں کہی ہیں۔

رباعیات بیدل کا دقیق و محقق مطالعہ واضح کرتا ہے کہ ان موضوعات کے علاوہ جو اس نے غزلوں میں پیش کئے ہیں جیسے وحدت الوجود، عشق و حیرت، عرفان و خودشناسی، خودی و بندگی، تسلیم و رضا، جوہ و سنا، فقر و غنا وغیرہ کا بہت سی رباعیوں میں اس نے فرقہ روافض اور ریاکار زاہدوں پر طعن و تشنیع کیا ہے۔ استاد سلجوقی اس قسم کی رباعیات کو ہزلیات میں شامل کرتے اور الحاقی تصور کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ہزلیات کے بابت یہ ایک فطری امر ہے کہ بیدل ہی نہیں ہر صوفی فلسفی مذہبی اور اخلاقی ادیب ایک دم سے بازاری ہزلیات کی طرف پورے زور شور سے متوجہ ہوتا ہے۔ عظیم شخصیتیں جو حقیقت میں معلم ہوتی ہیں اس غرض سے کہ علم کو خوشگوار اور تعلیم و تلقین کو آسان اور قابل قبول بنائیں، یہ امور انجام دیتی رہی ہیں لیکن ہزلیات ایسا کلام نہیں ہوتا جو کسی فرد یا طبقہ کو کوئی نقصان پہنچائے یا ان کی دلی آزاری کرے۔

بیدل نیم آنکہ مدح عالم بکنم یا معنی را منفعل ذم بکنم
لیکن گاہی بد ستگاہ طبیعت ذوقی دارم کہ خندہ ای ہم بکنم
بیدل! میرا مسلک نہیں کہ دنیا کی مدح و ستائش کروں یا کسی کی رد و قدح کر کے معنی کو شرمندہ کروں ہاں کبھی کبھی اپنے میلان طبیعت کی وجہ سے ہنسنے کا ذوق بھی رکھتا ہوں۔

بیدل نے داڑھی اور پگڑی پر حملے کئے ہیں یہ وہی ہزلیات کی قسم کی چیز ہے جو شاعروں کی مجلس میں سد انفل (شراب پینے کے بعد میٹھی یا نمکین چیز زبان کا مزہ بدلنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں) ہے اور خصوصاً صوفی شعرا کے ہاں بعض امور کے مقابلے پر بیدل کی زاہدانہ مخالفت ہزلیات ہی ہے جس میں کبھی کبھی تعصب کی آمیزش بھی نظر آتی ہے خصوصیت سے ایک ایسے صوفی آدمی کے جو انسان کو کرامت و شرافت کا تاجدار سمجھتا ہے لیکن اس میں بھی حسن اخلاق کا داعیہ پوشیدہ ہے۔ وہ کبھی بھی

انسانی شرافت کی گردن کو دنائیت و سفالت کے گڈھے میں گرتا نہیں دیکھ سکتا۔“ (۱۹۹)
جبکہ واقعہ یہ ہے کہ داڑھی اور پگڑی پر حملہ ہزلیات کی فہرست میں شامل نہیں کیا جاسکتا بلکہ حقیقت سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ اس نے جیسا کہ اس سے پہلے مثنوی محیط اعظم کی بحث میں گذرا اور اپنی غزلیات میں بھی اس کو موضوع بحث بنایا ہے اور راقم السطور نے پانچویں باب ”بیدل کے افکار و خیالات“ میں اس پر الگ سے تفصیلی بحث کی ہے۔ سچ پوچھئے تو بیدل نے اس کے پردے میں جو فردشی و گندم نمائی سے بھرپور زندگی کے خلاف، جس سے اس کا دہلی بچنے اور وہاں کے قیام کے دوران سابقہ پڑا، احتجاج کیا ہے۔

اس طرح روافض پر طعن و تشنیع سے وابستہ بیدل کی رباعیوں کی بابت استاد سلجوقی لکھتے ہیں:

”صوفی عموماً خواہ بیدل خواہ حافظ خواہ مولانا بیچ وقت ہمہ باب کاری نداشتہ اند طور یکہ ہمہ

ایشان جنگ ہفتاد و دولت را انسانی دانند و حتی بدین نیز اگر اشارہ بکتہ آہم نمی است نمی

خواہند بیچ صورت از طریقہ رندانہ و ناموس می پرستانہ صوفیانہ خود برآیند۔

صوفیوں کو عام طور سے خواہ وہ بیدل ہوں خواہ خواجہ حافظ ہوں خواہ مولانا رومی ہوں کبھی بھی مذہب سے کوئی سروکار نہیں رہا۔ یہ لوگ ہفتاد و دولت (۲۷ فرقے) کی بات کو فرضی قصے کہانی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے حتیٰ کہ اگر دین و مذہب کی طرف کبھی اشارہ کرتے ہیں تو ضمنی طور پر اپنے رندانہ مسلک اور مے پرستانہ و صوفیانہ اصول کے دائرے سے باہر کسی طرح آنا نہیں چاہتے ہیں۔

اس قسم کے الحاقی اضافے لوگوں نے ہر جگہ کئے ہیں بیدل، حافظ اور مولانا کوئی بھی ان کی دستبرد سے محفوظ نہیں رہا ہے۔ ان کے گوشہ خیال میں بھی نہیں گذرا کہ وحدت الوجودی صوفی جو وحدت و کثرت کے درمیان کا اطلاق و تقبید کے درمیان، مادہ و مخی کے درمیان اور حتیٰ کہ طبیعت اور مابعد الطبیعت کے درمیان بھی شعوری اتحاد و یگانگت کی راہ پیدا کرنا چاہتا ہے وہ کیسے اس بات کو پسند کرے گا کہ شیعہ و سنی دو مسلمان بھائیوں کے درمیان جن میں سے کوئی بھی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے جھنڈے کے سوا یہود و نصاریٰ اور دیگر ادیان کے جھنڈے تلے نہیں جاسکتا پھوٹ پڑے اور وہ اس لائق بھی نہ رہیں کہ اس فن کے اسٹوڈیو میں بھی ایک دوسرے کے برابر بیٹھ سکیں۔

یہ الحاقیات اس سے پہلے کہ ان بزرگ ہستیوں کو جو جاہلوں کے تعصب سے کہیں بالا ہیں، شیعہ یا سنی بنائے، ان کے علمی اور فنی مراکز کو منہدم کر دیں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بلبل کو تو مار ڈالیں پھر اس کو جال میں گرفتار کریں۔“ (۲۰۰)

تاجیکی ادیب صدر الدین عینی نے بھی بیدل کی ان رباعیات کو جن میں روافض پر حملہ ہے

الحاقی قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں اسد اللہ حبیب ان کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”صدر الدین یعنی نے لکھا ہے کہ بیدل کی کلیات میں بعض ایسے اشعار ہیں جو بیدل کے نہیں ہیں، یعنی کی اس بات سے اتفاق نہیں کیا جاسکتا۔ یہ بحث خصوصیت سے ان رباعیات بیدل کے بابت ہے جن کے اندر روافض پر حملہ کیا گیا ہے اور پہلی نظر میں وہ تنگ نظری کی نشاندہی کرتی ہیں ان کے اندر برے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ یعنی ناشر کتاب پر برس پڑے ہیں کہ اس نے دوسروں کے اشعار اس میں داخل کر دیئے ہیں۔“ (۲۰۱)

اس میں شک نہیں ہے کہ جناب سلجوقی اور عینی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب ارشاد ظنوا المؤمنین خیرا مومنوں سے حسن ظن رکھو، اس بات کی کوشش کی ہے کہ وہ اشعار خصوصاً وہ رباعیاں جو سنی اور شیعہ کے اختلاف یا روافض پر طنز سے وابستہ ہیں اس انداز سے ان کی توجیہ کی جائے کہ اہل تشیع حضرات (جن سے شاید خاص طور سے ایران و افغانستان کے اہل تشیع مراد ہیں) بیدل کے بابت کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ اس سلسلے میں وہ یہاں تک کہہ گئے کہ اس قسم کی رباعیاں الحاقی ہیں۔

لیکن ایک محقق اور نقاد کا کام موضوع بحث شاعر یا ادیب کے افکار و خیالات کا پرکھنا اور جائزہ لینا ہے خواہ وہ ناقد یا قاری کے افکار و خیالات سے ہماہنگ ہوں یا نہ ہوں اور بغیر کسی جانبداری کے اس کے خیالات کی اسی طرح تشریح کرتا ہے جس طرح اس کے قلب و دماغ میں وہ موجود ہیں۔ انفس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ استاد سلجوقی اور عینی نے اس لحاظ سے اپنا فرض انجام نہیں دیا اور امانت کا پہلو ملحوظ نہیں رکھا۔

حقیقت یہ ہے کہ بیدل اپنے عقائد کے لحاظ سے ایک متعصب سنی تھا اگرچہ ایک وحدت الوجود صوفی کی حیثیت سے اپنا مذہب ”جمال مطلق سے عشق“ کو قرار دیا تھا۔

بغیر عشق ندانیم ہیچ آئینی گزیدہ ایم چو پروانہ سوختن مذہب
قارئین کو ایسے دو واقعات یاد دلاتا ہوں جن کا تفصیلی تذکرہ بیدل کے حالات کے ضمن میں ہو چکا ہے پہلا اسد کا قصہ دوسرا حکیم طاہر گیلانی کا واقعہ جو صوبہ اڑیسہ کے شہر لنک میں پیش آئے تھے۔ ان واقعات کے آخر میں بیدل کا بیان غور طلب ہے۔

”عشق در چہ مذہب از شعبہ ہای عصمت است۔ و نامزاد در کدام طاعت سزاوارست
عفت۔ می گویند: تولای عمر بنی تیرای زید صورت نمی بندد اما ہمیدہ اند کہ اتفاق این دو تخیل
در یک محل بر جہل فطرت می خندد۔ ترا از غیر محبوب فراموشی می خواہد نہ با خیال اضد
اوسر گوشی۔ محبت با عداوت جمع کردن برق در مزرع آگاہی کا شستن است۔“ (۲۰۲)

کالی بکنا کس مذہب میں عصمت و پاکدامنی کا ایک شعبہ ہے اور نازیبا باتیں کہنی کسی ملت میں عفت کے لئے قابل تعریف امر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عمر کی دوستی ممکن ہی نہیں جب تک زید سے بیزاری کا اظہار نہ کیا جائے لیکن اتنی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ان دونوں خیالوں کا ایک جگہ جمع ہونا ایسا ہی ہے جیسے فطری جہالت کا مذاق اڑانا۔ غیر محبوب سے فراموشی اختیار کرنا چاہئے (محبوب کے علاوہ کسی اور کا خیال بھی تمہارے صفحہ ذہن پر نہیں آنا چاہئے) چہ جائیکہ اس کے مخالف سے بھی راہ و رسم جاری رہے۔ (ائمہ کی) محبت کو اور (صحابہ کی) عداوت کو ایک دل میں جمع کرنا ویسا ہی ہے جیسے کوئی علم و دانش کے حوزہ میں آگ لگا دے۔

ستم می پرورد آغوش گل از خار پروردن زبانی را کز و کار درود آید بسبب مکشا
آغوش گل اپنے پہلو میں گلانے کی پرورش کر کے خود آپ پر ستم ڈھا رہی ہے جس زبان سے درود و سلام کا کام انجام پا سکتا ہے اس کو سب و شتم کے لئے مت استعمال کرو۔

کیا اس قسم کے واضح اور غیر مبہم افکار و خیالات کو بھی ہزلیات یا الحاقات کے زمرے میں شمار کیا جائے گا۔ بیدل کو انہیں شاعروں کی فہرست میں شمار کرنا چاہئے جنہوں نے سخت گیر تشیع کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ ایک دن افضل سرخوش نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی مدح میں ایک رباعی کہہ کر بیدل کو روانہ کیا:

در فضل و کمال ذات احمد یکتاست اسلام قوی ز یاری شیر خداست

عین ایشان نتائج ایشانند ہچود و الف کہ یازدہ شاں پیدا است

فضل و کمال میں جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذات یگانہ ہے لیکن اسلام کو تو انائی شیر خدا کی مدد سے حاصل ہوئی ان کی اولاد بھی عین انہیں خصوصیات کی حامل ہیں جس طرح دو الف کو ملانے سے گیارہ کا عدد حاصل ہوتا ہے۔

بیدل نے جواب میں لکھا ہے:

آں چار خلیفہ و رسول معبود کز ابجد وضع شاں عشر شد موجود

بی نقطہ شک بذات یکتای نبی چوں جمع کنند یازدہ خواہد بود (۲۰۳)

وہ چار خلفاء اور خدا کے رسول ﷺ جن کے حروف سے ابجد کے قاعدے کے مطابق دس کا عدد نکلتا ہے، بلاشبہ جب نبی کی ذات یگانہ کے ساتھ اکٹھے ہوں گے تو گیارہ کا عدد نکلے گا۔

گویا بیدل حضرت علیؑ کو یا ان اربعہ سے الگ کر کے ان کی فضیلت کا قائل ہونا اور دوسرے خلفاء کو ان سے کمتر درجے کا سمجھنا نہیں چاہتا ہے۔

اسے معلوم ہے کہ علم کی حیثیت سے حضرت علیؑ کا مرتبہ اوروں سے بلند ہے کہ آپ نے فرمایا: "انا مدینۃ العلم وعلی بابہا" لیکن خلافت کا سلسلہ حضرت ابو بکر صدیقؓ سے ہی شروع ہوتا ہے۔ علم علیؑ گر تو انی پنا برد باید بر ہر دو عاملش فضل شمرد لیکن در بحث خلافت زہار لب کشائی زہم کہ گہ خواہی خورد حضرت علیؑ کے علم و دانش کی اگر تحقیق کرو گے تو دونوں جہاں پر ان کو فضیلت حاصل ہوگی لیکن خلافت کے مسئلے پر حقیقی صورت حال کے خلاف لب کشائی نہ کرنا ورنہ گویا ناپڑے گا۔

اس کے علاوہ ۶۳۰ اشعار پر مشتمل ایک ترکیب بند میں بیدل نے خدا کی حمد، حضور ﷺ کی نعت آپ کے صحابہ اور چاروں خلفاء کی تعریف کی ہے۔ حضرت عمرؓ کی تعریف کرتا ہوا کہتا ہے۔ ز دل بر آر غبار خیال کینہ او مباحش بمقدم رافضی لعین ہرگز (۲۰۴) دل سے ان کی عداوت کے خیال کی گردوغبار جھاڑ دو اور ہرگز ملعون رافضی کے ہم خیال و ہم قدم مت ہو۔

ایک جگہ کہتا ہے:

گر یکی زیں جملہ نہ پسندی بحکم اعتقاد از گل دین تو نقصان می کند ناچار گل ان میں سے اگر کسی ایک کو بھی تو نے عقیدۂ نفرت کی نگاہ سے دیکھا لامحالہ تیرے دین کے پھول میں پڑمردگی آجائے گی۔

سرخوش نے دوسرے دن پھر اسی مضمون کی ایک رباعی لکھ کر بھیجی۔

وہی باشند بہ ذات پاک احمد تفریق دوازدہ امام امجد کایں جلوہ موجہای دریائے صمد چوں سیزدہ است آشکار از احد ذات پاک احمد سے بارہ ائمہ ابجد کو الگ کرنا سراسر وہی بات ہوگی کیونکہ دریائے صمد کی لہروں کے یہ جلوے لفظ "احد" سے تیرہ نکلتے ہیں۔

بیدل نے جواب میں لکھا

از چار خلیفہ رسول مختار قائم شد، چار رکن دین ابرار والیکہ بود آخر احمد دال است بر اثبات خلافت ایں چار یار (۲۰۵) رسول مختار کے چار خلفاء کی بدولت دین ابرار کے چار رکن قائم ہوئے۔ احمد کے آخر میں جو دال ہے وہ ان چار یاروں کی خلافت کے اثبات پر دلالت کرتا ہے۔ ان وجوہ سے درج ذیل رباعی کو الحاقی نہیں کہا جاسکتا۔

با دین فرنگ ہر کہ از دل گردید باید تف آنجماعہ اش خورد و کلید تا سب صحابہ نہ شود رافضی ہم حب آتش یقین نخواہد گردید مرکزی ایشیا میں جن حضرات نے خصوصیت سے رباعیات بیدل پر کام کیا ہے ڈاکٹر اسد اللہ صیب نے ان کے کام کا ایک مختصر جائزہ پیش کیا ہے۔ موضوع کی مناسبت سے ذیل میں ان کے مضمون کے اس حصے کا ترجمہ پیش خدمت ہے:

"بیدل کی رباعیات کے سماجی پہلو سے متعلق چند نکتے" کے عنوان سے شکوروف نے ۱۹۶۵ء میں ہندوستان میں مقالہ شائع کیا۔ اس مقالے میں بیدل کی ان رباعیات کی اس نے تحلیل و تجزیہ کیا ہے جن میں سیاسی اور سماجی مسائل زیر بحث آئے ہیں اور آخر میں وہ بیدل اور خیام کی رباعیات کے درمیان یہ نیت اور مشابہت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دوسرے مقالے میں دونوں کی رباعیات کا تقابلی مطالعہ کیا ہے جو ۱۹۶۷ء میں "قید ہای جداگانہ و وابہ جہای مشابہ و باہم نزدیک رباعیات خیام و بیدل" نامی اور بیدل کی رباعیات کے ملتے جلتے اور تقریبی پہلوؤں سے وابستہ نکتے کے عنوان سے چھپا۔ اس مقالے کے آخری حصہ سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ بیدل فارسی کے کلاسیکی ادب سے مکمل طور پر واقف تھا اور یہ موضوع کے لحاظ سے اور کیا فی خصوصیات کے لحاظ سے کلاسیکی ادب سے اس نے اس حد تک استفادہ کیا کہ خیام سے متاثر ہو کر رباعی گوئی میں اس کی پیروی کر ڈالی۔ ۱۹۶۶ء میں شکوروف کا ایک مقالہ "رباعیات بیدل کے اخلاقی و ادبی موضوعات" کے عنوان سے شائع ہوا اس مقالے میں بیدل کی اخلاقی تربیت سے وابستہ رباعیات ہیں جو اپنی جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں جس میں زندگی کے حقیقی و غفل پران کے حملے ہیں تاکہ اس کے معنوی پہلوؤں کو اجاگر کر کے نقطہ عروج پر پہنچایا جائے۔ اس مقالے میں بیدل کا موازنہ سعدی سے کیا گیا ہے اور چونکہ بیدل کی شخصیت کی تصویر یہاں ایک فعال و سرگرم آدمی کی حیثیت سے پیش کی گئی ہے اس لئے یہ مضمون توجہ طلب ہے اس سلسلے میں یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ بیدل کی بعض رباعیوں کی توضیح میں مقالہ نگار سے اتفاق نہیں کیا جاسکتا۔" (۲۰۶)

ذیل میں بیدل کی بعض وہ رباعیاں لکھی جاتی ہیں جن کی لوگوں نے بڑی تعریف کی ہے۔ شیرخان لودھی نے بیدل کی ایک رباعی کے بابت لکھا ہے:

"ایں رباعی مرزا عبدالقادر بیدل در قوانین خیال نظیری ندارد۔ معلوم نیست کہ بیچ یکی از شعرائے عصر در فن رباعی بایں درجہ رسیدہ باشند۔

ہر کسی گامی براہ حیرت برداشت چوں آئینہ در نقش قدم بستر داشت
عمریست زمیں گیری موج کریم پالغرش صفای دل عجب لنگر داشت

مرزا بیدل کی یہ رباعی تو انین خیال میں اپنا جواب نہیں رکھتی ہے مجھے نہیں معلوم کہ اس۔
معاصر شاعروں میں سے کسی نے بھی رباعی گوئی میں یہ مقام حاصل کیا ہو۔

”حیرت“ کے راستے پر جو آدمی بھی چلا آئیے کی طرح نقش قدم کو اس نے اپنا بستر بنایا۔
کریم کی زمین گیری (یعنی مفلوجی) کو ایک عرصہ ہو گیا۔ صفائے دل کی لغزش پا عجب لنگر (لوہا جس سے
کشتی کو روکتے ہیں) کی حیثیت رکھتی ہے۔

یہ موضوع حیرت سے وابستہ ہے جو بیدل کا انتہائی محبوب اور پسندیدہ موضوع ہے اور اس۔
بہت سے عمدہ اشعار ہیں۔ اسی موضوع پر اس کی دوسری رباعی پیش ہے۔

یارب تو بھیر تم ہم آغوشی بخش در خمصہ شعور کم ہوشی بخش
از اندیشہ آئندہ خلاصم گرداں از یاد گزشتہ ہا فراموشی بخش
بارالہا! تو مجھے ”حیرت“ سے ہم آغوش کر۔ جہاں ”شعور“ کے جھگڑے اور مسئلے کھڑے ہوں،
ہمیں ”کم ہوشی“ بخش مستقبل کی فکر سے نجات عطا کر اور ماضی کی یاد میرے صفحہ ذہن سے محو کرے۔
راقم السطور نے اس موضوع پر پانچویں باب میں (لگ بھگ) بحث کی ہے۔

افغانی ادیب عبداللہی خان جیبی نے اپنے ایک مضمون ”سبک ہند و مکتب بیدل“ میں بیدل کی
ایک نہایت عمدہ رباعی کا ذکر کیا ہے۔

بیدل بر خلق کسر شاں تمنائی تا تیر تو اں شدن کماں تمنائی
خاصیت ایں معرکہ عاجز کشی است اینجا ز نہار ناتواں تمنائی
بیدل! مخلوق کے سامنے کسر شاں سے کام نہ لینا۔ جب تک تیر کی طرح ان کے سامنے
سیدھے اور الٹ رہ سکتے ہو کمان کی طرح جھکے نہ رہنا۔ اس دنیاوی معرکہ کی خصوصیت عاجز کشی ہے
یعنی جو کمزور پڑے اس کو قوی دبا لیتا ہے اس لئے یہاں بھی اپنے کو کمزور اور ناتواں نہ ظاہر کرنا۔
اس پر تبصرہ کرتے ہوئے جیبی لکھتے ہیں:

”ایں نظریہ را از جملہ نظریہ ہای جدید و نیای سائنس قرار می دہد کہ داروین فیلسوف انگلیسی

نظریات خود را بر آن استوار کرده است اما بیدل بسیار قبل از اوست طرح کرده۔“ (۲۰۸)

اس نظریے کا شمار جدید دنیائے سائنس کے نظریات میں ہوتا ہے جس پر انگریز فلسفی ڈاروین
نے اپنے نظریات کی بنیاد رکھی تھی لیکن بیدل بہت پہلے اسے کہہ چکا ہے۔

یہاں اس بات کا تذکرہ بے جا نہ ہوگا کہ ۱۰۹۶ھ/۱۶۸۴ء میں مہتر امین بدامنی پھیل جانے کے
سبب بیدل جب مہتر اسے دہلی روانہ ہوا تو راستے میں اس کی منہ بھیر ڈاکوؤں کے ایک گروہ سے ہوئی۔

فق سے ان میں سے ایک آدمی جو صورت مسلمان معلوم ہو رہا تھا بیدل کا خیر خواہ نکلا اس کی وجہ سے وہ
ن کے بچے سے رہائی پاسکا۔ اس موقع پر اس نے درج بالا رباعی کہی تھی۔

رباعی گوئی پر بیدل کی توانائی اور رودکی کی ایک رباعی کی کامیاب پیروی کا تذکرہ کرتے
ہوئے خوشگوش لکھتا ہے:

”رباعی گفت در جواب آدم الشعراء حکیم رودکی کہ تا حال معنی الجواب بود۔ ایشاں بعدی صد
سال از عہدہ جواب برآمدند..... خاں صاحب آرزو منداں ازاں بسیار مظلوظ اند۔

رودکی: آمد بر من، کہ؟ یار، کی؟ وقت سحر تر سید، ز کہ؟ ز خصم، خصم کش کہ؟ پدر
دارمش چہ؟ بوسہ، بر کجا؟ برب لب و بر لب بد؟ نہ چہ بد؟ عقیق، چون بد؟ چون شکر
بیدل: دی خفت، کہ؟ ناقہ، در کجا خفت؟ بگل کردم، چہ؟ فغان، ز چہ؟ ز یاد منزل
داہ، از کہ؟ زخود، چرا؟ ز سعی باطل کافا، چہ؟ بار، از کہ؟ سر، بر کہ؟ بیدل (۲۰۹)

آدم الشعراء حکیم رودکی کے جواب میں بیدل نے ایک ایسی رباعی کہی کہ اب تک اس کا جواب
کسی سے بن نہیں پڑا۔ تیس سو یعنی تین ہزار (خوشگوش کو غلط فہمی ہوئی..... رودکی کی وفات ۳۲۹ھ میں ہوئی
اس لحاظ سے تقریباً سات سو سال کے بعد کہنا چاہیے) بیدل نے اس کا جواب دیا اور خوب دیا۔ خان
صاحب آرزو و منداں (سراج الدین علی خاں) اس سے بہت مظلوظ ہوتے تھے۔

[رودکی: آیا میرے سامنے کون؟ یار، کب؟ سحر کے وقت ڈرا کس سے؟ دشمن سے۔ اس کا دشمن
کون؟ باپ۔

میں اس کو دیا، کیا؟ بوسہ، کہاں؟ لب اور جسم پر، لب تھا؟ نہیں، کیا تھا؟ عقیق، کیسا تھا؟ شکر کی طرح۔
بیدل: بکل سویا، کون؟ اونٹنی، کہاں سوئی؟ مٹی پر۔ میں نے کیا، کیا؟ آہ و فغان، کس کی خاطر؟ منزل کی یاد
میں۔ انصاف، کس سے؟ اپنے سے، کیوں؟ اپنی لغو کوشش سے، گرا، کیا؟ بوجھ، کس سے؟ سر سے، کس
پر؟ دل پر۔]

افض سر خوش لکھتا ہے:

اپنی درج ذیل رباعی پر بیدل کو ناز تھا اور کہتا تھا یہ مجھے عطا ہوئی ہے۔

ہر چند طلب بصد فنون است اینجا در یوزہ دیدار جنون است اینجا
از ہیئت چشم و مژہ غافل نشوی دقتی دگر از کاسہ برون است اینجا (۲۱۰)

طلب و جستجو کے یہاں اگرچہ سیکڑوں انداز ہیں پر دیدار محبوب کا بھکاری یہاں تو جنون ہے۔
آنکھ اور پلکوں کی صورت سے غافل نہ ہونا یہاں پیالے سے دوسرا ہاتھ بھی باہر نکلا ہوا ہے۔

اور اب چند منتخب رباعیاں پیش ہیں۔

خدا سے تعلق:

جز حق سوہر کہ حاجت بست احرام پیش آید این چارغم یاس انجام
نگ کم ہمتی و تشویش سوال رسوائی احتیاج و نومیدی کام
جو آدمی حق کے سوا کسی اور کے پاس اپنی ضرورت کا احرام باندھے اور اس سے لولا گئے اس کو
چار یاس انجام غموں سے سابقہ پڑے گا۔ پست ہمتی کی پشیمانی، مانگنے کی پریشانی، احتیاج کی رسوائی اور
مقصد میں ناکامی۔

مخلوق سے تعلق:

ہستی جز جانکی و خون خوردن نیست از عالم مرگ و عیش جان بردن نیست
در خلق برون خلق بودن غلط است صحبت با زندگی است بامردن نیست
”ہستی“ جانکی و عرق ریزی کا دوسرا نام ہے۔ عالم مرگ و زیست سے رہائی ممکن نہیں۔ عوام
کے بچہ کران سے بے تعلق رہنا غلط ہے۔ گفتگو تو زندگی کی ہوتی ہے موت کی نہیں۔

فضل و ہنر:

تا فضل و ہنر آئینہ پرداز نشد اقبال درش بر روی کس باز نشد
فولاد بر آہن شرف از جوہر یافت بی علم بخش خویش ممتاز نشد
علم و فضل اور دانش و ہنر جب تک کسی کے آئینہ دل کی صقل گری نہیں کرتا عروج و اقبال کا
دروازہ اس پر وائیں ہوتا۔ فولاد (ایک قسم کا سخت جوہر والا لوہا) کو آہن (معمولی لوہے) پر اسی
جوہر کی وجہ سے برتری حاصل ہے۔ علم و دانش کے بغیر کوئی آدمی اپنے امثال و اقربان میں ممتاز
نہیں ہوتا۔

خدا پر اعتماد:

ای لفظ پرست جیب معنی شق کن سطری طبق مقید مطلق کن
چند انکہ مخلوق اعتماد تو قوی است عشری زانجملہ نذر فضل حق کن
اے لفظ پرست (ظاہری ٹیپ ٹاپ کے رسیا) دامن معنی کو کبھی چاک کر (باطن آرائی کی طرف

بھی متوجہ ہو) تھوڑی دیر ”مقید“ سے نکل کر ”مطلق“ کے دائرے میں آ۔ جتنا عوام پر تیرا اعتماد ہے اس کا
تو نام رسواں حصہ بھی تو خدائی فضل و کرم پر کر۔

تسیم و رضا:

خاک انساں کہ صد رجا دارد و بیم بر چہرہ نشست گرد عجز ز قدیم
نقند ترا کجا کجا تو اں کردن صرف آہی زد و گفت: در بنای تسلیم
انسان کی خاک کے اندر امید و بیم کے سیکڑوں مرحلے آتے ہیں۔ اس کے چہرے پر عجز و
بے بسی کی گرد زمانہ قدیم سے جمی ہوئی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تجھے کہاں کہاں صرف کیا جاسکتا
ہے۔ اس نے ایک آہ بھری اور کہا ”شیوہ تسلیم و رضا“ پر۔

بند ظرفی:

افراد حقیقت است اعیان تفریط این جملہ مرکب انہمہ فیض بسیط
کم ظرفی ما فیض ترا مانع نیست گر قطرہ بود قطرہ، محیط است محیط
افراد (صوفیائے کرام کا وہ طبقہ جو اللہ تعالیٰ کی تجلی ذات سے مستفیض ہوتا ہے) حقیقت ہے
مومن و ممکنات تفریط ہے یہ سب مرکب ہیں جبکہ وہ فیض بسیط ہے۔ ہماری کم ظرفی تیری فیض رسانی
کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ قطرہ اگر قطرہ (یعنی معمولی ناقابل اعتنا) ہوتا ہے تو سمندر بھی سمندر (وسیع
عریض) ہوتا ہے۔

یک رنگی:

در صومعہ باید بتواضع بودن در مصطبہ سر خوش تجرع بودن
نقص حقیقت یک رنگی است در عالم صنع بی تصنع بودن
عبادت خانے میں تواضع اور فروتنی سے رہنا چاہئے اور شراب خانے میں شراب پی کر دھت رہنا
پہئے۔ ایک رنگ میں رہنا انسانی حقیقت کی خامی ہے عالم صنع میں بغیر تصنع و تکلف کے رہنا چاہئے۔
کچھ پسندیدہ اور منتخب رباعیاں ملاحظہ ہوں۔

حق:

این علم و فنون باب سراغ دگر است آئینہ نمای گل باغ دگر است
حق را بہ دلائل نتوان فہیدن در خانہ خورشید، چراغ دگر است

تقلید و تحقیق:

انکاری غیر باش، تصدیق این است
تبعیت خلق از همت غافل کرد
داگرد به دل توفیق این است
ترک تقلید گیر، تحقیق این است

چشم تنگ:

ایمانی زماں بس که نفاق آهنگ اند
چون مرگان شان تفرقه بہتر، کاین قوم
در پرده صلح، دستگاه جنگ اند
ہر جا بہم آمدند، چشم تنگ اند

رحمت الہی:

بیدل! دلت آخر زنی و نغمہ چه دید
ای کم ہمت از معصیت ترسیدی؟
کز تو بہ حصول مغفرت اندر جہ
بر رحمت ما ندوختی چشم امید

فضل یزدان:

دلہا از ہر کہ شاد و خندان باشد
مردود ابد شناس آن ملعون را
بی شک مقبول فضل یزدان باشد
کز وی خلق خدا ہراسان باشد

خود را خوردند:

یاران بہ ہوس رنج تنگ و دو بردند
چون گردش آسیا بہ سعی روزی
تا خاک شدن قدم بہ حرص افشردند
آخر ہمہ رفتہ رفتہ خود را خوردند

شرق و غرب:

شرق تا مغرب و عرب تا بہ عجم
چون شیشہ ساعت ہمہ در داد و ستد
دیدیم معاملات اہل عالم
خاکی است کہ می کنند در کاسہ ہم

بش و بلیور و غیرہ پر:

یک سوشور کر و فر و عزت و شان
بر بیچ، چه ہنگامہ بیاراستہ اند
یک سو حسد و دعوی و حرص و بہتان
این مسخرہ ہای چار سوی امکان

منہ قوت:

بیدل! بر خلق کسر شان نمائ
ز میت این محرکہ عاجز کشی است
تا تیر توان شدن، کماں نمائ
این جا زنہار، ناتوان نمائ

بہر ما:

ہر چند بہ عدل دین حق رہبر بود
حطان ہر گاہ ریخت خون پدرش
چہد علما پیرو حکم زر بود
گفتند جہاد کردہ، او کافر بود

بہ عمر:

زمین محفل ہر کہ ہر چہ را دارد دوست
بر خواجہ ز جمع مال و زر خردہ مکیر
ہر چند بود زشت، بہ چشمش نیکو است
نعم البدل عمر تلف کردہ اوست

بہ ت:

ہر دیدہ کہ عبرتی بگیرد، کور است
رختی کہ تغیر پذیرد، کفن است
ہر شہد کہ لذتی نہ بخشد، شور است
آن خانہ کہ تبدیل نیاید، گور است

فضل خدا:

یارب! کرم تو بی خیال کم و کاست
آن چیست کہ فضل تو عطا یم نمود
سر تا پایم بہ جود مطلق آراست
تا بایدیم از کسی دگر چیزی خواست

بیدل اور ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے ان کا اثر قبول کیا ہے۔
ان کی خصوصیات اپنے کلام میں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔

نور از نسب جو یاں معنی مشکل است گو بقدرت انوری در معرفت عطار باش
معنی کے نسب جو یعنی معنی آفریں شاعروں کی اہمیت سے انکار کرنا مشکل کام ہے (ان

نور از نسب سے) کہہ دو زور بیان میں انوری تو خدا شناسی میں عطار کا مرتبہ حاصل کریں۔ اسی طرح
نور از نسب کے ادبی مقابلہ میں جو مرزا کا مگر کے گھر منعقد ہوا تھا جن شاعروں نے خاقانی اور امیر خسرو کی
نور از نسب میں شانستہ کلمات استعمال کئے تھے بیدل نے ان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا:

”ہاں دستگاہ خاقانی را بچاوشی یاد نمودن ادبار مناصب فطرت و خسرو را بخادی قبول

فرمودن تنزل مراتب ہمت

نور از نسب گر دستگاہ یک دو لفظ مستعار پیش نتواں برد با معنی سپاہاں ہمسری“ (۲۱۱)

اس معمولی استعداد و لیاقت کے ساتھ خاقانی کو چاوش و چو بدار سے یاد کرنا اعلیٰ انسانی فطرت

مناسب کو پست دکھانا ہے اور خسرو کو خادم کی حیثیت سے قبول کرنا مراتب ہمت کے انحطاط و زوال

دستہ کرنا ہے۔

اے غافل! چند مستعار الفاظ کے سہارے تم معنی سپاہوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

عطار و انوری کے لئے ”نسب جو یاں معنی“ اور خاقانی و خسرو کے لئے ”معنی سپاہاں“ کی

نسب استعمال کر کے بیدل نے ان کے احترام کے ساتھ ان کے قصائد سے غیر معمولی اثر پذیری کا

یہ طرح سے اعتراف بھی کیا ہے۔ درحقیقت اس نے ان حضرات کے کلام کی پیروی کی ہے اور قصیدہ

نور از نسب کے اس معیار تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کا کلام اس کے نزدیک صرف ایک قابل

تقلید نمونے کی حیثیت رکھتا تھا ”صاحب معنی“ بننے کے لئے اس کو تقلید کے مرحلے سے آگے بڑھنا تھا۔

از رہ تقلید نتواں صاحب معنی شدن ژالہ بیش از یکدوم بر خود نچیند گوہری

کسی کی تقلید کر کے کوئی آدمی ”صاحب معنی“ نہیں بن سکتا۔ اولہ گوہر کی تقلید ایک دولہ سے

بہتر نہیں کر سکتا ہے۔

رتبہ معنی بقدر ہمت مرد است و بس گر بہ بند آبلہ از پانچی آید سری

آدمی میں جتنی ہمت ہوتی ہے اسی کے مطابق اس کے معانی کا رتبہ بلند ہوتا ہے۔ پاؤں آبلے

کی عمل اختیار کر لے تو وہ سر کا کام انجام نہیں دے سکتا۔

لہذا تقلید کر کے تحقیق اور پیروی کر کے ابداع کی منزل تک اس نے رسائی حاصل کی اور اپنا

قصائد

بیدل من آں نیم کہ شوم تاجر کمال جائیکہ خاص و عام سخن راست مشن
جہاں خاص و عام ہر طبقہ میرے کلام کا خریدار اور قدرداں ہو مجھے اپنے کلمات کی تجارت
کرنے کی کیا ضرورت پڑے گی۔

بیدل کے قصائد و لحاظ سے قابل مطالعہ ہیں۔

۱۔ تشبیہات و استعارات کے استعمال، الفاظ و تراکیب کی سلاست و روانی اور متانت و استواری
نیز اس صنف میں دوسروں کی پیروی کے لحاظ سے۔

۲۔ معانی اور مضامین کے لحاظ سے

جہاں تک تشبیہات و استعارات کے استعمال، الفاظ کی سلاست و روانی و متانت و استواری کی
اور دوسرے الفاظ میں ظاہری ڈھانچہ سے وابستہ تمام ضروری امور کا تعلق ہے دوسرے اصناف کلام کی
طرح اس صنف میں بھی بیدل نے غیر معمولی زور قلم اور قدرت بیان کا ثبوت دیا ہے جسے ہم قصائد کے
دقیق مطالعہ کے دوران اچھی طرح محسوس کرتے ہیں گویا اس کے طبع موزوں کے سمندر میں ایک طغیانی
آئی ہو اور اس نے دیو پیکر تھیڑوں اور پہاڑ جیسی لہروں کو صفحہ قرطاس پر ثبت کر دیا ہو۔ یہ سلاست،
متانت اور شان و شکوہ خصوصیت سے ان قصائد میں نظر آتی ہے جو عقیدت و ارادت سے بھرے دل سے
نکلے ہیں۔

اوزان و توانی، مطلع اور شیوہ گریز کا اگر بہ غور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بیدل نے خاقانی،
انوری و امیر خسرو وغیرہ کے قصائد کی پیروی کی ہے۔ استاد صلاح الدین سلطانی نے اس موضوع پر بڑی
تفصیل سے بحث کی ہے اور بیدل کو خاقانی پر ترجیح دی ہے۔

اپنے پیشرو شاعروں کی تقلید کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ تمام عظیم شاعروں کو اس مرحلے سے
گزرنا پڑا ہے لیکن ایک خاص مدت تک تقلید کرنے کے بعد عظیم شاعر اس مرحلے پر پہنچتا ہے جب اس
کے اپنے اسلوب کے خدو خال معین اور دوسروں سے بالکل یہ ممتاز ہو جاتے ہیں۔

بیدل خاقانی، انوری، اور امیر خسرو تینوں کو عظیم اور قادر الکلام قصیدہ گو شاعروں کی فہرست میں

میں بجایا تا ہے اور جس میں کئی مختلف گیت ساتھ چلتی ہیں۔“ (۲۱۲)
 کی طرح دوسرے نعتیہ قصائد کے بابت لکھتے ہیں: ”بیدل کے حضور سرور کائنات ﷺ کی نعت
 قصیدے ہیں جن میں سے ایک کا قافیہ گل ہے اس کے آخر میں آپ کے چار یاروں کی مدح و
 ثناء ہے اس کے اندر ستر اشعار ہیں۔ بیدل کے یہاں فطری طور پر بھرتی کی کوئی غزل نہیں ہے اس
 قصیدہ، مثنوی غرض اس کی ہر تخلیق جس کو اس نے نظم کا روپ دیا ہے سب گہرے آبدار کے حامل
 ہیں۔“ (۲۱۳)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ستائش میں جو قصیدہ بیدل نے کہا ہے اس کے بابت لکھتے ہیں:
 ”شاہ ولایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی منقبت میں جو قصیدے اس نے کہے ہیں ان میں
 سے ایک تو کو اس نے غالباً خاقانی کی پیروی میں کہا ہے۔ خاقانی کے قصیدے کے ساتھ اس
 کا قافیہ مطالعہ کیجئے تو اس میں وزن و قافیہ کے سوا کسی اور چیز میں خاقانی کے قصیدے کی
 مشابہت نظر نہیں آئے گی لیکن یہ یقینی امر ہے کہ قصیدہ کہنے کے وقت بیدل کے سامنے خاقانی
 کا قصیدہ رہا ہے کیونکہ خاقانی کے اس قصیدے نے ادب و تصوف کی فضا میں ایک عظیم دویت
 پیدا کر دی ہے اور اکثر بڑے شعراء جیسے خسرو اور جامی نے اس کا استقبال کیا ہے۔“ (۲۱۴)
 بیدل کے قصیدے جو سرور کائنات ﷺ کی نعت اور شاہ ولایت کی منقبت میں کہے ہیں بلاشبہ
 زیادہ جوش، جلال و شکوہ، متانت و رزانت و لطافت اور نزاکت کی خصوصیات کے حامل ہیں جس
 سے صرف بازوق حضرات ہی لطف لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایسے مواقع ہیں جس سے بیدل کا خلوص،
 محبت، ارادت اور عقیدت سب کچھ وابستہ ہے۔ ظاہر ہے جب الفاظ کلمے، تعبیرات اور ترکیبات کا
 ہر گوشہ عشق و محبت و ارادت و عقیدت کے جذبے سے سرشار ہوں تو ان میں کتنا زور، کتنا شکوہ اور کتنی
 رت ہوگی کہنے کی ضرورت نہیں۔“ ڈاکٹر نور الحسن انصاری لکھتے ہیں:

”انہوں نے اگرچہ نعت اور حضرت علی کی منقبت میں لمبے لمبے قصیدے کہے ہیں مگر ان
 سے ان کے ادبی مرتبہ میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوتا۔ ان قصائد سے بیدل کی عقیدت
 ضرور چمکتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان قصائد میں انہوں نے خاقانی کے تتبع کی بھرپور
 کوشش کی ہے۔“ (۲۱۵)

مدحیہ قصائد:

بیدل نے ایک قصیدہ ”مدح فطرت“ کے عنوان سے کہا ہے جس کا مطلع اس طرح ہے۔

مخصوص اسلوب شاعری اختیار کیا۔ بیدل، جیسا کہ اس کی ضخیم کلیات ایک تین ثبوت ہے، پر
 عزم و ارادے اور ہمت و حوصلے کا آدمی تھا۔ وہ تازہ بہ تازہ معانی اور نکات بیان کرنے کی از حد
 کرتا تھا اور اس لحاظ سے اس نے ”خلاق معانی“ خاقانی کے مقابلے پر ابوالمعانی کا لقب پایا
 نے بھی یہی کام انجام دیا تھا۔

اب جبکہ گفتگو کا سلسلہ معانی اور مضامین تک پہنچا ہے تو اس بحث کے دوسرے پہلو
 ڈالی جاتی ہے۔ مضامین کے لحاظ سے بیدل کے قصائد کو تین قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

- ۱۔ نعت و منقبت سے وابستہ قصائد
- ۲۔ مدح و ستائش سے وابستہ قصائد
- ۳۔ اخلاقی اور عرفانی مضامین وابستہ قصائد

۱۔ نعتیہ قصائد:

نعتیہ قصیدہ کے بابت جس کا مطلع درج ذیل ہے۔

دی کہ باد سحر طرہ شب خورد تاب شعشہ پرواز داد آئینہ آفتاب
 کل جب صبح کی باد نسیم سے رات کی زلف نے بیچ و تاب کھائے تو آئینہ آفتاب نے اپنی
 کرنیں پھیلائیں۔
 استاد سلجوقی لکھتے ہیں:

”درج بالا قصیدے میں بیدل نے پہلی دفعہ وزن و قافیہ، موضوع قصیدہ، طرز گریز اور اس کے
 ذو مطلعین وغیرہ امور کو پیش نظر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کی بھی کوشش کی ہے کہ وہ قصیدوں کے
 درمیان محاوروں کا انداز بعض تشبیہات و استعارات بھی مشترک رہیں۔ اس کے باوجود ان دونوں
 اسلوبوں کا باہم یکجا اور ہر آہنگ ہونا دشوار کام ہے اور اس لحاظ سے دونوں قصیدوں اور ان کے اسلوب
 کے درمیان نمایاں فرق نظر آتا ہے، اور آخر میں لکھتے ہیں:

”اس میں شک نہیں کہ بیدل نے اس ادبی مقابلہ کو جس کا انعام کوثر رضوان خدا کا ایک

پیالہ ہے، شایان شان انداز سے جیتا۔ بیدل سے پہلے خاقانی نے بھی اپنا پیالہ حاصل کیا
 تھا لیکن بیدل کے قصیدے کو تمام امور میں کیا مضمون، تخیل، انداز بیان، منطق، مسلک،
 تزیین، روانی لفظ کے لحاظ سے اور کیا عمق معنی اور موسیقی کے لحاظ سے خاقانی کے قصیدے
 پر برتری حاصل ہے گواہیک بہت ہی مرکب قسم کا سیفون ہے۔ (ایک خاص نغمہ جوار کسٹرا

اے شمع بزم قدس ندانم چہ مظہری کز وہم گاہ روشن و گاہی کھری
اے بزم قدس کی شمع! میں نہیں جانتا آخر تو کس کی مظہر ہے کہ وہم کی کرشمہ سازی
واضح اور صاف دکھائی دیتی ہے اور کبھی ملکہ اور مبہم نظر آتی ہے۔

اس قصیدے میں ”شمع بزم قدس“ خود بیدل کی ذات ہے اس لئے گویا خود کو ہی
ہے کہ آوارہ گرد نگاہ کی طرح تیری توجہ ادھر ادھر ہوتی رہتی ہے جبکہ تیری ذات آس پاس کی
سے بہتر ہے اور ساری کائنات تیری ذات میں سما گئی ہے۔ افسوس کہ تجھے اس کی اہمیت کا اندازہ
از ہرشی کہ عقل تو فہمیدہ افضلی و زہر مکاں کہ فہم تو پی بردہ برتری
توان تمام چیزوں اور جگہوں سے جو تیرے دائرہ فہم میں آتی ہیں، افضل ہے۔

چوں موج چند ہرزہ دویدن بہر کنار گرداب شوا اگر طلب آہنگ گوہری
موج کی طرح کب تک ساحل سے بیہودہ فکر اتار ہے گا بھنور بجا اگر تیرا ارادہ حصول گوہر کا ہے۔
چوں کہربات میل خس جسم تا بکی شناس قدر خویش کہ یا قوت احرری
بجلی کی طرح جسم کے تنکے کی طرف کب تک تیرا میلان رہے گا۔ اپنی قدر و قیمت نہ
کیونکہ تو یا قوت احر (سرخ قیمتی پتھر) کی طرح بیش بہا ہے۔

سرچشمہ حیات ابد در کنار تست گر سر بجیب خویش کشیدی سکندری
ابدی زندگی کا سرچشمہ تیرے پہلو میں جاری ہے آپ اپنے دامن میں سر جھکا کر رہی ہیں۔
اور مقام و مرتبہ پر غور کرو تو تم سکندر ہو۔

اس قصیدے کے آخر میں قصیدہ سرائی میں اپنے مقام و مرتبہ اور انداز اسلوب کی اس
سے وضاحت کرتا ہے۔

بیدل من آن نیم کہ شوم تا جر کمال جائیکہ خاص وعام سخن راست مشتری
جہاں خاص وعام ہر طبقہ میرے کلام کا خریدار اور قدردان ہے میرا مسلک اور میرا اصول
کہ کمال کی تجارت کروں۔

در عرصہ بیان نفسی گرومی کنم بی دعویٰ فضیلت و لاف سخنوری
اپنی فضیلت و برتری اور طبع آزمائی و شاعری کا دعویٰ کئے بغیر بیان کے میدان میں گرم رہی ہوں۔
محکوم بی نیازی شوقم نہ محو فکر آزادم از تخیل اوہام گستری
اپنے شوق و ذوق کی بے نیازی کے دائرہ اختیار میں ہوں۔ اپنے فکر میں محو نہیں ہوں اور
گستری کے تخیل سے آزاد ہوں۔

بچپس نیم صلہ اندیش بیش و کم مداح فطرت، نہ ظہیر م نہ انوری
کسی سے کم و بیش صلہ ملے گا، یہ خیال بھی میرے صفحہ ذہن پر نہیں ابھرتا میں تو فطرت کا مداح
میں۔ انوری کی سی مبالغہ آمیز مداحی اور خوشامدانه خصوصیات کا حامل نہیں ہوں۔

فطرت وصلہ مشتاق عمر وزید دارد قصور ہمت ازین رنگ شاعری
فطرت یعنی خدا اور بندے کے مرتبے اور دونوں کے تعلقات کے سچے اظہار کا جذبہ اور اس
نوع و مزید وغیرہ سے صلے کا مشتاق ہونا بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس قسم کی شاعری میں پست
نہید ہے۔

ہم بھلی مشت غباری نشانہ است ورنہ سخن حقیقت بادی است سرسری
میرے قلم نے صفحہ قرطاس پر مٹھی بھر کر دو غبار جمادیے ہیں ورنہ شاعری تو ایک سرسری ہوا ہے۔

ساحلین کی تعریف سے بیدل کی پہلو تہی اور کنارہ کشی کے لئے شاید اس سے بہتر اور واضح اشعار
میں۔ ان اشعار میں بیدل نے خصوصیت سے ان لوگوں کو جنہوں نے شاعری کو اپنا ذریعہ معاش

تھی زبردست تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اور انہیں ”تاجر کمال“ کا لقب دیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ
یہ بھی کرتا ہے کہ اس کا کلام عوام خواص ہر طبقے میں مقبول ہے۔ اس لئے بھی اس کو اپنے کمال کے

کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس کا کہنا ہے کہ زبان و بیان کے میدان میں قلم کی جولانی جو دکھا رہا ہوں
حقیقت میرے فطری رجحان طبع کی بنا پر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور محرک مثلاً اپنے علم و فضل کی

اپنی شاعری کا بلند بانگ دعویٰ یا صلہ و بخشش کی امید وغیرہ نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں مداح
ہوں۔ مشہور قصیدہ گو شاعر انوری اور ظہیر جیسے شاعروں کی خوشامدانه طبیعت اور مبالغہ آمیز انداز

میں شامل نہیں ہوں کیونکہ کسی امیر و رئیس کی بخشش کی امید رکھنا اور اس کی درازی عمر کی تمنا کرنا انتہائی
ناگوار بات ہے۔ شاید انہیں اشعار کی بنا پر ڈاکٹر عبدالغنی لکھتے ہیں:

”ان کے ہم عصر شعرا جنہیں اپنی تازہ گوئی پر ناز تھا صرف بیان کی نزاکتوں کے دلدادہ تھے
بیدل کے سامنے کوئی اور مقصد تھا کہتے ہیں

مطلب دیگر و اظہار صورت دیگر است بیدل از آئینہ نتواں ساخت وضع جام را
وہ چاہتے تھے کہ ان کا فن صرف ان کے خیالات کے اظہار کا ذریعہ نہ بنے۔ دوسرے الفاظ

میں ان کے خیال کے مطابق ابلاغی اسلوب زندگی میں ان کا ایک مقصد تھا، وہ انسانیت کبریٰ کا احیا
تھے اور ان کی خواہش تھی کہ ان کا فن ان کے اس مقصد رفیع کے تابع ہو۔ ان کے عہد کے
شعرا شہنشاہوں اور شہزادوں کی مدح کیا کرتے تھے اور قصائد میں اپنے غیر حقیقی خیالات بیان

کرتے تھے لیکن ان کے قلم سے جو مصرعہ بھی نکلا ان کے خلوص دل کی آئینہ داری کرتا تھا اس سے آپ کو مداح فطرت کہا کرتے تھے، انہوں نے نہ تو ملوک کی قصیدہ نگاری کی نہ وہ آرٹ کی دیکھیں۔ بچاری بنے بلکہ انہوں نے اپنی غیر معمولی شاعرانہ صلاحیتیں انسانی فز و فلاح کے لئے استعمال کیں۔ یہ بے نظیر کارنامہ انہوں نے اس عہد میں سرانجام دیا جب کسی کے دل میں یہ خیال تک موجود نہ تھا۔ آرٹ ارفع اور اعلیٰ مقاصد کے لئے بھی وقف کیا جاسکتا ہے۔“ (۲۱۶)

قصیدہ کے علاوہ قطعوں اور رباعیوں میں بھی بیدل نے سلاطین و امرا کی مدح و ستائش گریز کیا ہے یا اس پر سخت تنقید کی ہے۔

بیدل مارا ہرزہ درائی شان نیست
مدح میر و ستائش سلطان نیست
زین است کلامیکہ ز ما شنوی
غیر از ایثار خدمت یاران نیست
بیدل لغو گوئی میرے شایان شان نہیں ہے یا دشاہ اور امیر کی ستائش میرا شیوہ نہیں ہے، یہ ہے جو کلام میرا تم پڑھتے ہو وہ دوستوں کی خدمت میں ایک معمولی پیش کس کے سوا کچھ نہیں۔

ایکہ تعریف سلاطین کردہ ای
مشق تعلیم شیاطین کردہ ای
چست تعلیم شیاطین؟ حب جاہ
ای شیاطین مرشدت رویت سیاہ
اے مخاطب! تو نے سلاطین کی تعریف کیا کی ہے درحقیقت شیطان کی تعلیم کی مشق کی ہے۔ شیطان کی تعلیم کیا ہے؟ دنیاوی جاہ و حشمت کی محبت۔ شیطان تیرا مرشد تیرا چہرہ سیاہ ہو۔

فخر طبیعت مدح شاہی بیش نیست
کانبہ تخت و کلاہی بیش نیست
تیری طبیعت کو اس بات پر بڑا ناز ہے کہ سلاطین کی تعریف میں مشغول ہے حالانکہ ان کا تخت و تاج زوال پذیر ہے۔

انتیازی تا بدانی شاہ کیست
این نفس پروردہ وہم جاہ کیست
ذرا عقل و تیز سے کام لے کر سوچو کہ شاہ کون ہے؟ وہم کے پیغمبر کے اندر پلا ہوا یہ نفس مر جاہ و مرتبے کے وہم میں گرفتار ہے۔

فی الحقیقت آتش است این شاہ نیست
لیک ہر آتش پرست آگاہ نیست
وہ درحقیقت بادشاہ نہیں آگ ہے لیکن آگ کا ہر بچاری اس نکتے سے واقف نہیں۔

قرب این آتش بلای جان تست
برق دین و خرمن ایمان تست
اس آگ کی نزدیکی تیرے لئے بلائے جان ہے تیرے دین و ایمان کے خرمن کے لئے بے

بجلی ہے۔

نی با معنی روشن کہ ز حرص شعرا
خاک جو لائگہ اسپ و خراہل جاہ است
سختے بلند اور اعلیٰ مضامین شاعروں کی حرص کی بدولت اہل جاہ کے گھوڑوں اور گدھوں کی

اپنے روحانی اساتذہ کا ذکر کرنے کے بعد دنیا داروں کی تعریف سے کنارہ کشی کے اسباب پر
نئے ہوئے بیدل لکھتا ہے۔

”زبان در مدحت ارباب دنیا جز آلود گیہای اغراض دنیوی ندارد و در ذکر صفات این طایفہ
(اولیاء) غیر از چاشنی لذات حقیقی نمی شمارد۔ در ان محفل بمقتضای غلبہ حرص یکسر مبالغہ ریاض تصور۔“

دورین مقام بحکم تقدس محفل اخلاص جلوہ گر۔“ (۲۱۷)

زبان کو دنیا داروں کی تعریف کرنے میں دنیوی اغراض کی آلودگیوں کے سوا کچھ حاصل نہیں
ہے۔ اس طایفہ اولیا کی خوبیوں کا تذکرہ کرنے میں ایزدی لذتوں کی چاشنی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اس
محفل میں غلبہ حرص کے حسب اقتضا سراسر مبالغہ آمیز یا کاعمل دخل ہے اور اس محفل میں اس کے تقدس
کے حسب اقتضا اخلاص اور اللہیت کا عمل دخل ہے۔

اتقول المفید علی کتاب التوحید کے مصنف محمد بن صالح العثیمین نے توحید اور شرک
کے مسائل پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے وہ ایک جگہ مبالغہ آمیز مداح سلاطین شعراء کے بارے میں
مکتے ہیں۔

ومن ذلک ما یحصل لغلاة المداحین لملوکهم لاجل العطاء فلا ینخر جهم
دیک عن کو نهم المشرکین (۲۱۸) اسی شرک میں شامل ہیں غالی مداح شاعر جو سلاطین کی بخشش
و انعام کے خاطر ان کی تعریف کرتے ہیں یہ امر ان کو ان کے شرک ہونے سے نہیں نکالے گا۔

اسی طرح شیر خان لودھی و غلام علی آزاد بلگرامی اور دوسرے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ بیدل
نے سلاطین کی مدح سے ہمیشہ اجتناب کیا۔

لیکن صورت حال ایسی نہیں ہے کیونکہ کلیات میں اور نگزیب، اعظم شاہ، بیدار بخت اور خان
دورین کی تعریف میں کچھ قصیدے موجود ہیں جن کے اندر مبالغہ آمیز مدح اور اپنی تحقیر و محتاجگی پر مشتمل
شعرا بھی نظر آتے ہیں۔ ”چراغان دہلی“ کے زیر عنوان ایک قصیدہ میں اورنگ زیب کو خطاب کرتا ہوا
ہے۔

خسرو! معنی پناہ کو سرو برگ قبول
تا بعرض حال دل جویم درین درگاہ بار
جہاں پناہ! دربار میں اپنے قلبی حالات و کیفیات بیان کرنے کے لئے باریابی کا میرے پاس

وہ سر و سامان کہاں کہ انہیں شرف قبول حاصل ہو۔
صورت احوال از طرز تخلص روشن است
بیدلیہا چیدہ ام بر خود ز وضع روزگار
میرے حالات میرے طرز تخلص سے ہی واضح ہیں۔ زمانہ کے ہاتھوں میری نصیب میں
افردگی و بیدلی ہی آئی ہے۔
در قمار آرزو نقش مرادم گل نکرد
داشتم نقد دل اما با ختم بی اختیار
آرزو کے جو میں میرا مقصد شرمندہ تکمیل نہ ہوا۔ میرے پاس لے دے کے ایک دل تھا ہے
بھی بے اختیار گنوا بیٹھا۔

من سراپا احتیاج و چرخ دون پرور خسیس
من طراوت انتظار وابر احسان شعلہ
میں سراپا احتیاج ہوں جبکہ آسان کمینہ پرور و خسیس واقع ہوا ہے میں طراوت و تازگی اور
سعادت و خوشحالی کے انتظار میں ہوں جبکہ احساں کا بادل شعلے کی بارش کر رہا ہے۔
گر شود ابر عنایت آبیار مزرعم
خوشہ ساں از پای تاسر جملہ دل آدم ہار
آپ کا ابر عنایت اگر میرے کھیت کی آبیاری کرے تو خوشے کی طرح پاؤں سے لے کر سر تک
میرا دل باغ باغ ہو جائے۔

محبودم کز چہ خدمت قابل این منصمم
شد یقینم کا ینقدر ہا بیدلی کردست کار
میں اس فکر میں تھا کہ کوئی خدمت کر کے اس منصب کا اہل بنوں اب یقین ہو گیا کہ میری اس
قدر بیدلی ہی اپنا کام کرے گی۔

یعنی این آسم دلیل لطف شاہنشاہی است
بچکان کز عجز خواند بندہ را پر دروگار
یعنی میرا یہ نام ہی خسروانہ الطاف و کرم کی دلیل ہے جس طرح پروردگار عالم بندے کو اس کی
عجز و بے بسی کی وجہ سے بندہ کہہ کر پکارتا ہے۔

من ہمینم بلکہ کمتر تا بخود وای رسم
لیک موج بحر رحمت رانی باشد شار
جب میں اپنی شخصیت پر غور کرتا ہوں تو خود کو ویسا ہی بلکہ اس سے بھی کمتر درجے کا پاتا ہوں
لیکن بحر رحمت کی موج کی حد و نہایت نہیں ہوتی ہے۔

چون فلکین سر تا قدم عرض جبین سجدہ ام
تا کند شام بانعام تخلص نامد
فلکین کی طرح سر سے پاؤں تک میں سراپا جبین سجدہ ہوں تاکہ بادشاہ سلامت مجھ کو تخلص پر
انعام دے کر گوشہ گمنامی سے باہر نکالیں۔

کیا ان اشعار کا ”مداح فطرت“ کے اشعار سے کوئی جوڑ ہے جن میں وہ دعویٰ کرتا ہے۔

کس نیم صلہ اندیش بیش و کم
مداح فطرت، نہ ظہیرم نہ انوری
مجھے کسی سے کم و بیش صلے کی امید نہیں ہے میں تو مداح فطرت ہوں۔ ظہیر اور انوری نہیں ہوں۔
یا ایک جگہ کہتا ہے:

روض حاجت می گذارد جوہر ناموس فقر
آہ کایں گوہر ز دست طبع دوں می گردد آب
اب ذرا اور آگے بڑھئے۔ شہزادہ اعظم شاہ کی شان میں قصیدہ گوئی سے تمام تر بے نیازی اور
نہہ شی کے باوجود اس کی کلیات میں ایک قصیدہ شہزادہ موصوف کی تعریف میں پایا جاتا ہے جس کے
پندرہ اشعار ملاحظہ ہوں۔

خورشید قدرت منظر اوج یقین
حکم فرمای سلاطین متکامی عالمین
خورشید لقاء، اوج یقین کا منظر، سلاطین کا حکم فرما اور دنیا والوں کی پناہ گاہ کا کیا پوچھنا۔
دارت صاحب قرآن سلطان محمد اعظم آن
کز گل مدحش زبان دارد چمن در آستین
صاحب قرآن کا دارت سلطان محمد اعظم جس کی تعریف و ستائش کے پھول سے زبان اپنی
ستین میں ایک چمن سیٹھ ہوئے ہے۔

نمہ مالد آفتاب چرخ بان اوج قدر
صندل ناز از غبار خاک راہش بر جبین
وہ ہستی کہ آفتاب چرخ اپنی تمام تر نعت و بلندی کے باوجود اس کی خاک راہ کے غبار سے ناز کا
صندل پیشانی پر ملتا ہے۔

ستن کعبہ تعظیمش شرف خاصیتی است
کز طوفش سجدہ بند بار منت بر جبین
اس کے کعبہ جیسی تعظیم رکھنے والے آستانے کو خاص شرف حاصل ہے جس کا طواف کر کے سجدہ
حسن کا بوجھ پیشانی پر لادتا ہے۔

شوت جشید از جاہش مثالی بیش نیست
گوش برافسانہ تا کی چشم بکشاو بہ بین
جشید بادشاہ کی شان و شوکت اس کے جاہ و مرتبے کے سامنے ایک مثال سے زیادہ حیثیت
نہیں رکھتی ہے قصے کہانیاں کب تک سننے رہو گے آنکھیں کھول کے دیکھو۔

ب کجا آوازہ قدرش جہانگیری کند
کوس اقبال سکندر چوں گس دارد طنین
اس کی قدر و منزلت کا چرچا جہاں بھی ہوتا ہے سکندر کے اقبال کا نقارہ بھی کبھی کی طرح بھنھناتا ہے۔
اس طرح ایک قصیدہ ”مدح شاہ اور تولد شاہزادہ“ کے عنوان سے کلیات میں موجود ہے جو راقم
سطور کے خیال میں اعظم شاہ اور اس کے بیٹے بیدار بخت کے بابت ہے کیونکہ ۱۰۸۱ھ میں جبکہ بیدل
اعظم شاہ کی ملازمت میں تھا بیدار بخت کی ولادت کی مناسبت سے کئی قلعے اس نے کہے ہیں جو کلیات

میں موجود ہیں۔ اس لئے قیاس ہوتا ہے کہ یہ قصیدہ اعظم شاہ اور اس کے بیٹے بیدار بخت ہی سے وابستہ ہے۔

حمد خدا کہ از چمن شاہ کامران گل کرد نشہ طرب عیش جادوان
الحمد للہ کہ کامران و کامیاب بادشاہ کے چمن سے جادوانی عیش و نشاط کا نشہ رونما ہوا۔
شاہنشی کہ در چمنستان معدلت شاخ گل ست در کف اوتخ خوفشان
ایسا بادشاہ جس کے عدل و انصاف کے چمن میں پھول کی شاخ اس کی ہتھیلی میں خون نشہ
تلوار کی حیثیت رکھتی ہے۔

گر ماہ سجدہ در او آرزو کند گرد کلف بشویش آسناک آستان
چاند اگر اس کے آستانے کا سجدہ کرنے کی تمنا کرے تو اس کو آستانے کی خاک پر پہنچے سے
پہلے اپنے چہرے کے داغ دھونے ہوں گے۔

تاں بختی بپایہ جاہش رسانده است افکنده بر ہوا کلمہ ناز آسمان
ناز آسمان کی ٹوپی نے جب سے اس کے جاہ و مرتبے سے ایک نسبت پیدا کی ہے اسے ہوا میں
معلق کر رکھا ہے۔

مہر شرمیکہ سرزد از اندیشہ سپہر جوشید شیر نور ز پستان اختران
اس کے آفتاب نے جس دم آسمان سے سر اٹھایا نور کا دودھ ستاروں کے پستان سے ابل پڑا۔
اسی طرح خان دوراں نظام الملک (بانی آصف جاہی سلطنت) کی تعریف میں اس نے ایک
قصیدہ کہا ہے جس کے چند اشعار پیش ہیں۔

فلک عمریست می نازد بدور شوکت و شانیش بیاتا و انما یم اقتدار خان دورانش
آسمان ایک عرصے سے اس کے دور شان و شوکت پر ناز کر رہا ہے۔ آؤ خان دوراں کے اقتدار
کی کچھ جھلکیاں تمہیں دکھائیں۔

زا کرامی کہ من دیدم از ان ذات کرم جوہر زبان گری سپاس اقتدول و داعست تاوانش
اس ذات کرم جوہر نے جس طرح میرا اعزاز و اکرام کیا زبان اگر شکر گزاری نہ کرے تو دل و
داغ اس کے بدلے میں حاضر ہے (دل پر ناشکری کا صدمہ رہے گا)

ہمہ گر خاک گردم از غبارم شکری بالذد خموشی کیست تاہیچہ سر طومار حسانش
اگر میں سراپا خاک ہو جاؤں تب بھی میری گرد و غبار سے شکر گزاری کا سلسلہ جاری رہے گا۔
خموشی کدھر ہے کہ اس کے احسانات کے رجسٹر کو لپیٹ کر رکھ دے۔

محبی در خور وصف تکلفتم آہم از غلجت محبت مشکلی دارد کہ نتوان کرد آسانش
میں نے آپ کے شایان شان آپ کی تعریف نہیں کی، اس بات سے مارے شرم کے پانی پانی
ہوں۔ محبت ایک نیرنگی کھیر ہے اسے آسان نہیں بنایا جاسکتا۔

ہر گز گر بگویم فطرت می نالدا از پستی اگر خورشید خوانم زرہ واری نیست شایانش
رفت و بلندی میں اگر اسے آسمان سے تشبیہ دوں تو ذرہ بھر بھی وہ اس کے شایان شان نہیں ہے۔
نہ نال کر رہا ہے اور اگر اسے سورج سے تشبیہ دوں تو ذرہ بھر بھی وہ اس کے شایان شان نہیں ہے۔

اغراق اور بے جا مبالغہ پر مشتمل اس قسم کے اشعار جو ممدوح کے مقابلے پر اپنی پستی و زبونی اور
ذات و نصیحت کو ظاہر کرتے ہیں بیدل کے اصول زندگی سے، جس کا پہلے ذکر ہوا ہمارے ہنگام نہیں نظر آتے
تین اور حقیقت میں ہمیں ظہیر فاریابی اور انوری ایبوری کی یادہ گوئی کی یاد تازہ کراتے ہیں جہاں وہ کہتا ہے۔

نہ کرسی فلک نہ اندیشہ زیر پای تابوسہ بر رکاب قزل ارسلان دہد
نوں آسمان اس فکر میں بیچ و تاب کھا رہے ہیں کہ قزل ارسلان کے رکاب کا بوسہ کیسے لیں۔

ایزد چو کار گاہ فلک را بکار کرد از کاینات ذات ترا اختیار کرد
خدا نے جب کارخانہ عالم کو وجود بخشا تو ساری کائنات میں سے تیری ذات کو چن لیا۔
اول ترا یگانہ و بی مثل آفرید وانگہ سپہر ہفت و عناصر چہار کرد
پہلے تو تجھے یگانہ اور لامتناہی شخص بنایا اس کے بعد سات آسمان اور چار عناصر پیدا کئے۔

اور انوری کہتا ہے
سہیل اگر نہ ز دیوان تو برد توقع مثال عزل دہند از ولایت یمیش

سہیل ستارہ (ایک مشہور چمکدار ستارہ جو ملک یمن میں طلوع ہوتا ہے اس کی تاثیر سے چمڑے
میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے اور کل حشرات الارض مر جاتے ہیں) اگر میرے دفتر سے شاہی فرمان نہ لے
تو ملک یمن سے اسے معزول کر کے نکال دیں۔

اگر شہاب نہ بانام او رود بفلک میان راہ بدم بشمرند اہرمنش
اگر شہاب (روشن ستارہ یا وہ چیز جو ستارے کی طرح آتھبازی کے انار کی طرح چھوٹی ہے)
ن کا نام لے کر آسمانوں پر نہ چڑھے تو بیچ راستے ہی میں اہرمن (شیطان) اسے ٹھنڈا کر دیں۔

ملاحظہ کیجئے بیدل کا دعویٰ کہ ”مداح فطرت نہ ظہیرم نہ انوری“ حقیقت سے کوئی ربط رکھتا ہے؟
یہی صورت حال اس کے قطعات میں بھی نظر آتی ہے ایک قطعہ میں جو شاید اس نے فرخ سیر کی تعریف
میں کہا ہے، کہتا ہے۔

تو ان رفیع جنابی کہ مرغ ناطقہ را باوج مدحت تو بال و پر فرور یزد
تو وہ بلند مرتبہ ہستی ہے کہ مرغ ناطقہ کے پردہ بال تیری تعریف کی چوٹی تک پہنچنے میں گرجا ہے
عروج قدر تو کیوں اگر خیال کند ہوائی عالم رفعت ز سر فرور یزد
کیوں (ستارہ زحل جو ساتویں آسمان پر ہے) اگر تیری قدر و منزلت کی بلندی کا صرف نہ
کرے تو عالم رفعت کی اس کی خواہش سر کے بل گرجائے۔

فرخ سیر کی تخت نشینی کی مناسبت سے اس نے ایک طویل قطعہ کہا ہے جس کے کچھ مہذب
اشعار ملاحظہ ہوں:

تبج جہاندار زمن روزی کہ شد برق آفرین اقبال قیصر دست شست از زہرہ تا خاقان
جہاندار عصر کی توار جس دن بجلی گرانے لگی زہرہ سے لے کر خاقان چین (چین کے سلاطین
لقب) تک قیصر جیسی اقبال نے ہاتھ دھولیا۔

شہای کہ پیش شوکتش پست است لاف سرکشان گر پشہ او دم زند بر کوہ بر بند
ایسا بادشاہ ہے جس کی شوکت و سطوت کے سامنے سرکش سلاطین کی لاف زنی کی کوئی وقعت
نہیں۔ اگر اس کا چھربھی بھنبھنائے تو پہاڑ اس سے دب جائے۔

عدش سپہر معدلت، جودش محبط مکرمت دانش بقای مملکت، نامش جہان بخش
اس کا عدل و انصاف معدلت کا آسمان ہے اور اس کا جود و کرم مکرمت کا سمندر ہے۔ اس
ذات مملکت کی بقا ہے اس کا نام دنیا عطا کرنے والا لگینہ ہے۔

غیر از خضوع بندگی باطل حق کفر است ولس آہ از نگوں بختی کزو در سینہ دزد دیو
ظلم حق (سایہ خدا یعنی بادشاہ سلامت) کے سامنے جذبہ بندگی کے ساتھ جھکنے کے سوا
راستہ کفر کا ہے۔ اس بد نصیب پر افسوس جو اس کی طرف سے دل میں کینہ و کدورت رکھے۔

در عرصہ گاہ کاف ونوں از دور آدم تا کنون روشن نقد زین امتداد آئینہ فتح
کاف ونون (دنیا کو وجود بخشنے کے لئے خدا کے ارشاد و "کن" ہو جا) کی عرصہ گاہ میں عہدہ
سے لے کر آج تک پورے طویل عرصے میں ایسی کوئی فتح مبین سامنے نہیں آئی۔

نص شرف، شاہ زمان، نجم الہدی فیاض ملک کشور کشا، موسی عصا، گیتی ستان، جم
شرافت کا متن، زمانے کا بادشاہ، ہدایت کا ستارہ، ملک کا داتا، فاتح، موسی علیہ السلام جیسی
والا عالمگیر اور جشید جسے لگین والا۔

کیا اس قسم کی بے جا مبالغہ آمیز مدح پر مشتمل اشعار کی کوئی توجیہ کی جاسکتی ہے؟ ہاں آئیے

بیدل نے اس کی توجیہ کرتے ہوئے یوں لکھا ہے کہ میں نے یہ کام احباب کی فرمائش پر کیا
مجھے اس پر ندامت ہے۔

مدح و تاریخ بعضی از شاہ و امیر کرم بتکالیف عزیزاں تحریر
تہا مردند و من پشیمان گشتم فطرت بہ عذاب قبر ماند از تشویر
بعض سلاطین اور امرا کی جو مدح و ستائش میں نے کی ہے اور ان کے لئے جو تاریخی قطعات کہے
ہیں، انسانی فطرت اپنی خجالت و پشیمانی کے باعث عذاب میں گرفتار رہتی ہے۔

اس توجیہ سے ہم مطمئن نہ ہوں تو کہنا پڑے گا کہ بیدل کے یہاں بھی اور لوگوں کی طرح
در جدیت موجود ہے وہ خود کہتا ہے

باقیست تا قطع نفس بر خاش ما با نفس باقیست
موضوع اضداد است صلح اینجا کجاست رہتا ہے نزاع سانس سے جب تک وہ چلے ہے
زندگی اضداد کا مجموعہ مرے دوست رہتا ہے نزاع سانس سے جب تک وہ چلے ہے
نوشیر خان لودھی کا بیان درست نظر آتا ہے اور نہ غلام علی آزاد کا اور نہ ہی صلاح الدین بلوچی
یا راقم السطور سے ہماہنگ ہے جو بیدل سے غیر معمولی ارادت و عقیدت کی بنیاد پر چاہتے ہیں کہ
انہی شعرا جو بیدل کی شخصیت و سیرت کو کسی طرح مجروح کرتے ہیں یا اس کے لئے نقصان دہ ہوں یا
ان کا خدایا بیانی کو آشکاف کرتے ہیں، الحاقی قرار دیں۔

حقیقت یہ ہے کہ دوسرے تمام شاعروں کی طرح بیدل بھی ایک انسان تھا کوئی فرشتہ نہیں تھا
جس طرح دوسروں کے یہاں قول و عمل میں تضاد و جدلیت موجود ہے اس کے یہاں بھی تھی۔ ایسا
ہو جاتا ہے برے حالات سے متاثر ہو کر اسی قسم کے اچھے برے رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ باوجودیکہ
یہ واقعہ اہم اور تعویذ گنڈوں کے بعض واقعات میں کامیابی ہوئی ہے۔ راقم السطور کسی طرح اس کو جنید
مدنی، بایزید بسطامی اور ابو بکر شبلی وغیرہ اولیاء اللہ کا ہم پایہ و ہم پلہ قرار دینے کو تیار نہیں۔

مدح و ستائش میں اگر وہ اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ دیتا تو بھی ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ اپنے
موس کے دائرے سے باہر نہیں گیا لیکن جیسا کہ ہم نے پڑھا، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ مدح و ستائش کے
میں سے ایک طرف تو دعوی کرتا ہے کہ میں مداح فطرت ہوں دوسری طرف سلاطین اور شہزادوں
کا مدح و ستائش میں جس نے کشت و خون کا بازار گرم کر دیا تھا، ظہیر و انوری کی روش اپنایا ہے۔

ز نور عدل او در محفل دہر طرب گل جوش چوں گوہر بہ بہتاب
اس کے نور عدل کی بدولت دنیا میں خوشی و مسرت کی ایسی لہر دوڑ گئی ہے جیسے چاندنی رات

میں موتی کی چمک دمک اور نکھر جاتی ہے۔

ممکن ہے یہ جواز پیش کیا جائے سلاطین کی مدح و ستائش سے بیدل کا مقصد جاہ و مرتبہ، دولت و ثروت کا حصول نہ تھا بلکہ خود کو ان کے شر سے بچانا مقصود تھا۔ لیکن یہ نکتہ پیش نظر رہنا چاہئے کہ کوئی سیاسی قسم کا آدمی نہ تھا کہ نا خوشگوار حالات کی بھیئت چڑھنے کا اندیشہ اسے مبالغہ آمیز منہ ستائش پر آمادہ کرتا۔

۳۔ تصوف، حیرت اور اخلاق وغیرہ سے متعلق قصائد:

بیدل کے بعض ایسے قصائد بھی ہیں جن کا موضوع تصوف اور اخلاق ہے۔ ان میں خصوصیت سے ”سواد اعظم“ محیط بے کراں، رمز حیرت، اور طلب حق“ کے زیر عنوان قصائد خاص اہمیت کے ہیں۔ ان قصائد کو اس کے عارفانہ اور اخلاقی افکار و خیالات کی حقیقی جولانگاہ سمجھنا چاہئے۔

قصیدہ سواد اعظم کی بابت ڈاکٹر عبدالغنی مرحوم لکھتے ہیں:

”امیر خسرو کا تتبع کرتے ہوئے ایک قصیدہ ”سواد اعظم“ بھی تصنیف کیا ان میں بہاریہ

اشعار ہیں، رنگین بیانی ہے، چمن پروری اور چمن آفرینی کا مظاہرہ ہے۔“ (۲۱۹)

لیکن راقم المسطور کے خیال میں بیدل نے ان ہی مضامین پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ عشق و محبت، عرفان و خود شناسی، اضطراب و بے گلی، دل کی اہمیت، عقل و ہنر کا حصول، نفع رسانی خلق وغیرہ موضوعات حتیٰ کہ خود اپنی اہمیت کا تذکرہ بھی اس میں کیا ہے۔ اس کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

بیدلان ناچار رنگ عشق می باید گرفت شعلہ احمدی کند گرا خضر و گرا صفر است
بیدل عشق کا رنگ اختیار کئے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ شعلہ چاہے بزرگ کا ہو چاہے زرد رنگ کا اسے سرخ رنگ کا ہونا ہی پڑے گا۔

سعی عاشق را بچمد مردم دنیا مسخ وجد طفلان دیگر است و رقص بے دل دیگر است
عاشق کی جدوجہد کو دنیاوی انسانوں کی جدوجہد برقیاس مت کرو بچوں کا وجد اور ہوتا ہے، بے دل کا رقص اور ہوتا ہے۔

بر خود از غفلت بہشتی را جہنم کردہ ایم گردل از شرم معاصی آب گرد و کوثر است
غفلت و بے خبری سے ہم نے بہشت کو اپنے لئے جہنم بنا لیا ہے دل اگر گناہوں پر ندامت اور پشیمانی کی وجہ سے پانی پانی ہو جائے تو اس کی حیثیت آب کوثر کی ہے۔

طوف خود کن تا حقیقت نشہ ای حاصل کنی گردل گشتن درین میخانہ خط ساغر است

خود اپنی ذات کے گرد طواف کرتا کہ حقیقت کا نشہ تجھے حاصل ہو اس میخانے میں دل کے درد و غم کا خط ساغر ہے۔ (اس میں اشارہ ہے قرآن پاک کی آیت ”وفی انفسہم افلا تبصرون“ خود اپنی جانوں میں غور نہیں کرتے) کی طرف)

نیت از عالم امکان نباید خواستن خانہ زنجیر ساما نش ہمیں شور و شر است
عالم امکان (دنیا) سے خیر و عافیت کا خواہاں مت رہ یہ ایک خانہ زنجیر ہے جس کا سارا اثاثہ یہی

نہایت گناہ ہے۔
تلف کسب ہوشی کن کہ در دنیای راز اندکی فہمیدن از بسیار گفتن خوشتر است
سدا ہوش و گوش اور علم و دانش کے حصول میں لگے رہو کہ دنیائے راز کے اندر تھوڑا سمجھنا زیادہ

سن معنی خواہی از کسب ہنر غافل مباش ابروی بی مو بود تیغیکہ او بی جوہر است
حسن معانی و مضامین اگر مطلوب ہے علم و ہنر کے حصول میں لا پرواہی سے کام مت لو۔ جس

تو میں جوہر نہ ہو اس کی مثال اس بھوں کی سی ہے جس میں بال نہ ہو۔
رضای حق طمع داری بفتح خلق کوش ہر غذا کا قند موافق بابدن جان پر و راست
خدا کی رضا و خوشنودی اگر مطلوب ہے تو خلق خدا کی نفع رسانی یا خدمت خلق میں لگے رہو جو

خدا بدن کو اس آئے وہ جاں پرور ہوتی ہے۔
بیدل اس قصیدے پر فخر کرتا تھا، کہتا تھا۔

شونی این نظم بر دلہا قیامت می کند ای قیامت در نفس شورت چہ طوفان پر و راست
اس نظم کی دلکشی و دلآویزی نے دلوں پر قیامت ڈھادی ہے۔ اے وہ ہستی کہ تیری سانس میں

قیامت کی خصوصییت ہے تیرے شور نے کس قدر طوفان برپا کر دیا ہے۔
دوسرا قصیدہ ”محیط بے کراں“ کے عنوان سے ہے۔ اس قصیدے کے مضامین زیادہ تر اخلاقی

ہیں۔ اس میں زمانے کی سختیوں پر صبر و تحمل، فقر و درویشی، خود شناسی، طبع عالی، طبع ناقص، ابتداء ہر کی
شفقت کا دھوکہ، پست طبع لوگوں کی صحبت، صفا کیشی اور صفا کیشوں کی اہمیت، شیوہ تسلیم و رضا، تعلق مع

نہ اور فنا وغیرہ موضوعات زیر بحث آئے ہیں اس کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔
غنی دوران بوضع کالمان نزدیکتر سنگ ازاں بر سینہ بستی خاتم پیغمبر ان
زمانے کی سختیاں کاملوں کے حال سے زیادہ مناسبت رکھتی ہیں اسی لئے ختم الرسل جناب

از سختی دوران کسی آزاد نیست میوه باغ سعادت نیز دارد اشک
زمانے کی سختیوں سے آدمی تو آدمی ہمارا پرندہ تک بچا ہوا نہیں ہے۔ ہڈیاں (جو ہا کی غذا ہے)
بھی باغ سعادت کے میوہ کی حقیقت رکھتی ہیں۔

طبع ناقص راز وضع خود ترقی مشکل است طفل اشک آن نیست در صد سال ہم گرد چوں
ناقص طبیعت والوں کو اپنی (پست) حالت سے ترقی کر کے آگے بڑھنا مشکل ہے "ہش
اشک" ایسی چیز نہیں ہے جو سو سال میں بھی جوان ہو جائے۔

طبع عالی بر ندارد منت امداد غیر سختی خویشست تنگ کوہ راسگ فرس
بلند طبع حضرات غیروں کی امداد کے احسان کا بوجھ نہیں اٹھاتے ہیں سان کا پتھر پہاڑ کی چوٹی
خود اپنی سختی کی وجہ سے جما ہوا ہے۔

دوش عجز ماخل طاقت اسباب نیست جز مضرہ مشکل کہ بردارد نگاہ ناتوان
ہماری عجز و بے بسی کا شانہ اسباب کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہیں رکھتا، نگاہ ناتواں پلک کے
کوئی اور چیز کو مشکل سے ہی اٹھا سکتی ہے۔

غره راحت مباح از شفقت ابنای دہر در فسون مہر شان خلعت باد مہرگان
ابناء دہر کی بظاہر شفقت و مہربانی کی وجہ سے اگر آرام نصیب ہو تو اس پر مت پھولنا ان کی محبت
کے جادو میں مہرگان (مہرگان خزاں کا ایک مہینہ ہے جس میں آفتاب برج میزان میں رہتا ہے) کی
ہوا (یعنی ویرانی) محو خواب رہتی ہے۔

بی تکلف صحبت دون مرگ عالی ہمت است اختلاط آب با آتش ندارد امتحان
پست طبع لوگوں کی صحبت عالی طبع اور بلند ہمت حضرات کے لئے یقیناً موت ہے۔ پانی کی
آگ کے ساتھ آمیزش کی آزمائش کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔

"رمز حیرت" کے عنوان سے جو قصیدہ بیدل نے کہا ہے اس میں عشق، استغناء اور دنیا کی
بے ثباتی وغیرہ موضوعات سے بحث کی ہے اس لحاظ سے یہ قصیدہ بڑی حد تک صوفیانہ رنگ لئے ہوئے
ہے جس کے اندر جمال مطلق سے عشق کا ذکر ہے۔

از رہ عشق آنکہ مشیت خاک بر سر یافتہ در محیط آبرو خود را شاور یاز
راہ عشق کی مٹھی بھر خاک بھی اگر کسی کے سر پر آ کر جمی تو اس نے گویا آبرو کے سمندر میں
شناوری کر لی۔

ای خوش آں شیرین ادا طبعی کہ در بزم مقال طویش از گفتگوی عشق شکر یاز

اس شیرین ادا طبیعت کا کیا پوچھنا جس کی طوطی کو محفل میں عشق و محبت کی گفتگو کی چاشنی ملی ہو۔
باشد معنی عشق انتخاب مدعا سعی غواص سخن فیض از چہ گوہر یافتہ
"مفہوم عشق" اگر شاعر کے سامنے منتخب اور چیدہ مضمون کی حیثیت نہ رکھتا، تو سخن میں غواصی
نے والے کی کوشش کس گوہر سے فیض حاصل کر سکتی ہے۔

عشق و ستگاہ آبروی خویش کن نازد آں حسی کز این آئینہ جوہر یافتہ
تیری حیثیت "داغ عشق" کی ہے اسے اپنی آبرو کا معیار قرار دے۔ اس حسن کو اپنے اوپر ناز
ہے جس کو اس آئینے سے جوہر مل جائے۔

شوار در دنیا بانی کہ در صحرای عشق خویش را ہم شخص گم ناگشتہ کمتر یافتہ
"نایابی" کے غم میں خاک ہو جا کیونکہ عشق کے صحرا میں ایسا آدمی جو کھویا نہیں ہے اپنے کو بھی کم
پاتا ہے۔

راز ماؤ من حریف نشہ تحقیق نیست خامشی زین رمز حیرت اندکی دریافتہ
"مادمن" کا باجائشہ تحقیق کا حریف نہیں ہوتا ہے اس رمز حیرت سے خاموشی کو کچھ حصہ ملا
ہے۔

"طلب حق" کے زیر عنوان قصیدے میں جیسا کہ اس کے موضوع سے ظاہر ہے بیدل نے
دش انداز میں "حق کی تلاش" پر روشنی ڈالی ہے اور قارئین پر اس کی اہمیت واضح کی ہے۔
حب حق اگر ت رہبر تحقیق شود برد آنجا کہ خیالت کشد اللہ معک

حق کی تلاش و جستجو اگر تمہاری تحقیق کی رہبری کرے تو وہاں تک پہنچائے جہاں تمہارا خیال تم
اللہ معک (اللہ تیرے ساتھ ہے) تک پہنچ لائے۔ قال اللہ : انی معکم لئن اقمتم الصلوٰۃ و
انتم الزکوٰۃ و آمنتتم برسلی و عزرتموہم و اقرضتم اللہ قرضا حسنا (آئہ ۱۲)۔ اللہ
کی معیت کے لئے پانچ چیزوں کی ضرورت ہے۔ نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، پیغمبروں پر ایمان اور
ان کی مدد اور خدا کہ راہ میں خرچ اس لئے خدا کا قرب حاصل کرنے کے لئے ان امور پر دھیان دینا
ضروری ہے۔

اصل الامر جہاں دام فریب است و جہل قرب یزدان طلب و از ہمہ رو دور ترک
غرض کہ دنیا دھوکہ دھڑکی اور جہالت و لاعلمی کا دام ہے خدا کی قربت حاصل کرو اور دیگر چیزوں
سے زیادہ سے زیادہ بے تعلق ہو جاؤ۔

در خور یکدم غفلت ز خدا وند کریم نزد بیدل صدائیں قار عہ باشد اندک

خدا کریم سے لمحے بھر کی غفلت بھی بیدل کے نزدیک سیکڑوں قیامت کے منظر سے کم درجہ کی چیز ہے۔

ایک قصیدہ ”خیمہ بیدل“ کے عنوان سے بھی ہے جس کا موضوع دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری ہے۔ غلام حسن مجددی لکھتے ہیں:

”اس قصیدہ بیچ ہدفی علمی و عرفانی ندارد و فقط قوت تخیل و قدرت قلم ایں شاعر مبدع را نشان می دهد۔“ (۲۲۰)

اس قصیدہ کا کوئی علمی و عارفانہ مقصد نہیں ہے محض اپنی قوت تخیل اور زور بیان کے اظہار کے لئے اس نے کہا۔

مرا مفلوک تنبوئی است کز عبرت شمر دارد بدنیا دل نہ بند دہر کہ بر حاش نظر دارد میرے پاس ایک پٹا پرانا تنبو ہے جس سے درس عبرت حاصل ہوتا ہے جس آدمی کی دنیا سے حالات پر نظر ہے وہ اس سے دل نہیں لگاتا ہے۔

بغیر از نام گردی نیست در بنیاد موہوش طلسم بی نشانی از پر عنقا خبر دارد اس کی موہوم بنیاد میں نام کے سوا کچھ نہیں رکھا ہے طلسم بے نشان کو ہی عنقا کے پر کی خبر ہوتی ہے۔ حساب شوق گویم؟ گر دبا دجیرتش خوانم کہ اشک وآہ من عمر یست سیر بحر و بردار اسے شوق کا بلبلہ کہوں یا حیرت کی گرد باد کہ میرے آنسو اور آہ ایک مدت سے بحر و بر کے غم میں سرگرم ہیں۔

قطعات

بیدل کے قطعات بیشتر مبارکباد نامہ، تعزیت نامہ، فتح نامہ اور خوش آمدید نامہ کی نوعیت کے ہیں۔ یہ قطعات معاشرہ کے مختلف طبقے سے اس کے گونا گوں تعلقات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ تاریخی مادہ نکالنے میں اس کی زبردست صلاحیت و لیاقت کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ بعض ضروری رقعہات میں بہت سے ایسے قطعات ہیں جن کا موضوع اخلاقی و عرفانی مضامین ہے اور جن میں تاریخی کی دلچسپی کا سامان بھی ہے۔ وہ تاریخی قطعے جو فرخ سیر کی شادی اور اس کے تخت پر جلوس کی مناسبت سے بیدل نے کہے ہیں بڑی حد تک بے جا مبالغہ و اغراق اور تملق و خوشامد پر مشتمل ہیں جو بیدل کے مسلک و مشرب سے ہمارے ہرگز نہیں معلوم ہوتے ہیں۔ راقم السطور کو وہ قطعات بہت پسند آئے ہیں جو شہر اللہ خاں اور نظام الملک عرف چین قلیج خاں کی آمد اور ان کے استقبال میں بیدل نے کہے ہیں۔ یہ جوش و خروش، شان و شکوہ، اور اشتیاق و آرزو مندی ساری چیزیں نقطہ عروج کو پہنچتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور ان کے مطالعہ سے بے انتہا لطف آتا ہے۔

بیار بادہ کہ بوی بہار جان آمد فروغ مہرازل چین قلیج خان آمد
شراب لاؤ کہ بہار جاں کی بو آ رہی ہے۔ مہرازل کی روشنی چین قلیج خاں (نظام الملک)
سنیہ اول تشریف لارہے ہیں۔

بیر کشور ما از نوید اقباش سعادت آمد و امن آمد و اماں آمد
ہمارے ملک (دہلی) کی سیاحت کی غرض سے اس کے نوید اقبال سے سعادت و خوش نصیبی آئی
دراں و اماں آیا۔

بچرخ برد ہوا خواہ او پیام مسیح ازین نشاط کہ آن عمر جادوان آمد
اس کا خیر خواہ پیام مسیح کو آسمان پر لے گیا اس خوشی پر کہ وہ ابدی حیات والا آیا۔
بخاک خفت حسودش فروتر از قارون شکوہ او پھدر برخسان گران آمد
اس کا حاسد قارون سے بھی نیچے خاک میں محو خواب ہوا اس کی شان و شوکت کینوں پر کتنی
راں گذری۔

جبین ز سجدہ شوقش بلند کی می خواست
پیشانی اس کا سجدہ شوق کر کے رفعت و بلندی چاہتی تھی پر مارے شرم کے پسینے کا جاری ہونے کے لئے میڑھی بن گیا۔

مقیم گوشہ ز انوی انتظارم داشت
میرے زانوے انتظار کے گوشے میں قیام پذیر تھی وہ چیز جو اس وقت میری آنکھوں میں حقیقت بن کر آئی ہے۔

چو سایہ بردار الفت سجودش آخر کار
دروازہ الفت پر اس کا سجدہ سایے کی طرح آخر کار میرا تسلیم کے خط سے موٹھی کرتا ہوا آیا۔
نداشت بیدل ماطاقت زیارت او
بیدل میں اس کی زیارت کرنے کی توانائی نہ تھی اس نے کرم نمود و بدرمان خستگان آمد
علاج کرنے آیا۔

اور شکر اللہ خاں کی آمد کی مناسبت سے کہا:
باز از دل بسوی دیدہ مای آئی
تو دوبارہ دل سے ہماری آنکھ کی طرف آ رہا ہے تجھ پر میرے دیدہ و دل قربان ہوں کہاں سے تشریف لا رہا ہے۔

می خرامی و تو ومن نازتھیر دارم
تو گرم رفتی ہے اور میں نازتھیر کا حامل ہوں گویا مجھ بے سرو پا کی خاطر تو آ رہا ہے۔
دیدہ تادل ہمہ بچن بہار آغوش است
آنکھ سے لے کر دل تک سب بچیں بہار آغوش ہیں چشم بد دور عجب عقدہ کشامی آئی
سلجھانے والے بن کر تشریف لا رہا ہے۔

کو مکان و چہ زمان کز تو تو اوں یافت تہی
کوئی ایسی جگہ ہے اور کون سا ایسا زمانہ ہے جو تجھ سے خالی ہو۔ سدا سب کے ساتھ اور سب جگہ آپ تشریف لاتے ہیں۔

ترجیع بند و ترکیب بند و غیرہ

جیسا کہ اس سے پہلے کئی جگہ لکھا گیا بیدل کا اپنا ایک بنیادی اور مرکزی خیال ہے اس کے تمام کلام کے مطالعہ کے وقت اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے وہ بنیادی فکر ”وحدت الوجود“ کا ہے۔ ترکیب بند و کلام شاعر اور نظریہ وحدت الوجود کے زبردست حامی ہونے کی حیثیت سے وہ ہر نوع کے موضوع پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ یہی عمل اس نے ترکیب بند اور ترجیع بند میں بھی دہرایا ہے، ترجیع بند کے بارے میں خوشگوار لکھتا ہے۔

”ترجیع بندی گفتہ از ہزار بیت زیادہ در جواب ترجیع بند فخر الدین عراقی کہ بسیار

مشہور است و بند آں این است۔“ (۲۲۱)

اس نے ایک ترجیع بند کہی ہے جس میں ایک ہزار سے اوپر اشعار ہیں اور فخر الدین عراقی کی ترجیع بند کے جواب میں ہیں جو بہت مشہور ہے اس کا ایک بند یہ ہے۔

کہ بہ حشماں دل ہمیں جز دوست
عراقی نے ساکائہ انداز سے اس نکتے پر روشنی ڈالی ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اس کی قدرت کے مظاہر کی حیثیت رکھتی ہیں جبکہ عارف کا عقیدہ ہے اشیاء عین ذات خدا ہیں اس لئے بیدل نے عارفانہ انداز سے کہا ہے۔

کہ جہاں نیست جز تجلی دوست
کہ دنیا دوست کی تجلی (جلوہ گاہ) کے سوا کچھ نہیں ہے یہ ”من و ما“ درحقیقت اسی کی نسبت اور اضافت کے الفاظ ہیں۔

صلاح الدین سلجوقی اس سلسلے میں رقمطراز ہیں:

اس ترجیع بند میں سات سو چودہ اشعار ہیں جن کے اندر ہر بیس اشعار کے ایک بند کے بعد جس کی کل تعداد ۳۴ ہے اس شعر کا تکرار ہوا ہے۔

کہ جہاں نیست جز تجلی دوست
ترکیب بند کی طرح یہ بھی ایک تکوینی سفر پر مشتمل ہے جو درحقیقت ”دنیاۓ تعینات“ کی پیدائش

کی شرح و تفصیل کہ ”وجود“ مجملہ اطلاق سے نکل کر کس طرح صحرائے تعینات میں نزول کرتا ہے۔ یہ بند نہایت خوبصورت، پختہ اور متین ہے۔ بیدل اور اس کی طبع رواں کے موجزن دریا میں جس قدر غرق کرتا ہوں ایسی کوئی موج نظر نہیں آتی جو متانت و انسجام کے ساتھ اپنے ساحل ہدف پر نہ پہنچتی ہو، سرائی نہ کرتی ہو اور افادات کے آبدار گوہر معانی نہ چھوڑ جاتی ہو۔

قاری اگر بیدل کے ”وحدت الوجودی تصوف“ سے کسی قدر واقف اور اس کے اسلوب سے بھی آشنا ہو تو بیدل کے کلام کا یہ انداز بہت آسان معلوم ہوگا روانی سے پڑھتا اور سمجھتا چلا جائے گا۔ (۲۲۲)

ترجیح بند کے مضامین بڑی حد تک ”وحدت الوجود“ اور اس سے متعلقہ مسائل ہیں اس پانچویں باب ”بیدل کے افکار و خیالات“ میں اس پر تفصیلی بحث ہوئی ہے۔

ترکیب بند چھ سوتیں اشعار پر مشتمل ہے جس میں ابجد کی ترتیب کی رعایت رکھی گئی ہے۔ ترکیب بند یعنی مشہور حدیث کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف کی کامل شرح ہے جس میں خدائے تعالیٰ کی ذات و صفات اور کائنات و موجودات کی پیدائش سے وابستہ معلومات کو ایک جگہ کر دیا ہے۔ مثنوی طلسم حیرت اور عرفان میں ان موضوعات پر تفصیل سے بحث ہو چکی ہے۔ اصلاح الدین سلجوقی اس پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ان ترکیب بندوں کی ابتداء تنزلات کی وضاحت سے کرتا ہے کہ ”وجود مطلق“ کس طرح بالترتیب پانچ حضرات سے جس کی شرح مثنوی طلسم حیرت میں بھی کی گئی ہے گذر کر دنیاے تعینات میں نزول کرتا ہے۔ اس کے بعد خدائے تعالیٰ کی حمد و ثنا کا سلسلہ چھ ترکیبوں یعنی آخر حرف ”حاء“ تک، جہاں سے نعت حضرت سرور کائنات خاتم المرسلین ﷺ شروع ہوتی ہے، جاری رہتا ہے اور تین ترکیبیں نعت کے ساتھ مخصوص ہیں اسکے بعد چار ترکیبیں حضرت کے چاروں اصحاب کی منقبت سے وابستہ ہیں جو حرف ”شیں“ پر ختم ہوتی ہیں اور حرف صاد سے آخر تک باقی ترکیبیں وعظ و ارشاد پند و نصیحت اور اخلاقی خصوصاً صوفیانہ اخلاق سے وابستہ ہونے کی ترغیب سے وابستہ ہیں۔

یہ ترکیب پند نہایت واضح غیر مبہم سودمند اور الہام بخش ہیں۔ بیدل کا شعر ہگل کے فلسفہ کی طرح باہم مربوط اور منضبط ہے۔ آپ اسے شمس نظام سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں جس میں ہر جز ایک لکھو ترتیب کے ساتھ اپنے مدار میں رواں دواں ہے۔ (۲۲۳)

(ن) خمسات، تنبیہ المہوسین، فرس نامہ وغیرہ۔

شاعری کی جانی پہچانی صنفوں کے علاوہ دیگر اصناف میں بھی بیدل نے اسی شاعرانہ ذوق و ذوق

تعدد و صلاحیت کی نمائش کی ہے اور اسی مہارت و قادر الکلامی کا ثبوت دیا ہے چنانچہ بیشتر تذکرہ نے اس کی شاعرانہ عظمت و نبوغ کا اعتراف کیا ہے چنانچہ سراج الدین علی خاں آرزو لکھتا ہے:

”مرزا بیدل جامع فنون شعر است چہ غزل و چہ مثنوی و چہ رباعی و شعر اور اطرز خاصی

است۔“ (۲۲۴)

مرزا بیدل کیا غزل کیا مثنوی کیا قصیدہ کیا رباعی غرض جملہ اصناف کلام کے جامع تھے اور ان کی ہر ایک کا ایک مخصوص اسلوب ہے۔

کلام علی آزاد لکھتا ہے:

”در جمع اسالیب نظم پایہ بلند“۔ (۲۲۵)

جملہ اسالیب اور اصناف کلام میں ان کا پایہ بلند ہے۔

لیکن اپنے مخصوص اور بنیادی موضوع کے ڈگر سے وہ کہیں بھی ہٹتا دکھائی نہیں دیتا اور ہر ایک اپنے عارفانہ اور اخلاقی افکار و خیالات کی جولانگاہ قرار دیتا ہے جو اس کے رجحان طبع کی دلیل ہے۔ حتیٰ کہ اس کی بھویات و ہزلیات بھی اس جاشنی سے خالی نہیں ہیں۔ سراج الدین علی خاں آرزو لکھتا ہے:

”در سر زمین شعر تمام ختم تصوف می کاشت و بر تہ آشنائی مرتبہ توحید بود کہ بجوہزل اونیز بنی

ذوق درویشانہ نبود۔“ (۲۲۶)

شاعری کی زمین میں وہ سراسر تصوف کی ختم ریزی کرتا تھا اور مرتبہ توحید سے آشنائی کی منزل پر پہنچا ہوا تھا جس کی بجوہزل میں بھی درویشانہ ذوق تھا۔ بیدل کی خمسات کے بابت سلجوقی لکھتے ہیں:

”بیدل کی خمسات میں اغلب وہی روح کا فرما ہے جو اس کی غزلیات میں ہے صرف اتنا

فرق ہے کہ خمسات میں تامل و فکر پر زیادہ زور ہے اور حسن و زیبائی پر کم۔ کیونکہ غزلیات

میں ہر خیال و مصرعوں بلکہ ایک ہی مصرعہ میں ادا ہو گیا ہے جبکہ وہی خیال خمسات میں پانچ

مصرعوں میں ادا کیا گیا ہے۔ فطری بات ہے کہ عارفانہ غزل چاہے جتنی دقیق اور مختصر ہو

زیادہ تر رمزیہ رنگ کی حامل ہوتی ہے اور رمزی عشق و تصوف کی جان ہے۔ (۲۲۷)

بیدل کی زیادہ تر خمسات کا مضمون عارفانہ ہے اور اس لحاظ سے کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ انہی

مضامین کا تکرار ہے جو مثنویوں اور غزلیات میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔

اسی طرح کیمیا کی تنقید میں ”تنبیہ المہوسین“ نام کی ایک مثنوی لکھی ہے اس مضمون کو وہ مثنوی

”فن میں بھی ذکر کر چکا ہے وہاں اس کا تذکرہ تفصیل سے ہو چکا ہے۔

تین سو پچاس اشعار پر مشتمل ایک مثنوی ”فرسنامہ“ جو بحر متقارب میں ہے اس کے اندر گہوار کی اس کے تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ تعریف کی گئی ہے فرسنامہ کے سلسلے میں صلاح اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

”گھوڑ سواری کا شوق درحقیقت ایک ایسا جذبہ ہے جو ذوق حسن پرستی اور روح شہسواری دونوں میں مشترک ہے کیونکہ گھوڑے کی ذات میں حسن و رعنائی اور زور و توانائی دونوں خصوصیات اکٹھی ہو گئی ہیں۔ بیدل کو بھی شاعری اور سپہ گری دونوں کا خاصا ملکہ تھا۔ مہر گذشتہ کے ایک شاعر نے بادشاہ کے گھوڑے کی اس طرح تعریف کی ہے۔

تو اس شہی کہ بہر چراگاہ دلالت باشد بہ پشت گنبد نیلوفری الگ لیکن بیدل جو تصوف، فلسفہ اور ادب کے میدان کا شہسوار ہے اس کو اس نیلوفری گنبد کے

چہرے اور پشت سے کیا سرور کا۔ وہ اپنے گھوڑے اپنے خیال کے آئینہ میل گھوڑے کو نہ کہ دوسروں۔ گھوڑے کو اس اولنگ کے روبرو لے جاتا ہے جو چھوٹ جہت اور ساتوں آسمانوں کے پار ہے۔ مابعد الطبعی دنیا میں شاعر خود مابعد الطبعی خصوصیات کا حامل ہو تو اس کا گھوڑا پھر ایسا کیوں نہ ہو اگرچہ اس کے پاس واقعا کوئی گھوڑا اس دنیا میں نہیں تھا کیونکہ خیالی گھوڑا اصطبل میں بند ہے گھوڑے کے مقابلے میں زیادہ حسین، زیادہ تیز رفتار (حتیٰ کہ بجلی اور روشنی سے بھی زیادہ تیز) اور عشوہ گر مگر یہ ہے۔ (۲۳۸)

خاکسار کے خیال میں ہمیں ان بحثوں میں پڑنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ بیدل مقصد تو اپنی قوت گوئی اور قادر الکلامی کا اظہار ہے وہ اپنے زور قلم سے تنکے کو پہاڑ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس لئے اس نے اگر گھوڑے کی تعریف کی ہے تو صرف اپنے مافی الضمیر کی ادائیگی کی قدرت کے طور پر۔ یاد رہے کہ تربت میں تین مہینے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک سپاہی کی حیثیت سے داد شجاعت دے چکا تھا۔ پھر اعظم شاہ کے دربار میں کم و بیش چار سال وہ اسی پیشے سے وابستہ رہا۔ علاوہ ازیں زمانہ میں اکثر و بیشتر گھوڑوں سے ہی سفر کرتے تھے اور بیدل نے جو ہندوستان کے اس سرے سے۔ کر اس سرے تک بہار، بنگال، اڑیسہ، اتر پردیش، دہلی، پنجاب، لاہور، گجرات کا طویل سفر کیا۔ صورت میں اس کا گھوڑے سے کتنا لمبا سابقہ رہا ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں اس لئے اگر اس کی توجہ گھوڑے کی تعریف کی طرف مبذول ہو گئی تو یہ عین بشری تقاضا ہے۔

ز فرق تا قدم افسون حیرتی بیدل
کسی چہ شرح کند معنی نکوی ترا

باب پنجم

بیدل کے افکار و خیالات

ای آئینہ طبع تو ارشاد پذیر
در کسب فوائد تمنائی تقصیر
مجموعہ فکر ما صلائی عام است
سیری کن و قسمت تسلی برگیر

”اے ہستی کہ تیرا آئینہ طبع ارشاد و ہدایت کی باتوں کو قبول کرتا ہے حصول فوائد میں کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ ہمارا ”مجموعہ فکر“ صلائے عام ہے، اس کا مطالعہ کرو اور اپنی تسلی خاطر اور دل جمعی کی باتیں اس سے اخذ کرو۔“

بیدل سے درجہ بندی کی جاسکتی ہے۔

عرفانی مضامین جیسے معرفت و خود شناسی، وحدت الوجود، عشق و محبت، سیر دل، کشف قلوب، خودی و بنودی، حیرت و استعجاب، عجز بشری، فقر و ثنا، صلح کل، تجدد امثال، تسلیم و رضا، فنا و بقا، دیر و کعبہ، زہد و تقویٰ، حق و باطل، عزلت و گوشہ نشینی۔

دینی مضامین جیسے ایمان و یقین، اسلام و کفر، نماز و روزہ، دنیا و عقبیٰ، جنت و دوزخ، قیامت، ربیاد خلوص، یاد خدا، رحمت الہی، تقضا و قدر، وسیع مشربی۔

اخلاقی مضامین جیسے اخلاق حسنہ، صدق و صفا، ایثار و قربانی، جود و کرم، تواضع و انکساری، صاف دلی و روشن دلی، قناعت و سیر چشمی، عزت و ذلت، سود و زیان، جد و جہد، حوصلہ و ہمت، فرصت و اہل، حرکت و عمل، مکافات عمل، دوستی و دشمنی، چشم پوشی، ادب و سلیقہ، محبت نیک و بد، بخل و سخاوت، حسد و کینہ، غیبت و عیب جوئی، سب و شتم، نفاق و شقاق، ندامت و پشیمانی، ظلم و جبر، غرور و تکبر۔

سماجی مضامین جیسے تحقیق و تقلید، پراگندگی و پریشانی، سکون و عافیت، جاہ و مرتبہ، غفلت و بیداری، موتہ شناسی، دوست احباب، کلفت و راحت، جسم و روح، عیش و عشرت، شہرت و نام وری، روزی روٹی، غربت و افلاس، مال و دولت، صلح و جنگ، ہندوستانی علاقوں اور ان کی جغرافیائی خصوصیات اور حالات کا تذکرہ جیسے پنجاب، بنگال، کشمیر، اڑیسہ، بہار، پٹنہ، ارہ، بنارس، پٹنہ، کلک، کالو طاق، مہسی، دہلی، مقرر، اکبر آباد، لاہور، حسن ابدال، نیکو در، سہارنپور، لونی، شیخ پورہ، عظیم آباد، ساری، بالیسر، احمد آباد، آبروے ہند، کشمیر و پنجاب میں پیا لہسن کا استعمال، بنگال کا سیلاب، پٹنہ کا علمی مرکز، اڑیسہ کی سرزمین، دہلی کا قیامت کدہ ہونا، بندرا بن مقرر کا محبت کی سرزمین ہونا، سہارنپور کے باغات، مہسی کے بزرگ، اکبر آباد کا باغ دہرہ، نیکو در کے مخلص لوہار، ساری کی تجارتی منڈی۔

سیاسی مضامین جیسے مغلیہ حکومت و سلطنت، دنیا و ارباب دنیا، عروج و زوال، سیاسی اتار چڑھاؤ، مدح و ذم امراء و سلاطین، جنگ جانشینی، ان جنگوں میں کشت و خون۔

فلسفیانہ مضامین جیسے انسانی زندگی، کائنات، زمانہ، اصل و فرع، فکر و خیال، امید و نومیدی، دارنگی و وارنگی، انسانی فطرت۔

علمی و ادبی مضامین جیسے علم و دانش، عقل و ہوش، زبان و بیان، لفظ و معنی، شعر و ادب، مختلف صنائع ادبی، مثالیہ، تضاد، تجنیس، لف و نشر، استعارات و کنایات وغیرہ۔

بیدل کو بجا طور پر ابوالمعانی کا لقب ملا ہوا ہے۔ اس کی غزلوں، مثنویوں، رباعیوں، قصیدوں، نثری تصانیف چار عنصر، نکات اور رقعات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بے شمار اہم اور نثری موضوعات پر قلم فرسائی کی ہے۔ یہ موضوعات عرفانی، دینی، اخلاقی، سیاسی، سماجی، عاشقانہ اور فلسفیانہ کے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر ایک موضوع میں ایسی نکتہ آفرینی سے کام لیا ہے کہ اس کی رسائی اور نگاہ عمیق کی داد دیئے بغیر نہیں رہا جاسکتا۔ پھر یہ کہ ہر دعویٰ کے ساتھ دلیل ایسی دی ہے کہ اس سے اسے رد نہیں کیا جاسکتا۔ اس کا یہ انداز زبردست قوت مشاہدہ اور غیر معمولی قوت بیان دونوں سے ہے۔ راقم السطور نے دیوان غزلیات سے اشعار کا ایک انتخاب عنوان کے لحاظ سے تیار کیا تو وہ پندرہ ڈائریاں بھر گئیں۔ اس طرح ایک موضوع سے متعلق بیشتر اشعار اور نثری قطعے کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے اس کے افکار و خیالات کو مرتب منظم، اور مستند طریقے سے سمجھنے اور پیش کرنے میں بڑی مدد ملی۔ جن لوگوں نے صرف دو چار اشعار کو لے کر اس کے افکار و خیالات کی وضاحت کرنی چاہی ہے ان کی غلط فہمیاں بھر پوری طرح سامنے آئیں۔

مشہور صاحب طرز ادیب مجنوں گورکھ پوری بیدل کے افکار و خیالات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں:

بیدل بڑا دانشور تھا، دانشور وہی ہے جس کی کبھی ہوئی بات اس کے عہد کے بعد بھی غیر متناہی زمانے تک کچھ بدلے ہوئے عنوانات سے ہمارے کام آسکیں۔ اور ہماری زندگی کی تہذیب و ترقی میں کام آسکیں۔ بیدل خود اپنے زمانے کے لئے صوفی باصفا اور اللہ والا تھا اور شاعری حیثیت سے "خارج آہنگ"، یعنی ناقابل قبول لیکن آج ہم محسوس کرنے لگے ہیں کہ ایران اور ہندوستان کے تمام شعراء میں گنتی کے چند کو چھوڑ کر بیدل سے بڑا مرثیہ فن اور معلم اخلاق نہ تھا اور اس کے شعری اور نثری کام، ناموں کا غائر مطالعہ کرنے سے یہ سبق ملتا ہے کہ فن اور اخلاق کے درمیان کوئی بیگانگی نہیں ہے بلکہ فن کی تربیت بغیر تہذیب و اخلاق کے ممکن نہیں ہے اور اصل فن وہی ہے جو اخلاق کی تہذیب میں مددگار ثابت ہو۔ (۱)

بیدل کے افکار و خیالات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ راقم السطور کے خیال میں ان کی درج ذیل

۸۔ عاشقانہ مضامین جیسے عشق و محبت، وصل و ہجر، نیاز و ناز، وحشت و جنون، وفا و جفا، پیکار و عشق، عقل، حسن و زیبائی معشوق، شوخی و ادا، محبوب کے مختلف اعضا مثل زلف، رخ، چشم، دہن، قامت، زخند ال، لب، عارض، ابرو، جبین وغیرہ کی تشبیہ اور ان میں نکتہ آفرینی۔

ان تمام موضوعات پر لکھنے کے لئے خاصا وقت چاہئے تھا اس کے علاوہ اس صورت میں ہزاروں صفحات سیاہ کرنے پڑتے اور کتاب کا حجم اندازے سے کہیں زیادہ ہو جاتا اس لئے صرف اہم موضوعات سے بحث کی گئی ہے جو راقم السطور کے خیال میں کلیدی حیثیت کے حامل ہیں اور جن پر بحث کے دوران اس سے متعلق بہت سے ضمنی موضوعات بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں۔

بیدل و تصوف

مرزا ج خلق بیکاری ہوس می پرورد غافلاں نام فضولی را تصوف کردہ اند
چہ ز خجاندہ عرفاں بدست آورده ام صاف گردیدن ز ہستی بادہ ناب من است
خان آرزو بیدل کے تصوف کے بابت لکھتا ہے:

”اگرچہ از علم ظاہر بہرہ وانی نداشت از صحبت بزرگاں و سیر کتب صوفیہ آنقدر مایہ و بود کہ در
سر زمین شعر تمام نظم تصوف می کاشت و بمرتبہ آشنائی مرتبہ توحید بود کہ بجو و ہزل و نیز بی
ذوق و رویشانہ نبود۔“ (۲)

ظاہری علوم سے اگرچہ وہ پوری طرح بہرہ مند نہ تھا مگر بزرگوں کی صحبت اور صوفیہ کی کتابوں کے مطالعہ سے اتنا سرمایہ اس کے پاس اکٹھا ہو گیا تھا کہ شاعری کی زمین میں سراسر تصوف کی تخم ریزی کرتا تھا اور مرتبہ توحید سے آشنائی کے مقام تک رسائی حاصل کر لی تھی کہ اس کی ہجویات و ہزلیات میں بھی درویشانہ ذوق کی چھاپ نظر آتی تھی۔

بیدل کے تفصیلی حالات آرزو کے بیان کی توثیق کرتے ہیں۔ تصوف سے بیدل کی آشنائی میں دو امور کا بڑا دخل ہے:

۱۔ بزرگوں کی صحبت:

۲۔ تصوف کی کتابوں کا مطالعہ:

جہاں تک بزرگوں کی صحبت کا تعلق ہے، جیسا کہ پچھلے صفحات میں عرض کیا گیا آغاز طفولیت ہی سے جب وہ مکتب میں زیر تعلیم تھا یعنی تقریباً سات سال کی عمر (۱۰۶۱ھ/۱۶۵۰ء کے آس پاس) سے عہد جوانی یعنی تقریباً ۲۶ سال کی عمر (۱۰۸۰ھ/۱۶۶۹ء) تک مولانا شیخ کمال قادری، شاہ ملوک، شاہ یکہ آزاد، شاہ فاضل، شاہ ابوالفیض معانی، مرزا قلندر، مرزا ظریف، شاہ قاسم ہوالہی، شاہ کابلی نیز پیر روشن ضمیر (جن کا تذکرہ مثنوی سادہ و پکار میں بیدل نے کیا ہے اور ان کا نام نہیں بتایا ہے۔) جیسے ”خورشید نگاہ اور عالی ہمت“ بزرگوں کی خدمت فیض درجت میں وحدت الوجود، وحدت الشہود، عین وغیرہ،

اسماء و صفات، معرفت و خود شناسی، حیرت و استعجاب، عشق و محبت، مراقبہ، سیر گریباں، نظر و تامل، تسلیم و رضا، فقر و غنا، قناعت و سیر چشمی، جہان اور ہستی انسان وغیرہ بہت سے اہم عارفانہ و اخلاقی موضوعات دیکھے ہیں۔

جہاں تک صوفیاء کی کتابوں کے مطالعہ کا تعلق ہے اس کے حالات بتاتے ہیں کہ اس نے شیخ شانی کے مجموعہ رسائل، فرید الدین عطار کی کتاب تذکرۃ الاولیاء، غزالی کی کیسائے سعادت، مثنوی کی مثنوی معنوی، عطار کی مثنوی منطق الطیر، جامی کی نجات و لواحق و لوازم وغیرہ، سنائی کی حدیقۃ حقیقہ اور خاقانی کی تحفۃ العراقین وغیرہ کتابوں کا مطالعہ کیا تھا اور ان سے متاثر ہونے کا اعتراف بھی کیا ہے۔ خوشگو لکھتا ہے:

”ادب افکار تصوفی مولانا روم و ابن عربی نظر داشت۔“ (۳)

مولانا روم اور ابن عربی کے عارفانہ افکار خیالات پر بھی اس کی نظر تھی۔

نواب نظام الملک سے بیدل کے تعلقات کا تذکرہ کرتے ہوئے خوشگو نے لکھا ہے کہ یہ مرتبہ رخصت ہوتے وقت بیدل نے نظام الملک کو کیسائے سعادت اور نجات الانس وغیرہ تصوف بہت سے کتابیں ہدیہ دیں۔ مثنوی عرفان اور چہار عنصر کے بعض حصے کا مطالعہ بتاتا ہے کہ بیدل نے فلسفہ اسلام اور ویدانت کا تقابلی مطالعہ بھی کیا تھا۔ علاوہ ازیں، اپنی تصنیفات میں حضرات جنید بغدادی، بایزید بسطامی، ابوبکر شلمی، منصور حلان، جلال الدین بلخی رومی، فرید الدین عطار، سنائی وغیرہ کا جو میدان تصوف کے شہسوار اور معروف شخصیتیں ہیں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ نام لیتا اور ان کے عارفانہ کلام سے اپنی اثر پذیری کا جا بجا اعتراف بھی کرتا ہے۔

بیدل جب پایہ تخت دہلی پہنچا تو وہاں بقول نور الحسن انصاری مرحوم تصوف کے دو متضاد فکری سرگرم عمل تھے۔ ایک دبستان داراشکوہ کی سرپرستی اور ملا شاہ بدخشی اور سرمد کی رہنمائی میں فردغ پارہ تھا۔ اس نقطہ نظر کی رو سے تصوف کا مقصد تھا روح انسانی کی تکمیل و تنزیہ۔ یہاں مذہبی اختلافات کی منجائش نہیں تھی۔ ہندو سنت اور مسلم صوفیوں کا یکساں احترام تھا۔ گیتا اور قرآن دونوں ہی کو آسمانی پیغام مانا جاتا تھا، یہاں کسی خاص مذہب کی پابندی یا کسی خاص معاشرہ کی رسوم پر عمل بھی ضروری نہیں تھا۔ سر بالکل ننگے رہتے تھے پھر بھی ان کے عقیدہ مندوں کا ایک بڑا حلقہ تھا۔

تصوف کے دوسرے دبستان کا سرچشمہ مجددی سلسلہ تھا جس کے بانی شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی تھے۔ اس کی رو سے شریعت اور طریقت میں مکمل ہم آہنگی تھی اور غیر اسلامی طریقت روح اسلام کے منافی سمجھی جاتی تھی۔ اورنگ زیب اسی سلسلہ سے متعلق تھا۔ اس کے مرشد شیخ معصوم سرہندی

بیدل کے لڑکے اور خلیفہ تھے۔ شیخ معصوم کے لڑکے شیخ سیف الدین (م ۱۰۹۸/۸۷-۱۶۸۶) ایک زیب کے دربار میں رہتے تھے تاکہ شہنشاہ وقت کی روحانی رہنمائی فرماتے رہیں۔ عام لوگ اسی نام کی تصوف کے پیرو تھے۔ بیدل ان دونوں متضاد دبستانوں کی آویزش کا شکار ہے۔ (۴)

یہ بات حیرت انگیز ہے کہ اپنی زندگی کے تقریباً ۳۷ سال سے زیادہ کی مدت دہلی میں گزارنے کے باوجود بیدل نے اپنی تصانیف میں ان دونوں میں سے کسی کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ دونوں نظریے کے درمیان زندگی بھر کشمکش میں گرفتار رہا۔ اس کشمکش کی وجہ کیا تھی؟

بیدل کے حالات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اس کے روحانی اساتذہ دو گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔

پہلا گروہ وہ تھا جس نے تصوف کو شریعت کے ظاہری احکام کے مطابق اور ان سے ہامہنگ کر دیا تھا یہ وہ تھے مولانا شیخ کمال قادری، شاہ قاسم ہوالہی، مرزا ظریف اور شاہ ابوالفیض معانی، دوسرا طبقہ وہ تھا جس نے تصوف کو شریعت کے ظاہری احکام کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا بلکہ ایک طرح سے ان سے بے اعتنائی کا اظہار کرتا تھا۔ اس طبقے میں شاہ ملوک، شاہ یکہ آزاد، اور شاہ کالپی تھے ان میں سے پہلا گروہ تو سرمدی کی طرح تنگ دھڑنگ رہا کرتے تھے اور لباس و برہنگی پر جو بحث سرمد اور ملا قوی کے درمیان جاری رہتی تھی وہی بحث شیخ کمال قادری اور شاہ ملوک کے درمیان جاری تھی۔ ان دونوں گروہوں کے افکار و خیالات میں تصادم کے باوجود بیدل ہر ایک کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا، آزادی سے ہر ایک کی صحبت سے استفادہ کرتا اور ہر ایک کو حق بجانب سمجھتا تھا۔ اس حد تک کہ خود کہتا ہے ان دونوں کی صحبتوں سے استفادہ کے نتیجے میں بیدل کے دماغ کا نشہ دوا آتش ہو گیا۔

یہ کشمکش اس کی زندگی کے آخری دور تک محسوس ہوتی ہے ایک طرف تو وحدت الوجود کا قائل نظر

آتا ہے، اپنے کو ”از وحدت یائیم“ کہتا ہے اور ایک مصرع میں بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے ”قصہ کثرت تو ان بیدل ما وحدتیت“ اور تصوف کے دوسرے مقامات مثلاً عشق و محبت، حیرت و استعجاب، فقر و غنا، صبر و شکر، تسلیم و رضا، قناعت و سیر چشمی، ایثار و اکرام اور حیا وغیرہ کا قائل ہے۔

دوسری طرف مدح بیجا اور تحقیر نفس (اگر قصائد اسی کے ہوں) اور شریعت کے ظاہری احکام کے بہت بے اعتنائی بلکہ بعض اسلامی شعار جیسے داڑھی وغیرہ کی توہین کرتا اور زہد و تقویٰ پر تنقید کرتا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ بقول خوشگو (دروغ برگردن راوی) جوانی میں شراب نوشی اور بیری میں بھنگ اور پند خوری و شکم سیری کا عادی تھا حتیٰ کہ بڑھاپے میں بھی اس کی خوراک عہد شاہجہانی کے دو تین سیر مقدار کے برابر تھی۔ ان باتوں سے چشم پوشی کیجئے تو عملی زندگی میں ریاضت و مجاہدہ، ورع و تقویٰ، توبہ و انابت اور خوف ورجا کی خصوصیات جو حضرات صوفیاء میں پائی جاتی ہیں اس میں نظر نہیں آتی ہیں۔ اس نے ایک

شعر میں شاید اپنی انہیں کوتاہیوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔
داشت غافل سرکشہای شباب از طاعتم قالب خم گشت یاد از گوشه محراب
جوانی کی سرکشی نے مجھے طاعت و بندگی سے غافل رکھا اب جب میری کمر محراب کی یاد آنے لگی ہے۔

وحدت الوجود:
ہر چند در کثرت وطن دارم بدریا ہچو گوہر خلوقی در انجمن دارم
موتی کی طرح حاصل خلوت ہی ہے جلوت میں [موتی کے انکار و خیالات میں، جیسا کہ پچھلے صفحات میں عرض کیا گیا، نظریہ "وحدت الوجود" کو مرزی حیثیت حاصل ہے۔ بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کے اکثر و بیشتر خیالات اسی محور کے گرد گھومتے ہیں اور اس کے مثبت و منفی پہلو سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے اس کی تفصیلی بحث ضروری ہے۔
"وجود" کا مسئلہ ایک طویل زمانے سے دانشوروں کے درمیان موضوع بحث رہا ہے اور ابھی تک اس پر حقیقت برقرار ہے۔ "وجود" کے ارتقا کی تاریخ دلچسپ بھی ہے، قابل مطالعہ بھی اور طولانی تفصیلی بحث کے لئے ایک ضخیم کتاب درکار ہے جو اس وقت ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ اس کے انکار و خیالات میں چونکہ یہ ایک بنیادی موضوع کی حیثیت رکھتا ہے اس لئے اس پر روشنی ڈالنی ضروری ہے۔

کیا ہے؟
اس کا خیال ہے کہ "وجود" ایک ایسا لفظ ہے جس کا اطلاق خدائے تعالیٰ اور انسان دونوں پر کیا جاتا ہے۔ "وجود" اپنے مفہوم کے لحاظ سے خالق اور مخلوق دونوں کے درمیان مشترک ہے لیکن کیا "وجود" میں دونوں یکساں ہیں؟ اس امر میں لوگوں کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا۔ ارسطو کے بقول "ہر ایک طبقہ جو مشائی کہلاتا تھا ان کا خیال ہے کہ "وجود" "ماہیت" پر طاری ہوتا ہے اور "ہر ایک" کے علاوہ ہر چیز وجود کا حامل ہے۔ البتہ خدائے تعالیٰ کی ذات میں وجود اور ماہیت دونوں یکساں ہیں یعنی اس کی ماہیت عین وجود ہے، ورنہ لازم آئے گا کہ وہ معلول ہو اس بنا پر لوگ تکلیک نہیں کرتے کہ "وجود" کے کئی مرتبے ہیں مخلوقات کے اندر کمزور درجہ کا ہے جبکہ خدائے تعالیٰ کے اندر کامل درجہ کا ہے۔

لہذا جو دین اسلام میں:

"وجود خدا" کا مسئلہ ایک انتہائی عظیم اور اہم ترین اسلامی مسئلہ ہے جس پر دین اسلام کی

ایسی صورت میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی توحید و یکتا پرستی اور عرفان و خدا شناسی جس نے جمال مطلق کے مشاہدہ میں خود کو تقریباً ایسا کالعدم کر دیا کہ نیک و بد اور خیر و شر میں تفریق کے لائق بھی نہیں رہا ہے وہ نیک و بد اور قدح و مدرج کے درمیان خط امتیاز کیوں کھینچتا نظر آتا ہے؟
لئے کہنا چاہئے کہ قول و عمل کا یہ تضاد وجدلیت دوسرے لوگوں خصوصاً شاعروں کی طرح اس میں بھی موجود بھی خود کہتا ہے۔
زندگی موضوع تضاد است، صلح اینجا کجاست بانفس باقی است تا قطع نفس
زندگی تضاد اور Contradictions کا مجموعہ ہے۔ یہاں صلح اور آشتی اور موافقت کہاں؟ سانس لینے تک سانس سے معرکہ آرائی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی مفہوم کے دو اشعار درج ہیں:
ہر کس در ہر نفس جہانی دگر است خود را چه خیال است کما می
ہر آدمی ہر آن کی اور عالم سے تعلق رکھتا ہے اس لئے خود کو جیسا کہ در حقیقت وہ ہے دیکھ نہیں سکتا اور ایک شعر میں کہتا ہے:

بندگی شای، گدائی، مفلسی، گردن کشی خاک عبرت خیز تا صدر رنگ تہمتی نہ
محمد حیدر رٹویل اپنے ایک مضمون میں بیدل کی اس جدلیت اور تضاد بیانی کی توجیہ کرتے ہیں:

"بنا بہ کثرت آثار از نظر فکر گاہی افکار متضاد ہم در آئرش دیدہ می شود کہ با در نظر گرفتن دورہ ہای مختلف زندگی کا نقش این تضاد افکار نہ تھا عجیب است بلکہ طبعی است بہ گفتہ خوش:
شعرم کہ بصد زبان فرد آمدہ است در چندین وقت آن فرد آمدہ است تورات نبودہ تا بگویم کہ ہمہ یک بودہ ز آسمان فرد آمدہ است تخلیقات کی کثرت کی بنا پر بیدل کے کلام میں کبھی کبھی متضاد خیالات بھی نظر آتے ہیں جو زندگی کے مختلف ادوار کے پیش نظر کوئی تعجب خیز بات نہیں ہیں بلکہ بالکل فطری امر ہے خود کہتے ہیں:
میرا کلام جو سیکڑوں انداز و اسلوب میں صفحہ قرطاس پر ثبت ہوا ہے ان کی آمد مختلف اوقات میں ہوئی ہے۔ وہ توریث نہیں ہے کہ جس کا مضمون بغیر کسی تضاد کے آسمان سے نازل ہوا ہے۔ یہ ہے۔"

ساری اساس قائم ہے اس لئے یہ مسئلہ مسلم دانشوروں کے درمیان جو یونانی فلسفہ سے بھی واقف تھے بڑی شد و مد کے ساتھ اٹھا اور ایک بڑی بحث کا دروازہ ان پر کھل گیا۔ کلمہ ”وجود“ کے بابت مرزا عبدالرحمن جامی لکھتے ہیں:

لفظ ”وجود“ کا کبھی ”تحقق اور حصول“ کے مفہوم میں، جو اس کا مصدری معنی ہے، اطلاق کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ”وہ مقولات ثابتہ“ کی نوعیت سے تعلق رکھتا ہے جس کے مقابل خارج میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے بلکہ تعقل میں وہ ”ماہیات“ پر عارض ہوتا ہے۔ جیسا کہ محققین حکما اور متکلمین کی تحقیق ہے۔ اور کبھی لفظ ”وجود“ سے ایسی حقیقت مراد لیتے ہیں جس کی ہستی خود اس کی اپنی ذات ہوتی ہے اور بقیہ موجودات کی ہستی اس پر عارض اور اس سے قائم و استوار ہے۔ چنانچہ کامل ترین عارفوں اور عظیم ترین اہل ایمان و یقین کا ذوق اس کی گواہی دیتا ہے۔ اس اسم کا اطلاق جناب حضرت حق سبحانہ تعالیٰ پر دوسرے معنی میں ہے پہلے معنی میں نہیں۔ اہل قیود کے قیاس اور عقل سے ہستی اعیان و حقائق پر عارض ہونے والی چیز کے سوا کچھ نہیں معلوم ہوتی لیکن ارباب شہود کے مکاففہ میں اعیان سراسر عارض ہیں۔ اور وجود معروض ہے۔“ (نجات جامی)

جناب ضیا احمد بدایونی نے تصوف، صوفیاء اور فلسفہ ”وحدت الوجود“ کے ارتقا کی طویل بحث سمیٹتے ہوئے لکھا ہے:

”تصوف کی تاریخ پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا شخص جس کو صوفی کا لقب ملا ”ابو ہاشم کوئی“ تھے اور بعض نے جابر بن حیان کو پہلا صوفی کہا ہے۔ یہ دونوں حضرات دوسری صدی ہجری میں یقید حیات تھے۔ پہلے جو لوگ زہد و تقویٰ اختیار کرتے تھے ان کے لئے صحابی و تابعی کا لقب استعمال کیا جاتا تھا۔ انہیں کے قریب حضرت ابراہیم ادہم، داؤد طائی، فضیل بن عیاض اور رابعہ عدویہ تصوف کے مشہور ترین چہرے شمار ہوتے ہیں جن کے زہد و ریاضت اور مجاہدہ کے واقعات اور روایات تفصیل سے تذکروں اور تاریخوں میں پائے جاتے ہیں۔ دور اول کے مؤلفین میں جنہوں نے اس موضوع پر بحث کی ہے یحییٰ بن معاذ رازی، سید الطائیفہ جنید بغدادی، شیخ ابونصر شراح طوسی، امام ابو القاسم شیری خراسانی اور شیخ علی بن عثمان بجوری لاہوری کا نام لیا جاسکتا ہے۔ بایزید بسطامی اور جنید بغدادی سے پہلے تصوف ایک قسم کی زاہدانہ اور قاعدت پسندانہ زندگی میں محدود تھا لیکن ان دونوں حضرات نے ”وحدت الوجود“ کی ایسی نغمہ سرائی کی کہ دروبام تک ان کے دلفریب و دلکش

در جان فزانفہ سے گونج اٹھے اور ان پر وجد و حال طاری ہو گیا۔ ان کے دور تک مسئلہ وحدت الوجود ایک ذوقی اور وجدانی چیز تھی۔ پھر ایک لمبے عرصے کے بعد شیخ محی الدین بن العربی تشریف لائے جنہوں نے اس مسئلہ کو دلائل و براہین کے ساتھ ایک مخصوص فلسفہ کی شکل میں پیش کیا ان کی ساری تصانیف انہیں افکار و خیالات سے بھری پڑی ہیں۔ امام غزالی نے اپنے علم و فضل کی بنیاد پر تصوف کو فلسفہ کے پنجے سے رہائی عطا کی اور تصوف میں جو کچھ اسلامی تعلیمات سے ہماینگ باتیں تھیں ان کو اسلامی دستور کی شکل میں پیش کیا۔ اس کے باوجود بہت سے شاعروں مثلاً سنائی، عطار، رومی، عراقی، اودھی، ہمسری، خسرو، حافظ اور جامی، ان سمجھوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی تصانیف میں اسی قسم کے تصوف کو موضوع بنایا اور یہ تصوف کے جام کا ایسا دور چلایا کہ زمین سے لے کر آسمان تک ساری نفا اس سے متاثر ہو گئی۔ آخر ہندوستان میں مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی تشریف لائے۔ انہوں نے وحدت الوجود کے مقابلے وحدت الشہود کی تعبیر اختیار کی اور اپنی ساری توجہ اسلامی تعلیمات پر عمل درآمد کرنے پر مرکوز کی، ان کے بعد شاہ ولی اللہ نے اس مسئلے پر مزید بحث و تامل کیا یہاں تک کہ انہوں نے دونوں نظریوں کے درمیان ہماینگی اور مطابقت پیدا کی۔“ (۶)

جیسا کہ ہمیں معلوم ہے روحانی اساتذہ سے استفادہ کے علاوہ بیدل نے اکثر امام غزالی، فرید الدین عطار، سنائی اور جلال الدین رومی کی تصانیف کا مطالعہ کیا تھا اس لئے اگر یہ کہیں کہ یہ کتابیں ان کے ماخذ ہیں تو بے محل نہ ہوگا۔ امام غزالی نے توحید کے چار درجے بیان کئے ہیں۔ توحید منافی، توحید عالی، توحید وحدت الشہود اور توحید وحدت الوجودی لکھتے ہیں:

”بدائی کہ توحید پر چہار درجہ است، و آنرا مغز نیست، و آن مغز را مغز نیست۔ و ویرا پوسیت، و آن پوست را پوستی است۔ پس دو مغز دارد و دو پوست۔ و مثل آن چون جوز نر بود کہ مغز و پوست وی معلوم است و دروغ مغز آست۔ و درجہ اول آست کہ بزبان لا الہ الا اللہ گوید و بدل اعتقاد ندارد و این ”توحید منافی“ است۔ درجہ دوم آنکہ معنی این کلمہ بدل اعتقاد دارد و تکلیف، چون عامی۔ یا بنوعی از دلیل، چون متکلم۔ درجہ سوم آنکہ بمشاہدہ بیند کہ ہمہ از یک اصل می رود و قائل یکی عیش نیست، بچکس دیگر راضی نیست۔ و این نوری بود کہ در دل پیدا آید کہ در آن نور این مشاہدہ حاصل آید و این نہ چون اعتقاد عامی و متکلم بود کہ اعتقاد ایشان بندگی باشد کہ بدل انگند بخیلہ و یا بخیلہ دلیل۔ و این مشاہدہ شرح دلی بود و بندہ ہمہ

برگیرد۔ و فرق بود میاں کسی کہ خود را بر آں دارد کہ اعتقاد کند کہ فلان خواجہ در خانہ است بسبب آنکہ فلان کسی گوید کہ در خانہ است۔ و این تقلید عامی بود کہ از پدر و مادر شنیدہ بود، و میان آنکہ استدلال کند کہ او در خانہ است بدلیل آنکہ اسب و غلام بر در خانہ است و این نظر اعتقاد متکلم بود، و میاں آنکہ بمشاهدہ اور اور خانہ بیند۔ و این مثل ”توحید عارفان“ است و این توحید اگرچہ بدرجہ بزرگ است، اما در آں خلق راجعہ و خالق را می بیند وی دانہ کہ خلق از خالق است۔ پس درین کثرت و بسیاری در است و تا دووی بید و تفرقہ باشند و جمع نباشد۔ و کمال توحید بخود۔ درجہ چہارم آنست کہ جز یکی را نہ بیند و ہمہ را خود یکی بیند و یکی شناسد و تفرقہ را درین مشاہدہ پیچ راہ نبود و این راہ صوفیان ”فنا در توحید“ گویند، چنانکہ حسین حلاج خواص را دید کہ در بیابان می گردید گفت چہ می کنی؟ گفت: قدم خود در توکل درست می کنم گفت عمر در آبادنی باطن بگذرانیدی پس بہ نیستی در توحید کی رسیدی پس این چہار مقام است۔“ (۷)

واضح رہے کہ توحید کے چار درجے ہیں۔ اس کا ایک درجہ تو مغز کے حکم میں ہے پھر اس میں بھی ایک مغز ہے۔ اور ایک درجہ پوست (چھلکا) کے حکم میں ہے اور اس چھلکے میں بھی ایک چھلکا ہے۔ طرح اس کے اندر دو مغز اور دو پوست (چھلکے) ہیں اس کی مثال اخروٹ کی سی ہے جس کے اندر ایک مغز اور دو پوست تو بظاہر نظر آتے ہیں اور ”روغن مغز“ اس مغز کا مغز ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ زبان لا الہ الا اللہ کہے اور دل سے اس پر یقین نہ کرے یہ تو ”توحید منافق“ ہے دوسرا درجہ یہ کہ اس کے معنی و مفہوم پر دل سے یقین رکھے، چاہے باپ دادا کی تقلید میں جیسے عام لوگ یا کسی قسم کی دلیل اساس پر جیسے متکلم لوگ۔ تیسرا درجہ یہ کہ مشاہدہ کرے سب کی اصل ایک ہی ہے اور سب کے اندر ایک ہستی سے زیادہ نہیں ہے۔ کسی اور ہستی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ ایک نور ہے جو دل صفحے پر جب نمایاں ہوتا ہے تو یہ مشاہدہ حاصل ہوتا ہے یہ نہ تو عام لوگ اور نہ ہی متکلم قسم کے لوگ۔ یقین و ایمان کی طرح ہوتا ہے۔ کیونکہ یقین و اعتماد ایک طرح کی بیڑی ہوتی ہے جو تقلید کے ذریعہ دلیل کا مشاہدہ کر کے دل پر ڈالی جاتی ہے (یا اس سے دل کو جکڑ دیا جاتا ہے) جبکہ یہ مشاہدہ ”شرن“ کا نام ہے اور وہ ساری بیڑیوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ ایک آدمی کو کسی کے اس کہنے پر یقین ہے کہ نور آدمی گھر میں ہے یا اس نے اپنے والدین سے سن رکھا تھا اس کے مقابل ایک آدمی کو کسی کے گھر میں ہونے کا یقین اس بنا پر ہے کہ اس کا گھوڑا گھر کے دروازے پر بندھا اور اس کا غلام کھڑا ہے اور ایک آدمی اپنے مشاہدہ سے اس کو گھر میں دیکھتا ہے ان دونوں قسم کے آدمیوں میں نمایاں فرق ہوتا ہے۔

توحید عارفوں کے توحید کی ہے اور توحید کا یہ درجہ اگرچہ بلند ہے پر چونکہ اس میں خالق بھی نظر آتا ہے توحید بھی اور سمجھتا ہے کہ مخلوق خالق سے وجود میں آیا ہے لہذا وہ ”کثرت“ میں مبتلا ہے اور جب تک توحید نہیں آتی رہے گی وہ تفرقہ (انتشار و پراگندگی) میں پڑا رہے گا اسے جمعیت خاطر اور سکون دل میں نہ ہوگا اور کمال توحید کے درجہ سے محروم رہے گا۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ خدا کی ایک اکیلی ہستی کے لئے جزا سے نظر نہ آئے اور ساری کائنات کو ایک ہی تصور کرے اور ایک ہی سمجھے۔ اس مشاہدہ میں توحید (انتشار و پراگندگی) کے لئے دراندازی کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے یہ ”ثنائی التوحید“ ہے۔ حلاج نے خواص کو دیکھا کہ بیابان میں گھوم رہے ہیں۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا توکل میں ثابت قدمی کی کوشش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ زندگی ساری باطن کی آباد کاری ہے نہ رومی پس ثنائی التوحید کے درجے کو کیسے پہنچو گے۔ یہ ہے توحید کا چوتھا درجہ۔

اس طرح یہ بات واضح ہے کہ وحدت الشہود کی اصطلاح حضرت مجدد الف ثانی (متوفی ۱۰۰۰ھ) کی ایجاد نہیں ہے بلکہ ان سے بہت پہلے (لگ بھگ پانچویں صدی ہجری میں) اس اصطلاح صوفیوں میں ہو چکا تھا نیز یہ کہ امام غزالی (متوفی ۵۰۵ھ) کے نزدیک اعلیٰ درجے کی توحید ”وحدت الوجود“ ہی ہے۔ امام غزالی نے آیت ”اللہ نور السموات“ کی تفسیر میں ”مشکوٰۃ الانوار“ میں سے ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے جو نظریہ ”وحدت الوجود“ کی طرف ان کے عام رجحان طبع کی نشاندہی کرتا ہے۔ بیدل نے ”وحدت الوجود“ کی توضیح و تشریح کے لئے بیشتر مقامات پر چونکہ اسی آیت سے استدلال کیا ہے اس لئے بہتر ہوگا مشکوٰۃ الانوار کے مضمون کا خلاصہ پیش کیا جائے جو تفسیر حقانی سے نقل کیا ہے۔

”اس میں امام صاحب نے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اس پر اس لفظ کا اطلاق حقیقہ ہے مجازاً نہیں۔ بہت سے مقدمات بیان فرما کر یہ کہا ہے کہ ادراک عقلی اور ادراک بصری سے اشرف ہے۔ دونوں کا متقاضی ظہور ہے۔ خواص نور میں ظہور ہی اشرف ہے اس لئے ادراک عقلی اور ادراک بصری سے بدرجہ اولیٰ بہتر ہے پھر انوار عقلیہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو سلامۃ الاحوال کے وقت واجبہ الحصول ہیں یعنی تعلقات فطریہ دوسرے مکتبہ۔ قسم ثانی میں کبھی غلطی بھی واقع ہو جاتی ہیں اس لئے اس کے واسطے ہادی و مرشد کی ضرورت ہوتی ہے اور اس امر میں کلام الہی اور کلام انبیاء سے زیادہ اور کوئی ہادی و مرشد نہیں ہے۔ اس لئے یہ بھی نور ہیں اسی وجہ سے قرآن اور نبی کو بھی نور کہا گیا ہے اور اسی طرح ملائکہ بھی نور ہیں پھر ملائکہ بھی درجے میں متفاوت ہیں یہاں

تک کہ سب سے بڑھ کر نورِ اعظم جو سب ارواح سے اعلیٰ ہے معدنِ نور ہے۔ پھر یہ سب انوار حسیہ سفلیہ ہو جیسا کہ آگ کا نور یا علویہ جیسا کہ آفتاب، مانتاب اور کوکب کے یا انوار حسیہ سفلیہ ہوں جیسا کہ ارواحِ انبیاء و اولیاء یا ملکیہ ہوں جیسا کہ ملائکہ یہ سب کے حد ذاتہ ممکن ہیں۔ اور ممکن فی حد ذاتہ معدوم ہیں۔ ان کو جو وغیرہ کی طرف سے ہوتا ہے اور ”وجود“ نور اور ”عدم“ ظلمت ہے۔ پس کل ممکنات اپنی ذات میں مظہر ہیں۔ نور فی حد ذاتہ وہی ہے جس کا وجود ذاتی ہے۔ ممکنات کا وجود اور ان کے صفات اور ان کے کسب معارف اللہ کی طرف سے آتے ہیں اب ظاہر ہو گیا کہ نور مطلق وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے اور غیر پر جو اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے تو مجازاً کیونکہ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ ظلمت ہو ظلمۃ محضہ“ ہے اس لئے کہ وہ من حیث ہو عدم محض ہے بلکہ یہ الوجود من حیث ہی ظلمت ہیں۔ خلاصہ یہ کہ یہ وہی نور حقیقی ہے اور جس قدر انوار ہیں اس کے لئے کہہ دے کہ ”پرتو ہیں۔“

بحث دوم کے عنوان کے مولانا حقانی مزید لکھتے ہیں:

”نور کو الہی اور الارض کی طرف کیوں مضاف کیا گیا اس لئے کہ سب آسمان اور زمین نور مجردہ اور مجردہ سے بھرے ہوئے ہیں۔ انوار مادیہ جیسا کہ چاند اور سورج اور ستاروں کی روشنی یہ سب انواروں میں ہے اور زمین پر بھی یہی انوار منعکس ہوتے ہیں کہ جس سے الوان مختلف دکھائی دیتے ہیں۔ اور انوار مجردہ سے عالم بالا پڑے۔ وہ انوار مجردہ ملائکہ ہیں، عالم سفلی میں بھی انوار ہیں بہت سے ہیں اور وہ قوی نباتیہ و حیوانیہ اور انسانیہ ہیں۔ اور نور انسانی سے جس کے لئے خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا گیا عالم اسفل کا نظام چل رہا ہے جیسا کہ نور ملکی سے عالم علوی کا نظام قائم ہے اور یہ جملہ انوار ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط و متصل ہیں اور سب کا منبعی نور انوار ہے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اس لئے اللہ کو نور السموات والارض کہا گیا ہے۔“ (۸)

مولانا عبدالرحمن جامی جو نظریہ وحدت الوجود کے ایک نمایاں نمائندہ اور ترجمان ہیں لکھتے ہیں: ”توحید یگانہ گردانیدن دلی است یعنی تخلیص و تجرید و از تعلق بما سوی اللہ حق سبحانہ، ہم از روی طلب و ارادت و ہم از حیث علم و معرفت۔ یعنی طلب و ارادت و از ہمہ مطلوبات و مرادات منقطع گرد۔ وہمہ معلومات و مقولات از نظر بصیرت او مرتفع شود۔ از ہمہ روی توجہ بگرداند و بغیر از حق سبحانہ اور آگاہی و شعورش نماند۔“

توحید برف صوفی صاحب سیر تخلیص دل از توجہ اوست بغیر
مخفی ز نہایات مقامات طیور کفتم بتو گر فہم کنی منطق طیر (۹)
توحید نام ہے دل کی یگانہ سازی کا، یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کے ماسوا سے دل کو بے تعلق اور صاف کر دینے کا طلب و جستجو اور ارادت و عقیدت کے لحاظ سے بھی اور علم و معرفت کے لحاظ سے بھی۔ یعنی اس کی طلب و جستجو اس کی ارادت و عقیدت کا تعلق تمام دیگر مطلوب و مراد چیزوں سے ختم ہو۔ در تمام معلوم و معقول چیزوں کا تصور اس کی نظر بصیرت سے ناپید ہو جائے۔ ان ساری چیزوں سے بے چین گمان ہٹالے اور حق سبحانہ کے سوا کسی چیز کی اسے کوئی خبر ہو نہ اس کا شعور۔ صاحب کردار حق تعالیٰ کے عرف میں توحید نام ہے دل کو ماسوی اللہ کی طرف دھیان دینے سے پاک و صاف کرنے کا۔ ”توحید طیر“ کا ایک رمز میں نے تجھے بتایا ہے اگر تو عطار کی ”منطق الطیر“ کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ عطار ”وحدت الوجود“ پر کہتے ہیں۔

بعد ازاں وادی توحید آیدت منزل تجرید و تفرید آیدت
اس کے بعد توحید کی وادی یعنی تفرید و تجرید کی منزل آتی ہے۔
روپہا چوں زیں بیاباں در کنند جملہ سر از یک گریباں بر کنند
ان بیابانوں سے جب آگے بڑھیں تو سارے سر ایک ہی گریبان سے باہر نکلیں گے۔
گر بسی بنی عدد گر اندکی آں کیکی باشد دریں رہ بی شکی
اگر بہت سے عدد یا تھوڑے عدد نظر آئیں تو اس راہ میں وہ بلاشبہ ایک ہی ہوگا۔
نیست آں یک کایں احد آید ترا زان کیکی کاندہ عدد آید ترا
وہ ایک نہیں ہے کہ وہ احد تیرے پاس آئے وہ ایک ایسا ہے جس کے اندر تجھے بہت سے نظر آتے ہیں۔

چوں برون است آں زحد و از عدد از ازل قطع نظر و ز ابد
چونکہ وہ حد و عدد کے دائرے سے باہر ہے اس لئے ازل اور ابد سے قطع نظر کرو۔
ان لوگوں نے در حقیقت ابن العربی جو ”نظریہ وحدت الوجود“ کے اصل بانی ہیں کے قول کی وضاحت کی ہے ان کا ارشاد ہے۔

”سبحان من خلق الاشیاء و هو عینہا“ پاک ہے وہ ذات جس نے اشیاء کو پیدا کیا اور وہی اشیاء ہے۔ ”الرب حق و العبد حق فما ادری من المکلف“ رب بھی حق ہے اور مکلف بھی حق ہے پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ مکلف کون ہے۔ اس نظریے کے حامی اپنے خیال کی تائید میں

بہت سی قرآنی آیات کو پیش کر کے جیسے والہکم الہ واحد لا الہ الا الہ الرحمن الرحیم (بقرہ ۱۶۳) اللہ لا الہ الا اللہ (بقرہ ۲۵۵) لاتتخذوا الہین اثین (نمل ۲۵) کفر الذین قالوا ان اللہ ثلاثہ (ماندہ ۷۳) لیس کمثلہ شی (شوری ۱۱) وھو بکن علیہ (بقرہ ۲۲) اذا قضیٰ امرنا نقول لہ کن فیکون (آل عمران ۴۷) ان اللہ علیٰ کل شیء قدير (بقرہ ۲۵۵) اس کے علاوہ بہت سی دوسری آیتیں واضح کرتی ہیں کہ حیات قدرت، بصیر اور کلام وغیرہ ذات مستقل طور پر ذات خداوند تعالیٰ سے وابستہ ہیں۔

یہیں سے ہمیں میر کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے جو بیدل کے لئے بھی عرصے تک دل درد کا پر اگندگی کا سبب بنا رہا ہے کہ خالق و مخلوق میں کوئی امتیاز نہیں سب ایک ہی ہیں اور یہ مطلب دونوں میں امتیاز دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں۔

حق اور خلق کو ایک ماننے کی جس سے پیدا ہونے والی خرابیاں

اگر ساری کائنات اور مخلوقات کو عین حق کر لیں تو لازم آتا ہے کہ حق و خلق اور رب و مومن کے درمیان کوئی امتیاز باقی نہ رہے جبکہ یہ دعویٰ حق و حقان پاک کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ فرمایا: ھو الذی خلقتکم من طین (انعام ۷۰) ھو الرزاق ذو القوۃ المتین (الذاریات ۵۸) ھو یطعم ولا یطعم (انعام ۱۴)۔

یہ سب آیتیں خالق و مخلوق کے درمیان جو خط امتیاز ہے اسے دھو کر اس کے علاوہ دوسرے نظریے کی اساس پر بہت سی دوسری خرابیاں بھی پیدا ہو گئی ہیں مثلاً موحد اور مشرک کا فرق، مسلمانوں کا مشرک ہونا جو خالق و مخلوق میں عینیت کے قائل نہیں ہیں، حق و باطل اور خیر و شر کا فرق، کرنا جو قرآن کے متفقہی کے خلاف ہے اسی طرح لاعن و ملعون کے درمیان فرق نہ ہونا۔ ان کی تضاد پر کا ظاہر ہونا کہ ایک طرف اشیا کو عین حق کہتے ہیں اور دوسری جانب کہتے ہیں کہ اشیاء کے اندر وجود تک نہیں ہے، جبر کا قائل ہونا اس لئے کہ جب ”انسانی وجود“ کی کوئی حقیقت ہی نہیں رہتی ہے تو اس کے اختیارات اور اعمال و افعال جو اختیار پر مرتب ہوتے ہیں اس کے بعد ان اعمال کے نتائج یہ سب غلط بیکار ٹھہرتے ہیں، احکام شریعت سے بے اعتنائی اور کسب معاش سے بے رغبتی پیدا ہوگی۔

دونوں نظریوں کے درمیان ہما ہنگی پیدا کرنے کی کوشش:

مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی نے نظریہ ”عینیت“ سے پیدا ہونے والی خرابیوں سے بچنے

”وحدت الشہود“ کی اصطلاح کو ترجیح دی ہے اور شیخ بن العربی کے مقام کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ ”عینیت“ کے مسئلے پر ان سے اختلاف کیا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ نے ”وحدت الوجود“ اور ”وحدت الشہود“ کے درمیان ہما ہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے ان کے

”یہ ہے حاصل مجدد الف ثانی صاحب کے مشرب کا خلاصہ جس کا لقب وحدت الشہود ہے اور عینیت کی یہی وحدت الوجود ہے کیونکہ اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ ان کے نزدیک بھی حقیقی وجود واحد ہی ہے۔ شیخ اکبر کے نزدیک تھا، صرف فرق یہ ہے کہ شیخ اکبر وجود ظلی کی نفی کرتے ہیں اور مجدد بے ثبوت کرتے ہیں پس اصطلاح میں ”وحدت الوجود“ کے معنی یہ ہوئے کہ وحدت الوجود کا وجود ظلی کی نفی کے ساتھ۔ اور ظاہر ہے کہ مجدد صاحب اس کے قائل نہیں اس لئے ان کے مشرب وحدت الوجود نہیں ہوا۔ باقی وحدت الشہود سے ملقب ہونے کی وجہ سودہ یہ ہے کہ مجدد صاحب شیخ اکبر کا عذر یہ فرمایا ہے کہ ان کو غلبہ نور و وجود کی وجہ سے وجود ظلی مشہود نہیں ہوا صرف وجود واحد ہی

لہذا میں معنی کہ وحدت الوجود کی حقیقت حضرت مجدد الف ثانی نے وحدت الشہود فرمائی اس لئے کہ مسلک کا لقب ”وحدت الشہود“ ہوا۔

پس گویا شیخ اکبر اللہ کی حقیقت ”وحدت الوجود“ سمجھے اور مجدد صاحب اس مسئلے کی حقیقت وحدت الشہود سمجھے نیز شیخ وجود عالم کی نفی کرتے ہیں اس لئے صرف وجود حق کا مشاہدہ کرتے ہیں مگر مجدد صاحب اس کا مشاہدہ نہیں کرتے مشاہدہ صرف وجود حق کا کرتے ہیں جیسے دن میں تاروں کا مشاہدہ کیا جاتا ہے جو ہوا و بخار کے موجود ہیں اور موجود سمجھے بھی جاتے ہیں۔ یہ وجہ ہے اصطلاحی تسمیہ میں فرق نہ رہے نفی معنی میں وحدت الوجود کے قائل ہونے میں دونوں حضرات شریک ہیں جیسا کہ اوپر ظاہر ہوا جیسا کہ وہ بھی وجود کو حقیقی کہتے ہیں پس چار مذاہب ہیں: علماء ظاہر، بعض حکمائے اسلام، وجودیہ، و عینیت، ان میں سے تین مذاہب اس دعویٰ میں متفق ہیں۔

”وجودیہ“ کے نزدیک حقیقت عالم کی ”اسماء و صفات“ ہیں جو ظاہر وجود میں متجلی ہوتے ہیں اس سے عالم کے وجود کا خیال پیدا ہوا جس کی تعبیر کبھی یوں بھی کرتے ہیں کہ وہ ”معدوم محض“ ہے مگر یہ دعویٰ احکام کا مورد ہے اور کبھی یوں کرتے ہیں وہ ”عین حق“ ہے اور دونوں کا حاصل ایک ہے اور ”شہودیہ“ کے نزدیک حقیقت عالم کی ”عدمات“ ہیں جن پر اسماء و صفات نے تجلی کی جس سے وجود ظلی ہوا اس لئے وہ عالم کو معدوم سمجھتے ہیں نہ عین حق۔ باقی عالم سے حقیقی وجود کی نفی میں دونوں شریک

ہیں اور اس میں اہل ظاہر کی ملامت کے دونوں ہدف ہیں اور ملامت شیخ پر اس لئے زیادہ ہے کہ ان کا کلام کو غلط سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ظاہر ہے اگر شیخ کا قول ضلال محض ہوتا تو حضرت مجدد صاحب کی تقریر کے اس کا ابطال اور شیخ کی تفسیل بلکہ تکفیر فرماتے حالانکہ باوجود تغلیط کے، ان کو مقبولان الہی میں شمار فرماتے ہیں۔

مسئلہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود مسائل کشفی ہیں یہ کسی نص کے مدلول نہیں۔ ایسے کے لئے یہی غنیمت ہے کہ وہ کسی نص سے متصادم نہ ہوں یعنی کوئی نص ان کی نافی نہ ہو۔ (۱۱) مشہور معاصر ادیب صلاح الدین سلجوقی نے وحدت الوجود کی اس طرح وضاحت کی ہے وجود خدائے تعالیٰ کی صفت ہے جس طرح علم، حیات، سمع اور بصر اس کی صفات ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود اور اس کے لوازم جو حیات، سمع، بصر اور تمام نیک صفات ہیں حقیقی شکل میں خدا کے ساتھ مخصوص اور محصور ہیں اور یہ وجود عالم، حیات اور صفات ظلی عرفی اور عکسی ہیں۔ (۱۲)

مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ کے بیان کو پیش نظر رکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ سلجوقی کا یہ خیال شہودی طبقے کے عقیدے اور نظریہ کے مطابق ہے کیونکہ طبقہ وجودی تو ظلی وجود کا بھی انکار کرتا ہے۔ مشہور ایرانی ادیب و نقاد جناب ڈاکٹر سید جعفر سجادی نے ”تجلی عرفان و تصوف در ادب فارسی“ کے عنوان سے اپنے ایک مضمون میں ”وحدت الوجود“ کے مسئلے پر اس طرح اظہار خیال کیا: ”وحدت الوجود“ جو اکثر عارفوں کی گفتگو کا تکیہ کلام ہے اور جو فارسی ادب میں انتہائی دلکش انداز میں موضوع بحث رہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ملکوت، لاہوت، جبروت اور ناسوت کی ہستی درحقیقت ایک جہاں ہے ان میں سے کچھ ایک دوسرے کا سایہ ہیں یا سب ایک دریا کے نوری طرح ہیں جن میں شدت کے کئی درجے ہیں یا ایک موج زن دریا ہے جس میں سدا مختلف لہریں اٹھتی رہتی ہیں۔ ”تکثرات“ جو مختلف موجودات کا نام ہے سب اسی دریا کی لہریں ہیں ورنہ دریا بذات خود ایک ہی ہے لہریں جب بیٹھ جاتی ہیں اور دریا پر سکون ہو جاتا ہے تو ایک سے زیادہ کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے اور وہ ہے دریا۔ لہذا عالم ملکوت، عالم جبروت، اور عالم ناسوت سب اسی دریا کی لہریں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ بڑی اور نمایاں لہریں ہیں۔ آدمی، جن، پری، حیوانات، معاون، نباتات اور تمام معلوم نامعلوم صورتیں سب اس دریا کی چھوٹی لہریں ہیں اور یہ سب پھر اپنے مرتبے کے لحاظ سے جوش و خروش میں ہیں اور جب کبھی ازلی ارادہ اور لم یزل حکم جاری ہوتا ہے سب لہریں بیٹھ

جاتی ہیں اور دریا کی طرف جوان کی اصل ہے واپس لوٹ جاتی ہیں فرمایا: لمن الملک اليوم؟ لله الواحد القہار و انا لله و انا الیہ راجعون۔

بہت دریا کی زگوہر موج زن تو ندانی در حسیض و اوج زن ہر کہ او آن جوہر دریا نیافت لاشد و از لا نشان جز لا نیافت موتی کے ایک دریا میں لہریں اٹھ رہی ہیں تم کو اس کی پستی و بلندی کی خبر نہیں جس کو دریا کا یہ نہیں طاوہ ”لا“ ہو گیا اور ”لا“ کا نشان ”لا“ کے سوا نہیں پایا۔ (۱۳)

اس وضاحت کی اساس پر وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے بیچ کوئی فرق نہیں رہ جاتا بلکہ ”ناسوا اللہ“ کو ”ظلی وجود“ کا حامل قرار دیا ہے جبکہ ابن العربی کے مطابق ماسوی اللہ یا ”معدوم حق“ ہے یا ”عین حق“ ہے۔ بیدل ان دونوں نظریوں کے بیچ اکثر کشمکش کی حالت میں نظر آتا ہے اگرچہ ”از وحدت انیم“ اور ”مقیم وحدت“ کہتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ ان دونوں نظریے کا خلاصہ پیش کر دے۔

طبقہ وجودی کے خیال کا خلاصہ:

وجود نام ہے صرف خدائے تعالیٰ کا کائنات نام ہے اسماء و صفات الہی کا جس کو کبھی ”معدوم محض“ اور کبھی ”عین حق“ کہتے ہیں۔

طبقہ شہودی کے خیال کا خلاصہ:

وجود حقیقی تو نام ہے خدا تعالیٰ کا کائنات نام ہے وجود ظلی و عکسی کا

جناب ضیاء احمد بدایونی کے مطابق آخری عہد کے صوفیوں نے اس پر بعض ایسے امور کا اضافہ کیا ہے جن کے لئے قرآن وحدیث میں کوئی سند نہیں ہے مثلاً اتحاد، حلول، شریعت و طریقت میں تضادم، حرم کی مساوات، خاص حالات میں بندہ کے ذمہ سے فرائض کا سقوط، شیخ کا تصور، پیر پرستی، تہمتی، صلوة الرغائب، نماز مہکوس، رہبانیت، ترک حیوانات، جس دم، سماع و رقص وغیرہ۔ (۱۴)

بیدل بھی درج بالا بعض امور مثلاً صلح کل، مومن و کافر اور دیر و حرم میں مساوات کا قائل نظر آتا ہے۔ اس تمہید کے بعد وحدت الوجود کے سلسلے میں بیدل کے فکری ارتقاء پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ بیدل کا سب سے پہلے مولانا کمال قادری اور شاہ ملوک کی خدمت میں ”وحدت الوجود“ اور

”وحدت الشہود“ کے دقیق نظریے سے سابقہ پڑا۔ اس وقت اس کی عمر دس سے تیرہ سال کے چوتھی شاہ کمال قادری اور شاہ ملوک کی خدمت سے بیدل کے استفادے کا تذکرہ حالات کے تحت تفصیل سے آچکا ہے ان کی بحث کا خلاصہ بیدل اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کرتا ہے۔

”ایضا مطلب شاہ (ملوک) ”ذاتی اوہام تعینات بود در مشاہدہ“ ”جلال وحدت“۔ و مقصود

مولانا (کمال) ”اثبات ذات یکتائی در عین انتظام کثرت“۔ (۱۵)

یہاں شاہ ملوک کا مطلب جلال وحدت کے مشاہدے میں اوہام تعینات کی نفی کرنا تھا اور مولانا کمال کا مقصد عین کثرت میں ذات یکتائی کا اثبات تھا۔

شاہ ملوک ”جلال وحدت“ کے مشاہدے میں اتنے غرق تھے کہ خود اپنی ہستی کا انہیں کوئی شعور نہیں رہ گیا تھا اور اس قدر فنا فی اللہ تھے کہ غیر کا تصور تک ان کے صفحہ ذہن پر نہیں ابھرتا تھا۔ کائنات جس چیز پر ان کی نظر پڑی تھی ذات واحد نظر آتی تھی۔ اس وجہ سے وہ زندگی کی پابندیوں سے مکمل طور پر آزاد تھے۔ یہ تو تھی ”وحدت الوجود“۔ شاہ ملوک کے مقابلے پر مولانا کمال قادری ”کثرت میں وحدت کا مشاہدہ“ کرتے تھے یعنی یہ فرض کرنے کے بعد کہ یہ کائنات دنیائے کثرت ہے اس کی ہر چیز ذات احدیت کی جلوہ گاہ ہے۔ یہ بھی وحدت الشہود۔ بیدل نے دونوں مکتب فکر میں اس طرح تال میل پیدا کیا:

”خواہ گرمی را طبیعت آتش دانند و خواہ آتش را لباس گرمی پوشانند چوں حاصل برہمزدن

دو دست یکصد است و نتیجہ تحریک دلب یک مدعا۔“ (۱۶)

چاہے ”حرارت“ کو آگ کی طبیعت کہیں چاہے آگ کو ”حرارت“ کا لباس پہنائیں دونوں ہاتھوں سے تالی بجانے کا حاصل ایک ہی آواز کا گونجنا ہے اور دونوں لبوں کی جنبش کا نتیجہ ایک ہی منزل پر پہنچنا ہے۔

اس طرح ان دونوں نظریوں میں ہما ہنگی پیدا کرنے کی کوشش کے نتیجے میں بیدل کے ہاتھ جو کچھ لگا اس کے بابت لکھتا ہے۔

”دماغ معنی سراغ بیدل از گردش این دوسا غریک نشو و بالا گردید۔“ (۱۷)

یعنی بیدل کے متجسس اور تحقیق طلب دماغ کا نشہ ان دونوں جاموں کی گردش سے دہا ہو گیا۔

گویا بیدل کے نزدیک وحدت الوجود اور وحدت الشہود نتیجے کے لحاظ سے ایک ہی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے کلام میں دونوں نظریے نظر آتے ہیں۔ کہیں تو وہ کائنات کو ”جلوہ گاہ ذات

سے تعبیر کرتا ہے۔

جلوہ ذات احد است ایں خانہ ہیولی است نہ صورت جسد است ساری کائنات ذات احد کی جلوہ گاہ ہے۔ یہ گھر نہ تو ہیولی ہے اور نہ صورت جسمیہ، اور کبھی

ذات و ”عین حق“ کہتا ہے۔

بہر جا زنی غوطہ عین حق است جہاں حیرت مطلق است

میں از شیوہ کیفیت خورشید پیرس حق نہاں نیست ولی خیرہ نگاہان کو رند

کائنات کا یہ سمندر حیرت کا پتلا ہے جہاں بھی غوطہ لگاؤ گے ”عین حق“ نظر آئے گا۔

شاہ ملوک اور مولانا کمال کے بعد بیدل نے شاہ یکہ آزادی کی خدمت میں زانوئے تلمذ تہہ کیا۔

بیدل نے بیدل کو مولانا جلال الدین بلیخی رومی کے درج ذیل اشعار کے بہ ثور مطالعہ کرنے کی تلقین کی تاکہ اس پر عرفان و تصوف کا دروازہ وا ہو جائے۔

این توئی ظاہر کہ پنداری توئی ہست اندر توئی تو از بی توئی

یہ بظاہر تو ہے یا حقیقت میں تو ہے تیرے ”تو“ کے اندر ”توئی“ پنہاں ہے۔

او تو است امانہ این تو کہ ہمین است آن توئی کز بر تراز ماؤ من است

”وہ“ ”تو“ ہے لیکن یہ ”تو“ نہیں ہے جو سامنے ہے وہ ”تو“ ہے جو ”ماؤ من“ سے پرے ہے۔

توئی تو در د گیری آید دفین من غلام مرد خود بین چنین

تیرا ”تو“ دوسرے کے اندر مدغم ہو گیا میں ایسے خود ہیں آدمی کا غلام ہوں۔

یہاں بھی بیدل کے ”وحدت الوجود“ کا وہی سابق درس ہے۔ انسان، جو کائنات کا عصارہ

و لب لباب ہے، جب تعینات کی دنیا سے عاری ہو کر اس ہستی مطلق کے اندر فنا ہو جاتا ہے تو ساری

ذات جو ”غیر“ نظر آتی ہے خدا کی ذات میں مدغم ہو جاتی ہے اور اپنی جدا گانہ ہستی کا شعور وہ ہاتھ سے

بچھٹاتا ہے۔ درج بالا اشعار پر غور و فکر کے بعد جو چیز بیدل کے پلے پڑی اس کی بابت لکھتا ہے:

”ہوا غبت حضور معیش، مشق حیرتی بکمال رساندم۔ و بحفاظت اسرار ہفتیش ورق نفسی

بخاموشی گرداندم۔“ (۱۸)

اس مضمون کے ذہن میں لگاتار استحضار کے نتیجے میں ”حیرت“ کی مشق کو اوج کمال تک

پہنچایا اور اس کے اسرار حقیقت کی نگہداشت کر کے سانس کے اوراق کو خاموشی سے پلٹ دیا۔ چنانچہ

موضوع کے اشعار ملاحظہ ہوں۔

تو آفتاب و جہاں جز بختجوی تو نیست بہار در نظرم غیر رنگ و بوی تو نیست

تو آفتاب اور دنیا تیری تلاش کے سوا کچھ نہیں بہار میری نگاہ میں تیرے رنگ ہے۔
کچھ نہیں ہے۔

ازیں قلمرو مجنوں کسی نمی جوشد کہ نارسیدہ ہمہ در آرزوی تو نیست
اس قلمرو مجنوں سے کوئی نہیں جوش زن ہے جو بغیر پہنچے سمجھے کہ تیری آرزو میں نہیں ہے۔

خروش کن فیکون در غم ازل ازلیست نوای کس بخرابات های و صحنہ
ز دور باش ادب خیز حکم یکتائی غبار ما ہمہ گر خوں شود بکوتی و

جہاں بہ حسرت دیداری زند پر وبال دل چہ سود کہ رفح حجاب خوتی و

ز جوش بحر نواہا ست در طبیعت موج من و توئی ہمہ آفاق غیر قوی تو نیست
ہزار آئینہ طوقاں حیرتست اینجا کہ چشم سوی تو داریم و بیچ سوی تو نیست

چشم بستہ خیال حضور حق بختن اشارہ بست کہ اینجا نگاہ بختا نیست
چشم واکن حسن نیرنگ قدم بی پردہ است گوش شو آہنگ قانون عدم بی پردہ است

جہاں گل کردن یکتائی اوست ندارد شخص تنہا جز خیات
دل بیاد پر تو حسنت سراپا آتش است از حضور آفتاب آئینہ ما آتش است

بہشتی تو امید است عیبتہا را کہ گفتہ اند: اگر بیچ نیست اللہ بہت
ہوای الفت بیگانہ مشربی دارم قرار ما طلب او، نشاط ما غم اوست

از نالہ ما غیر ثنایت نتواں یافت سایل نفسش صرف دعاہای کریم است
جز معنی از آثار عبارت نتواں خواند گر غیر خدا فہم کنی غیر خدا نیست

کو خلوت و چہ انجمن آثار جاہ اوست ہر جا مژہ بلند کنی بار گاہ اوست
اسی کا نتیجہ ہے کہ مولانا جلال الدین کا اثر بیدل کے کلام میں اکثر مقامات پر نظر آتا ہے۔

مثنوی محیط اعظم میں ”جام موسوی“ کے تحت تجلی طور اور موسیٰ علیہ السلام کے بے ہوش ہونے کے واقعہ

ذکر کرتے ہوئے اسی خیال کا اظہار کرتا ہے۔

بدرس یقینش ز اسرار نور نمودار گردید برقی ز نور
ان کے درس یقین کی خاطر اسرار نور سے نور کی ایک بجلی کوندی۔

کہ آئینہ اعتبارات ہوش از آنجلوہ رنگی نیابد، خوش
کہ ہوش و عقل کے آئینہ اعتبار کی اس جلوے کے کسی رنگ تک رسائی نہیں ہو سکتی اس لئے

خاموش رہ۔

خفتیں سرو برگ ہستی بسوز دگر شمع آن انجمن بر فروز
پہلے اپنے سرمایہ ہستی کو آگ کی نذر کر دے پھر اس انجمن کی شمع روشن کر۔

چو نتواں باین برق بگداختن بہ آن نور ممکن مداں ساختن
اس بجلی سے جب تک اپنی ہستی میں سوز و گداز نہیں پیدا کرتے اس نور کے ساتھ سازش و

نہیں۔

نمودند نیرنگ آہنگ را کہ گر طالبی بشکن این رنگ را
ایک انوکھی صدا آئی کہ اگر واقعی تم طالب صادق ہو تو اس ہستی موہوم کے رنگ کو ازادو۔

و لیکن زمانیکہ آنجا رسی تو پیدا نہ ای تا باو واری
لیکن جب تمہاری رسائی وہاں تک ہوگی تو تمہارا وجود ناپید ہو جائے گا اور اس لائق نہیں

ہے کہ اس پر غور کرو۔

باو غیر او کس نخواہد رسید خوش آندل کزین جستجو آرمید
”اُس“ تک ”اُس“ کے سوا کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ دل کیا ہی اچھا ہے جو اس کی تلاش و جستجو

کرتا ہے۔

چہ حاصل کند سایہ از آفتاب کہ خود را ہم آنجا نہ بیند بخواب
آفتاب سے سایہ کے کیا ہاتھ لگے گا کیونکہ وہ خود کو وہاں خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔

بہر رنگ از آنجلوہ محرومی است کہ آنجا اثر ہای معدومی است
چاہے کوئی رنگ اختیار کیجے اس جلوہ سے محرومی ہی رہے گی کیونکہ وہاں معدومی کے آثار پائے

ہے۔

ز وحدت مبرنام تا کثرت است بقا از فنا خواستن ثقلت است
جب تک ”کثرت“ موجود ہے ”وحدت“ کا نام نہ ”فنا“ سے ”بقا“ یا فانی سے باقی کی امید

نہیں رہ سزا سزا کی بات ہے۔

حایکہ می باید از خانہ خواست محالست آید ببازار راست
گھر کا حساب کتاب بازار میں جہاں تجارت پیش نظر ہوتی ہے نہیں چل سکتا۔

وجودت نشان است وادوبی نشان زمین سخت دور است از آسمان (۱۹)
تیرا وجود ”نشان“ ہے اور ”وہ“ بے نشان ہے زمین آسمان سے کافی فاصلے پر واقع ہے۔

بیدل کے خیالات کا خلاصہ یہ ہے کہ جمال مطلق تک رسائی اسی وقت ممکن ہے جب ”یقین“

کالباس اتار کر اس کی ذات میں اس طرح گم ہو جائیں کہ اپنی ہمتی کا احساس تک ہمارے صفحہ نہیں رہتا۔
باقی نہ رہے کیونکہ وہ باقی ہے اور ہم فانی ہیں۔ فانی باقی تک کیونکر رسائی حاصل کر سکتا ہے اس سے
ضروری ہے کہ پہلے اپنے ”وجود“ کے اس رنگ کو مٹا دیں اور ”اس ہستی“ کے اندر کھوجائیں۔ موی
السلام پر جب یہ راز فاش ہوا تو ان کے دل کو اطمینان حاصل ہو گیا۔ پھر جس شے پر ان کی نظر پڑی تھی
”انی انا اللہ“ کی آواز انہیں سنائی دیتی تھی۔

بہاری شد از نخل طورش پدید ز ہر برگش انی انا اللہ شنید
نخل طور سے ایک بہار نمایاں ہوئی جس کے ہر پتے سے انی انا اللہ کی صدا ان کے کان میں
پہنچنے لگی۔

اس کے بعد وہ شاہ فاضل کی خدمت میں نظر آتا ہے ان کی صحبت میں جب ”وحدت و کثرت“
کا تذکرہ چھڑا تو ان کے ایک ارادتمند نے دریافت کیا:
”اس دنیا میں جو قول و عمل بھی رونما ہوتا ہے اس کا اصلی محرک تو خدائے تعالیٰ کا ارادہ ہی ہے
کیونکہ اس کی مشیت کے بغیر ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کرتا تو منصور حلاج کے قول جنہوں ”انا الحق“
نعرہ بلند کیا اور فرعون کے قول جس نے ”انا ربکم الاعلیٰ“ کا نعرہ بلند کیا تھا کے درمیان کیوں فرق
کرتے ہیں جبکہ دونوں نے ایک ہی طرح کے نعرے کا تکرار کیا ہے۔

شاہ موصوف نے جواب دیا:

”آدمی کی شخصیت ہر قسم کی بدی و نیکی کی نسبت سے پاک ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اعمال ہیں
جو ہماری شخصیات اور خصوصیات کی تشکیل کرتے اور ان کو ایک دوسرے سے ممتاز کرتے
ہیں۔ ”انقلاب“ یعنی رنگ بدلنے کا سرچشمہ ”کثرت“ ہے اور ”پائیداری“ کا سرچشمہ
”وحدت“ ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ جس کی نظر ساز و سامان اور حشم و خدام پر ہوتی ہے وہ تمام حالات میں اپنے
موقف پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا ہے۔ بلکہ حالات کے حسب اقتضا اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے۔ اور جو
ہستی کو خدائے وحدہ لا شریک لہ کی ہستی میں گم کر دیتا یا صوفیا کی اصطلاح میں فانی فی اللہ ہو جاتا ہے
وہی ”ہستی مطلق“ نظر آتی ہے، وہ سدا اپنے موقف پر قائم رہے گا۔ منصور حلاج نے اپنی ہستی کو خدا
ہستی میں نابود کر دینے کے بعد ”انا الحق“ کا نعرہ لگایا تھا۔ ساری موجودات حتیٰ کہ خود اپنی ہستی کا تصور بھی
ان کے صفحہ ذہن پر باقی نہیں رہا تھا اور مکمل طور پر ”جام وحدت“ نوش کر لیا تھا۔ اس ”جام“ میں ”نیر“
نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ ان کے نعرہ ”انا الحق“ کا سرچشمہ یہی ”وحدت“ تھا۔ ان کے نعرہ کی یکسانی

یونانی کی اساس اسی ”وحدت“ پر قائم تھی، اس لئے پورے واقعہ کے دوران وہ بدستور اسی طرح نظر
آتے ہیں۔ فرعون کے دعوے ”انا ربکم الاعلیٰ“ کا سرچشمہ ”کثرت“ تھا یعنی اس نے اپنے جاہ و جلال،
وہ فرشتان و شوکت، حشم و خدام اور ساز و سامان پر بھروسہ کر کے یہ نعرہ بلند کیا تھا۔ جب ناسازگار
ذات سے اس کا سابقہ پڑا تو اس کی کیفیت بدل گئی اور اپنے موقف پر قائم نہ رہا، درج بالا نعرہ کے
پس ”آمنت برب موسیٰ و ہارون“ کا نعرہ بلند کیا۔ اس واقعہ کے آخر میں بیدل حضرت شاہ
موصوف کا ارشاد نقل کرتا ہے:

”در محفل وحدت شہود جز کی تحقیق نیست، پر تو اختلاف از کجا بظہور پیوند۔ دور بہار کثرت
کہ غیریت آئینہ پر داز نشو و نماست۔ ناچار ہر برگ ہزار رنگ می خندد۔ پس کذب لازم
کثرت نمائی است و صدق دلیل وحدت آشنائی۔“ (۲۰)

”وحدت الشہود“ کی محفل میں جب ایک ہستی کے سوا کسی کا کوئی وجود ثابت نہیں ہے تو اختلاف
نہ جھک کہاں سے دکھائی دے سکتی ہے۔ اور ”بہار کثرت“ جہاں غیریت اور دویت پر وان چڑھتی رہتی
ہے وہاں لامحالہ ہر پتہ ہزاروں رنگ میں خنداں نظر آتا ہے۔ لہذا ”کذب و دروغ“ کثرت نمائی کے
نے ہی عنصر ہے اور ”صدق و راستی“ ”وحدت آشنائی“ کی دلیل ہے۔
اسی طرح حضرت شاہ فاضل کی خدمت میں بھی بیدل کو اسی ”وحدت وجود“ کا درس یعنی ذات
خداوندی میں نابود ہو جانے یا فانی فی اللہ ہو جانے کا درس ملا۔

اس کے بعد بیدل اڑیہ میں شاہ قاسم ہوالہمی کی صحبت میں ایک دن ”مجموعہ رسائل ابوبکر شبلی“
وہ مطالعہ کر رہا تھا۔ شاہ موصوف نے پوچھا ان کی کون سی بات تمہیں اچھی لگی؟
بیدل نے جواب دیا:

”مہتاب رشتہ اندیشہ عقدہ داشت و خامہ تامل تردوی نگاشت۔ امروز از مطالعہ کلام تحقیق
انجام شیخ طریقت شبلی آن عقدہ بکفایت مقرر گردید۔ و آن تردد بمضمون تسلی انجام مید کہ
فرمودہ است کہ التصوف شرک لانه صیانة القلب عن غیر ولا غیر“ (۲۱)

عرصہ سے رشتہ اندیشہ میں ایک گرہ بڑی ہوئی تھی اور خامہ تدبیر پریشان نگاری میں مصروف
تھا۔ آج شیخ طریقت حضرت ابوبکر شبلی کے کلام تحقیق انجام کے مطالعہ سے وہ کتنی سبھی اور خلجان دور ہو کر
تو تسلی نصیب ہوئی۔ وہ ہے ”التصوف شرک لانه صیانة القلب عن غیر ولا غیر۔“
تصوف شرک ہے اس لئے کہ اس کی تعریف ہے دل کو غیر اللہ کے تصور سے محفوظ رکھنا جبکہ
غیر ”کاکھیں وجود ہی نہیں ہے۔“

اس وقت بیدل کی عمر سترہ سے اکیس سال کے درمیان تھی اور اس کے بیان کی اساس جاسکتا ہے کہ ”مجموعہ رسائل“ کے مطالعہ سے پہلے ”وحدت الوجود“ سے متعلق جو معلومات اسے تھیں اس کے ذہنی انتشار کو دور نہیں کر سکی تھیں۔ مذکورہ رسالہ کے مطالعہ خصوصاً حضرت ابوبکر شریک نقولے نے اس کے شیعہ کو دور کیا۔

حضرت شبلی کے اس مقولے کا اگر بہ غور مطالعہ کریں تو وہ نظریہ وحدت الوجود ہی نظر آئے گا۔ لیکن چند اضافہ کے ساتھ۔ اس سے پہلے حضرت شاہ کمال، شاہ ملوک، شاہ یکہ آزاد اور شاہ محفلوں میں اس کتب فکر سے وہ واقف ہو چکا تھا۔ لیکن ”عین وغیر“ کا مسئلہ هنوز اس کے ذہنی انتشار اور قلبی اضطراب کا باعث بنا ہوا تھا۔ حضرت شبلی کے مقولے نے اس مشکل کو حل کیا شبلی کا مطلب ہے کہ ”غیر“ نام کی کسی چیز کا جب سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے تو دل کو غیر سے رکھنے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے تصوف کی اس تعریف سے ”کہ وہ دل کو ماسوی اللہ سے رکھنے کا نام ہے“ شرک کی بو آتی ہے۔ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں ”غیر“ کا وجود نہیں ہے پھر نصیحت کریں کہ دل کو ”غیر“ کے تصور سے محفوظ رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ ”غیر“ کا وجود تسلیم کرتے ہیں۔

شاہ موصوف کے حسب ہدایت بیدل نے پوری کتاب کا مطالعہ کیا اور اس سے اس قدر متاثر ہوا کہ لکھتا ہے:

”خون گشتن آثار شبہات، رنگ چہرہ یقین افروخت“ (۲۲)

شکوک و شبہات کے آثار کے ناپید ہو جانے سے، چہرہ یقین کا رنگ نکھر گیا۔

یہاں بیدل کو ”عینیت“ یعنی خالق و مخلوق کے عین ہونے کا درس ملا لیکن تمام تر اعتراف کے باوجود ایک بار پھر وہ ”عین وغیر“ کے مسئلے پر کشاکش سے دوچار نظر آتا ہے۔ لکھتا ہے:

”ہمہ متفق کہ ”ماسوی اللہ“ اوہام است و بروہم می یچند۔ و جملہ متحد کہ ”غیر حق“ موجود نیست و خود را غیر می نمیدند۔“ (۲۳)

سب اس بات پر متفق ہیں کہ ”ماسوی اللہ“ اوہام ہیں پھر بھی ”وہم“ پر بیچ و تاب کھارے ہیں اور سب اس بات پر یک زبان ہیں کہ ”غیر حق“ کا وجود نہیں ہے پھر بھی خود کو ”غیر“ سمجھتے ہوئے ہیں۔ گویا ان لوگوں کے افکار و خیالات میں تضاد ہے جو کہتے ہیں کہ ماسوی اللہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے پھر بھی خود کو غیر سمجھتے ہوئے ہیں۔ ان کے قول و عمل کے درمیان اس تضاد نے اسے یہ سمجھنے پر مجبور کیا کہ یہ مسئلہ هنوز لایاخیل ہے اسی کشاکش کے عالم میں ایک دن درج ذیل شعر بے ساختہ اس کی زبان پر جاری ہوا۔

از ہر چہ سرایت فزونی خود گوئی چگویمت کہ چونی

تیری شاد و تعریف میں اے خدا! جو کچھ بھی کہوں تو اس سے کہیں پرے ہے۔ اب تو ہی بتا کہ تجھ سے حرج سے یاد کروں کہ تو کیسا ہے؟

اس سوال کا جواب آخر ۱۵/۱۶۶۳ء میں اڑیسہ میں ”الہام کدہ بے حرف و صوت“ سے ملا۔

”از ما با ماست ہر چہ گوئیم ما ہجو توئی دگر چگوئیم“
اپنے بابت جو کچھ بھی ہم کہیں گے وہ ہمارے ساتھ مخصوص ہے۔ ہم بھی تمہاری ہی طرح ہیں۔ اسے سوا دیکھتا نہیں۔

اس شعر کا مفہوم شاید یہ ہے کہ تم میری کنہ اور حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے بس اتنا سمجھو کہ میں بھی اسی طرح ہوں۔ جس طرح ہر آدمی کو اپنے بابت نسبت زیادہ علم ہوتا ہے اور اپنی شخصیت کو دوسروں سے زیادہ سمجھتا ہے اسی طرح صرف میں اپنی کنہ و حقیقت دوسروں سے زیادہ سمجھتا ہوں اور دوسروں کو سمجھنا مشکل ہے۔ بیدل اس پر اپنے رد عمل کا اس طرح اظہار کرتا ہے۔

”نجر داین عدا خواب ماہوش از سرم دامن افشاند۔ و موبویم چون مژہ از خواب جستہ بخت
باز ماند شب از پرتو خورشید چہ داند و خورشید از سواد شب چہ خوابد۔“ (۲۴)

اس آواز کے کان سے نکراتے ہی میرے خواب کے سارے تانے بانے بکھر گئے اور پلک کی سی میرا بال بال خواب سے بیدار ہو کر حیرت میں غرق ہو گیا۔ رات کو سورج کے پرتو کا بھلا کیا علم ہوتا ہے اور آفتاب کورات کی سیاہی کی بھلا کیا خبر ہو سکتی ہے۔

ز دل معاملہ عین و غیر پر سیدم زبان گزید کہ جز شبہ حساب تو نیست
دل سے عین وغیر کے مسئلے پر اس کی رائے معلوم کی تو زبان نے اس طرح جواب دیا کہ تیرے لب کرنے میں شبہ کے سوا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔

۱۵/۱۶۶۵ء میں دہلی میں بیدل کی ملاقات شاہ کمالی سے ہوتی ہے اور ان کی زبان سے

”ای شعر سنتا ہے بیدل نے پوچھا: یہ کس کا شعر ہے؟

”ہمارا ہے۔ اس میں شبہ کیا ہے؟“ شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے بعد

میں پر لپٹتے ہوئے کہا:

”انجا کشاد چشم غیر از حیرت چیزی ندارد باید خوابید و بیداری جز تشویش باری آرد باید

واکشید۔“ (۲۵)

یہاں آنکھ کھولنے کا حاصل حیرت کے سوا کچھ نہیں ہے اس لئے مخو خواب ہو جانا چاہئے اور

بیداری کا نتیجہ تشویش کے سوا کچھ نہیں ہے اس لئے بستر پر دراز ہو جانا چاہئے۔

اس جواب سے یقین و ایمان کی جو دولت اسے نصیب ہوئی اس کے بابت لکھتا ہے:

”لله الحمد کہ لمحہ وقوع آن کیفیت، ظلمت ہزار رنگ شبہات از آئینہ یقینم زردور“

و شکوک یک عالم اوہام، چون نالہ از کند تشویش بیرون می تاخت۔“ (۲۵)

الحمد للہ کہ اس کیفیت کی چمک نے شبہات کی ہزاروں تاریکیوں کو میرے آئینہ یقین۔
ناپید کر دیا اور دنیائے اوہام کے شکوک نالے کی طرح تشویش کے کندے سے باہر نکل پڑے۔

اس کے بعد حاصل احساس کو ایک رباعی میں اس انداز سے سمودیا ہے۔

عالم ہمہ یک برق تجلی دیدم محمل گردی نداشت لیلی دیدم

زین سرمہ کہ حق کشید در دیدہ من ہر جا لفظی دمید معنی دیدم (۲۶)

ساری کائنات مجھے ایک ”برق تجلی“ نظر آئی۔ کجاوے پر کوئی گرد و غبار نہ تھا اس لئے بالکل صاف طور سے نظر آگئی، خدا نے میری آنکھ میں جو سرمہ لگایا اُس کی بدولت جہاں بھی کوئی لفظ غلط میری نگاہ معنی تک پہنچ گئی۔

ایک اور رباعی اسی مفہوم کی ہے۔

ہر چند جہاں طلسم آب و گل بود در چشم شہود غیر حق باطل بود

عالم بخیاں فہم خود کم پرداخت ان لیلی در پردہ ہمیں محمل بود

شاہ کا بلی کے ارشاد کے ساتھ درج بالا شعر درحقیقت اس سوال کا جواب ہے جس نے ”عین و غیر“

کے مسئلے پر بیدل کے ذہن کو اضطراب سے دور چار کر رکھا تھا۔ شاہ موصوف نے بیدل کو اس نکتے

طرف متوجہ کیا کہ خدائے تعالیٰ کی کلمہ تک پہنچنا انسانی عقل و فہم کے دائرے سے باہر ہے، اس

اس کی کوشش کرنا بے سود ہے۔ اب اگر مظاہر فطرت مثلاً آسمان و زمین، چاند و سورج، دریا و صحرا،

بیابان، جن و انس اور چند و پرد و غیرہ پر نظر ڈالو گے تو حیرت کے سوا کوئی چیز تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی

اور فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ موجودات عین ذات الہی ہیں یا غیر ذات۔ اس لئے سب سے معقول بات یہ

نظر آتی ہے کہ ساری کائنات کو ”جلوہ گاہ ذات احدیت“ سمجھ کر اپنی آنکھیں بند کر لو اور ”غیر“ کا تصور

صفحہ ذہن سے نکال دو صرف یہی صورت ہے جس میں عقل سرگرداں اور فہم آوارہ کو مطمئن کیا جاسکتا ہے۔

کثرت حجاب جلوہ وحدت نمی شود مرثاں بہر چہ باز کنی دیدہ محو ادست

”کثرت“ ”جلوہ وحدت“ کیلئے آڑ نہیں بن سکتی ہے جس چیز پر نظر ڈالے آنکھ اسی خدا

واحد و یگانہ میں محو ہو جاتی ہے۔

باوجودیکہ بیدل یہاں شبہات کے ازالے کا اعتراف کرتا ہے ”عین و غیر“ سے متعلق اس کے

نکتہ ناپید نہیں ہوتے ہیں۔ آخر شاہ کا بلی کے ساتھ تیسری ملاقات ۱۰۸۰ھ/۱۶۶۹ء میں دہلی کے ایک

محل میں ہوتی ہے جس نے اس کے ذہنی خلجان کے دور کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ اس ملاقات کا ذکر

بیدل کے ضمن میں تفصیل سے آچکا ہے یہاں مسئلہ ”عین و غیر“ سے متعلق اس کے درج ذیل جملے نقل

کئے جاتے ہیں:

”باہمہ بی تعین“ ”غیر“ عبارت تعین ماست یعنی حصول توہم پیدائی و ”عین“ اصطلاح بی صفتی

یعنی تغافل اوضاع خود نمائی۔“ (۲۷)

تمام تر ”بے تعین“ کے باوجود ”غیر“ ہمارے ”تعین“ کی تعبیر ہے یعنی ”توہم پیدائی“ کا

مسلکہ۔ اور ”عین“ ”بی صفتی“ کی اصطلاح ہے یعنی ”خود نمائی“ کی کیفیت سے تغافل۔

”تعین“ نام ہے ”وجود ہستی“ کا۔ جو لوگ نظریہ ”ہمدوست“ کے قائل ہیں وہ اپنی ”ہستی“ کا

بار کرتے ہیں۔ لیکن اپنی ”ہستی“ سے ان کے انکار کے باوجود ”غیر“ ناپید نہیں ہوتا ہے اس لئے اپنی

ہستی کو چاہے جس طرح ہو ہم ”غیر“ کہنے پر مجبور ہیں۔ البتہ اس صورت میں ہماری ”ہستی“ قوت و اہمہ

بی بیج اور ایجاد ہوگی اور عین نام ہے ”بی صفتی“ کا یعنی جس وقت ذات کو صفت سے الگ اور جدا

کھینچیں تو عین سامنے آتا ہے لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ اس ”خاک ہستی“ کے ساتھ خود کو ”عین ذات

حدیث“ سمجھیں۔ اس بنا پر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس شکل میں ”خود نمائی“ کی کیفیت اپنے

اندر پیدائندہ ہونے دیں۔

باہمہ معدومی، از قید توہم چارہ نیست ماہی بحر کماں ہم می شناسد شہت را

در جہان بی نیازی فرق عین ز غیر نیست عمر ہا شد خالق عالم خلائی می شود

بیس سال بعد یعنی ۱۱۰۰ھ/۱۶۸۸ء میں جب وہ اس زمانے کی یادوں کو ضبط تحریر میں لا رہا

تو اپنے دل و دماغ پر اس کے اثر کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتا ہے۔

”امروز پست سال است مست خیال آں ساغر“۔ (۲۸)

آج بیس سال ہوئے اسی ساغر کے تصور سے مست ہوں۔

اس طرح ہم محسوس کرتے ہیں کہ کافی نشیب و فراز اور پستی و بلندی سے گزرنے کے بعد

بیدل ایک ایسی منزل پر پہنچا جس کا خلاصہ ہے۔

وجود حقیقی خدائے تعالیٰ کا نام ہے۔

”جہاں“ ”مفقین“ اور ”موجودات“ نیب قوت و اہمہ کی اختراع اور پہنچ ہیں اسی ”دنیا ئے تعینات“

کو اسماء و صفات سے تعبیر کرتے ہیں۔

جہاں، جہاں آفریں اور ان دونوں کے درمیان تعلقات کی جو نوعیت ہے ان تمام میں نے درج ذیل حکایت میں مرتب شکل میں بیان کر دیا ہے۔ اس حکایت کی اہمیت اس لیے ہے کہ بیدل نے اپنے افکار و خیالات کو بغیر کسی ابہام و پیچیدگی کے نہایت صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ حکایت مثنوی محیط اعظم سے ماخوذ ہے۔

شعی روح منصور آمد بخواب تمنا بہ پرکش نمود اضطراب
ایک رات منصور حلاج کی روح مجھے خواب میں نظر آئی۔ اشتیاق نے سوال کرنے میں بیقراری کا اظہار کیا۔

کہ در غلت آباد عرض وجود نفس سرکش دعوی حق چہ بود
کہ ”وجود“ کی اس غلت آباد اور مقام ندامت میں آپ کا نفس ”انا الحق“ کا دعوی کر رہا ہے۔
پریوں اتر۔

محالست در دیدہ اعتبار کہ گردد ز امکان وجوب آشکار
دیدہ اعتبار کو یہ بات ناممکن معلوم ہوتی ہے کہ ”امکان“ سے ”وجوب“ ظاہر ہو۔
نیاید بہ تقیید اطلاق راست نشاید ز می عالم تاک خواست
”تقیید“ کو ”اطلاق“ اس نہیں آتا شراب سے عالم تاک (انگور کی تیل) کا مطالبہ نہیں کرنا پڑتا۔
زمین آسمانی کند حیرت است انا البحر ساحل نم غلت است
زمین آسمانی خصوصیات کا اظہار کرے حیرت ہوتی ہے ساحل کا ”انا البحر“ کہ ندامت کی بات ہے
تقدس زبان تنزہ بیان باین رنگ شد آگہی ترجمان
اس تقدس بیان اور تنزہ زبان نے اس انداز سے لب کشائی کی۔

کہ ای پختہ ای اعتبارات خام مقید چہ رنگست و مطلق کدہ
اے خام خیالی میں جتنا آدمی! ”مقید“ کسے کہتے ہیں اور مطلق کون ہے۔
ز ذات احد اسم چندی دمید ز ہر اسم کیفیتی سرکشید
ذات ”احد“ سے چند ”اسماء“ نمودار ہوئے اور ہر ”اسم“ سے ایک کیفیت نمایاں ہوئی۔
”صفاتی“ ”کثر“ ”اسماء“ ”زندہ“ ”راہ فہم“ تو خواہی ”تعلین“ ”شمر خواہ“ ”وہم“
”اسماء“ سے جو صفات دائرہ فہم میں آئے انہیں تو چاہے تو ”تعلین“ سے تعبیر کر۔ پ۔

”وہم“ سے۔

میان نیست زین گفتگوی ہوس بغیر از تعلین کہ وہم است و بس
”تعلین“ کے سوا جو بجائے خود ”وہم“ ہی ہے کوئی اور بات سامنے نہیں آئی۔
چہ اسم وصف پرده ساز غیب توہم غباری ز آواز غیب
”اسم وصف“ کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سب ”ساز غیب“ کی لے اور نغے ہیں اور ”صدائے توہم غباری“۔

جہانی ازین نغمہ ممتاز شد صدای جرس کاروان ساز شد
اس ”نغمہ“ سے ایک عالم کو امتیاز حاصل ہوا گھننے کی صدا کارواں ساز بن گئی۔
دی کاین جرسہا ز آواز ماند همان شونی کاروان باز ماند
یہ جرس جس لمحہ بے صدا ہو جائے گا کارواں کی شونی بدستور باقی رہے گی۔
کہ در گنبد بی در آسمان ز بیگاہ تا چند جوئی نشان
آسمان کے اس گنبد میں جہاں کوئی دروازہ نہیں ہے ”غیر“ کا نشان و پتہ کب تک ڈھونڈتے

اگر چشم تحقیق بینا شود گرہ از رہ منزلت وا شود (۲۹)
اگر تحقیق کی آنکھ سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرو تو راستے کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔
اب جبکہ بحث کا یہ سلسلہ ”ذات و صفات“ تک دراز ہو گیا ہے دوسرے اہم مآخذ اور مراجع سے
کے وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ شاہ کالی کے ارشاد کو پیش نظر رکھتے تو ”عین وغیر“ کا مسئلہ
حقیقت ”ذات و صفات“ کی بحث معلوم ہوتی ہے۔ بیدل نے اس موضوع پر تقریباً ہر مثنوی میں روشنی
دے دی ہے۔ مولانا عبدالرحمن جامی پندرہویں اور سولہویں لائحہ میں فرماتے ہیں:
”صفات“ غیر ”ذات“ ہیں جہاں تک عقول کے ذریعہ ان کے ادراک کا تعلق ہے اور
”ذات“ ہیں جہاں تک ان کے تحقق اور ثبوت کا تعلق ہے۔ مثلاً عالم صفت علم کے اعتبار سے ذات
ہے اور قادر صفت قدرت کی وجہ سے اور مرید صفت ارادت کی وجہ سے اور اس میں شک نہیں ہے کہ یہ
جیسا کہ مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہیں خصوصیت سے ”ذات“ کے بھی مغایر ہیں۔
”ذات“ اور ثبوت کے لحاظ سے ”عین ذات“ ہیں اس معنی میں کہ وہاں کئی ”وجودات“ نہیں ہیں بلکہ
صرف ایک وجود ہے اور اسماء و صفات اس کے اعتبارات اور نسبتیں ہیں۔

”ذات“ ”ذات“ ہونے کی حیثیت سے تمام اسماء و صفات سے معرا اور تمام نسبتوں اور
نسبتوں سے مبرا ہے۔ ان امور کے ساتھ اس کا اقصاف تجلی اول میں عالم ظہور کے ساتھ اس کی توجہ

کے لحاظ سے ہے کہ اس نے خود بخود اپنے اوپر ”جلی“ کی اور علم، نور اور وجود و شہود کی نسبت پایہ نسبت پہنچ گئی علم کی نسبت علمیت و معلومیت کا تقاضا کرتی ہے۔ نور ظاہر و مظہریت کو مستلزم ہے اور ”جلی“ اجدیت و موجودیت و شہادیت و شہودیت کے متبع ہے اس طرح ”ظہور“ جو نور کے لئے ایک لازمہ ہے ”بطون“ میں رونما ہوا اور ”بطون“ کو ظہور کی یہ نسبت ذاتی تقدم اور اولیت حاصل ہے۔ اس میں ”اول“ و ”آخر“ ”ظاہر“ و ”باطن“ کا اسم شخص ہو گیا۔ اسی طرح دوسری اور تیسری جلی میں الی ماشاء اللہ۔ یہ نسبتیں اور اضافتیں دوبالا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور اس کی نسبتوں اور ناموں میں جس قدر اضافہ ہو جائے گا اس کے ظہور بلکہ اس کے ”خفا“ میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک ہے جو اپنے منور کے ساتھ پوشیدہ ہے۔ اپنے پردوں کو لٹکانے کے ساتھ ظاہر ہے۔ اس کی خفا اس کے اطلاق ذات کے لحاظ سے ہے اور اس کا ظہور مظاہر و تعینات کے لحاظ سے ہے۔“ (۳۰)

اس موضوع پر بیدل نے اپنی نشو و نما میں اس طرح روشنی ڈالی ہے۔
 ز اسماء جز و کشف گفتگو است کہ گویند او یا شمارند ازو است
 اسماء کے جز و کل کی بحث چھڑی ہے کہ اسے ”وہ“ کہہ کر پکاریں یا ”اس“ سے کہہ کر۔
 ز تعقید اطلاق جز و کشف برون دادہ مینای ما قفلش
 اس کے ”جز و کل“ کے ”تعقید اطلاق“ سے ہماری مینا نے قفلہ کی آواز نکالی ہے۔
 ”ازو“ ہرچہ گوئیم نزدیک و دور بہ تفصیل افتد رجوع شعور
 ”ازو“ (اس سے) کا لفظ نزدیک یا دور چاہے جس طرح کہیں اس سے ذہن کو ذات احدیت کا تفصیلی علم نصیب ہوتا ہے۔

ولی ہر کجا او عبارت کنیم با جمال ذات اشارت کنیم
 لیکن جب ”او“ (وہ) لفظ کا استعمال کریں تو ذات احدیت کا اجمالی علم نصیب ہوتا ہے۔
 مجازش سرو برگ جام و سبو حقیقت خرابات بیرنگ ہو
 اس کا ”مجاز“ جام و سبو کا سرو سامان ہے اس کی حقیقت ”ہو“ کا بے رنگ و روپ میخانہ ہے۔
 ازو ساز تقلید و او مطلق است جهان بقدر ما سوا حق است
 ”ازو“ تقلید کا ساز و آواز ہے جبکہ ”او“ ذات مطلق کی طرف اشارہ ہے۔ دنیا بس ای قدر
 ”ما سوا حق“ ہے۔

گر از عالم ظاہرش گفتگو ست چرا این گوئی کہ این جملہ اوست
 اگر اس کے ”عالم ظاہر“ کی بحث پیش ہے تو کیوں نہیں یوں کہتے کہ سب کچھ ”وہی“ ہے۔

ز بس ظاہر اینجا صفات است و بس بہ تعبیر اوصاف ذات است و بس
 یہاں ”صفات“ پوری طرح عیاں و نمایاں ہیں اگر ”صفات“ کو بدل دیجئے تو ”ذات“ ہی رہے گی۔

بناچار اشارت سوی او کنند بہ آن جلوہ بی نشان رو کنند
 مجبوراً جب ”اس“ کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اس سے مجبوراً ”جلوہ بی نشان“ مقصود ہوتا ہے۔
 و گر نہ ظہور است عین بطون چہ دلہا کہ اینجا نکشہ است خون
 ورنہ ”ظہور“ عین ”بطون“ ہے جانے کتنے دل ہیں جو اس مسئلے پر پہنچ کر خون نہیں ہوئے۔
 ضرور است ازو چون با سما رسیم جز او نیست ہر گہ باو وا رسیم
 جب ہم ”اسماء“ پر پہنچتے ہیں تو اسے ”ازو“ (اس سے) کی تعبیر ضروری ہوتی ہے۔ اور جب او

پر پہنچتے ہیں تو وہاں ”او“ کی ہی تعبیر اختیار کرنی ہوگی۔
 صفت ہر قدر جلوہ گرمی شود سخن صاحب بال و پر می شود
 ”صفت“ جس قدر جلوہ نما ہوتی رہے گی اس کی بحث اور تذکرہ طول کھینچا جائے گا۔
 و گر معنی ذات سازی رلم بشو نقش پرواز اندیشہ ہم
 اگر ”ذات“ کا مفہوم و معنی لکھنا چاہو تو پرواز فکر کے سارے نقوش دھو ڈالو۔
 اشارہ سوی او خس و آتش است ازو گوئی باری عبارت خوش است“ (۳۱)
 ”او“ کی طرف اشارہ ایسا ہی ہے جیسے نکا اور آگ کی نسبت ہوتی ہے کہ آگ اسے جلا کر بھسم کر دیتی ہے اور اس کا وجود ناپید کرتی ہے اور اگر ”ازو“ کی اصطلاح استعمال کرو تو یہ اچھی تعبیر کہلے گی۔

ان اشعار میں بیدل خدا اور کائنات کے درمیان پائی جانے والی نسبت پر روشنی ڈالتے ہوئے
 کہتا ہے کہ ”او“ (وہ) مجمل ہے اور ”ازو“ (اس سے) مفصل ہے۔ ”او“ مطلق ہے اور ”ازو“ مقید ہے
 دونوں ایک ہی مفہوم و معنی کی نشاندہی کرتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ ”او“ ذات کی طرف ایک
 طرف اشارہ ہے جبکہ ”ازو“ اس ذات کی طرف ایک مفصل اشارہ ہے۔ کائنات اور کائنات میں جو چیز
 می نظر آتی ہے ان کو صفات یا ”دنیا ئے تعین و تعقید“ سے تعبیر کرتے ہیں ”ما سوا اللہ“ کی حقیقت بس
 ہی ہے لیکن ”صفات“ کو بدل کر جب دوسری اصطلاح اور تعبیر میں آدا کرتے ہیں تو ”ذات“ کے سوا
 کوئی نہیں رہ جاتا۔ پس اس غرض سے کہ خدا اور مخلوق میں یک گونہ فرق برقرار ہے خدا کو لفظ ”او“ سے اور
 مخلوق کو لفظ ”ازو“ کی اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں ورنہ ”ظہور“ و ”بطون“ کے مصداق کی حیثیت

الآخر والظاهر والباطن۔ (۳۲)

بیدل بھی کہتا ہے کہ یہ ”دنیا“ جو اپنی صفات متعددہ کی وجہ سے ”جہاں کثرت“ نظر آتی ہے۔ ”جہاں وحدت“ کی ہی نشاندہی کرتی ہے کیونکہ ذات الہی اپنی تجلیات متکثرہ اور تعینات کی بدولت کثیر معلوم ہوتی ہے جبکہ وہ واجب اور یکہ و تنہا ہے اور اس کے اندر تعدد کی کوئی گنجائش نہیں عام لوگوں کی نگاہ غفلت شعار چونکہ کثرت ہی میں گم ہو کر رہ گئی اس لئے انہوں نے صرف ”جہاں اور ان کے رنگوں پر اپنی نظریں مرکوز کر دی ہیں اور اس نکتے کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوئے کہ کثرت متکثرہ“ کس ہستی کی نشاندہی کرتی ہیں۔

جہاں کثرت در گرو غفلت نہان یقین نظر گاہ چندین گمان
ان کی نگاہ پر غفلت کی گردائی ہوئی ہے ان کا ایسا یقین ہے جس پر چند گمانوں کی نظر جمی ہوئی ہے۔
بسفلی عبارات اسمائش فراموش شد درس یکتائش
اس کے ”اسماء“ کی عبارت کی تہ میں ”درس یکتائی“ فراموش ہو گیا۔
بکثرت ز وحدت چنان باز ماند کہ گوئی ز تحقیق حرنی نخواند
”کثرت“ میں گرفتار ہو کر ”وحدت“ سے اس طرح باز رہ گئی جیسے تحقیق کا ایک لفظ بھی اس نے

بہا ہو۔

ز اشیا نظر بر ہمیں شکل دوخت بہار تنزہ برنگی فروخت
اشیاء کی صرف ان ہی شکل و صورت پر نظریں جمادی تنزہ اور پاک کی کی بہار کو رنگ کے عوض بیچ دیا۔
ندانست این کثرت آثار کیست پس پردہ بی پردگی کار کیست
یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ ”کثرت“ آخر کس کی نشانی ہے۔ پردے کی آڑ میں حقیقت کی

ہستی کی کس ہستی کا کام ہے۔
اسی قسم کے افکار و خیالات بیدل نے غزل کے درج ذیل اشعار میں بھی بیان کئے ہیں جن کی

صفات ہر چہ بود ذات را تعدد نیست بفکر لالہ و گل خون مخور بہار کیست
”صفات“ چاہے جتنے ہو جائیں ”ذات“ میں تعدد کا سوال نہیں پیدا ہوتا ”لالہ“ و ”گل“ کی فکر
میں پریشان مت ہو سب میں بہار ایک ہی نوعیت کی ہے۔

بدون لفظ محال ست جلوہ معنی همان ز کسوت اسما طلب مسمی را
لفظ کے دائرے سے باہر ہو کر معنی کا جلوہ محال ہے مسمی کے لباس سے اسما کو طلب کرو۔

سے ان دونوں کے بیچ کوئی فرق نہیں ہے۔ اسماء تک رسائی کے لئے ”ازو“ کی اصطلاح کو اختیار کریں۔
اور ذات تک رسائی کے لئے ”او“ کی اصطلاح اختیار کریں۔

دوسری جگہ ذات و صفت کی اسی نسبت کی اس طرح وضاحت کرتا ہے۔

در جامہ و دلق نیست جز پنبہ نہان این جامہ و دلق نیز در پنبہ نہان
کپڑے اور گدڑی میں روئی کے سوا کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی۔

ذات و صفت نیست کہ کردیم بیان زین بیشتر از خلق و حق افسانہ بخوان
اور یہ کپڑا اور گدڑی بھی روئی میں ہی چھپی ہوتی ہے۔ ذات و صفت کی نسبت بس اتنی ہی ہے جو ہم نے بیان کی۔ خلق و حق کی نسبت اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔

”ذات“ و ”صفت“ اور ”حق“ و ”خلق“ کے درمیان اسی قسم کی نسبت ہے جیسی کپڑے اور روئی کے درمیان ہے۔ ظاہر ہے کپڑا روئی سے بنتا ہے اول روئی سے دھاگہ بناتے ہیں پھر بننے کے بعد وہ کپڑے کی شکل اختیار کرتی ہے۔ اس لحاظ سے کپڑے کے اندر اگر دیکھا جائے تو روئی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور اسی طرح روئی کے اندر بالقوہ کپڑا چھپا ہے لہذا ٹھیک روئی اور کپڑے کی طرح خلق و حق سے اور حق کو خلق سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔

ذات و صفت ہی سے وابستہ وحدت و کثرت کا موضوع بھی ہے بیدل نے اس موضوع پر لمبی بحث کی ہے بہتر ہے وحدت و کثرت کے مفہوم کو مولانا جامی کے الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں۔

”حقیقت الحقائق جو ذات باری تعالیٰ ہے سب چیزوں کی حقیقت ہے اور وہ خود اپنی ذات میں یک و تنہا ہے عدد کا کوئی دخل نہیں ہے لیکن تجلیات متکثرہ اور تعینات متعددہ (کثرت سے ہونے والی متعدد تجلیوں اور تعینات) کے اعتبار سے مراتب میں کبھی تو حقائق جو ہر یہ متبوع ہے اور کبھی حقائق عرضیہ تابعیہ ہے۔ لہذا ”ذات واحد“ جو اہر و اعراض کی متعدد صفات کے سبب متعدد اور متکثر نظر آتی ہے جبکہ حقیقت کے لحاظ سے ایک ہی ہے اور سرے سے متعدد اور متکثر نہیں ہے۔

یہ ”عین واحد“ مذکورہ تعینات تقیدات سے تجرد اور اطلاق کے لحاظ سے حق ہے اور تعدد و تکثر کے لحاظ سے جو تعینات کے ساتھ اس کی تلمیس (لباس پوشی) کی بدولت نظر آتا ہے خلق اور کائنات ہے۔ پس ”عالم“ ظاہر حق ہے اور ”حق“، ”باطن عالم“ ہے۔ ”عالم“ ظہور سے پہلے ”عین حق“ تھا اور حق ظہور کے بغیر ”عین عالم“۔ حقیقت میں ایک ہی ”حقیقت“ ہے اور ظہور و بطون اور اولیت و آخریت اس کی نسبتیں اور اعتبارات ہیں ہو الاول و

باین کثرت نمائی غافل از وحدت مشوبیدل خیال آئینہ ہادر پیش دارد شخص تہ بیدل! اپنی اس کثرت نمائی کے ساتھ ”وحدت“ سے غافل نہ ہونا۔ قوت مخیلہ کے سامنے یہ شخص کے بہت سے آئینے ہوتے ہیں۔

وحدت نکند تشویش از بیش و کم کثرت سرچشمہ چہ نم بازو از خشکی دریہ ”کثرت“ کی کمی بیشی سے ”وحدت“ کو کوئی تشویش لاحق نہیں ہوتی دریا کے خشک ہونے سے چشمے کی نمی نہیں رخصت ہوتی ہے۔

وحدت بہ بیچ جلوہ مقابل نمی شود بیرنگ شو کہ آئینہ بسیار نازک است ”وحدت“ کا بھلا کوئی جلوہ کیا مقابلہ کر سکتا ہے بے رنگ ہو جاؤ کہ آئینہ یہاں بہت نازک ہے۔ ریشہ تخم وحدتیم از تگ و پوی ما پیرس صرف ہزار جادہ است منزل ناپدید ہماری حیثیت ”تخم وحدت“ کی جڑوں کی ہے ہماری تگ و دو کا حال نہ پوچھو ہماری نظر سے اوہ جمل منزل ہزاروں راستے پر گامزن ہے۔

وحدت از خود داری ماتہمت آلود و بیست عکس در آبست تا استادہ ای بیرون آب ”وحدت“ ہماری خود داری و احساس ذات کے باعث دوئی کی تہمت سے آلودہ ہے پانی میں تمہارا عکس جب ہی نظر آئے گا جب پانی سے باہر کھڑے ہو گے۔

دوئی نیست پیرایہ وحدت است بہ تحقیق گر واری حیرت است ”دوئیت“ کا کہیں وجود نہیں ہے یہ ساری کائنات درحقیقت ”وحدت“ کی ہی آرائش و زیبائش ہے اگر تحقیق سے اس پر غور و فکر کرو تو حیرت و استعجاب کے سوا کچھ ہاتھ نہ لگے گا اس لئے خلق حق سے جدا نہیں ہے اور کائنات عین حق ہے۔

صافی وحدت مکدر گشت کثرت جلوہ کرد موج شد تمثال تا آئینہ دریا شکست وحدت کی صاف و شفاف شراب مکدر ہوئی تو کثرت نے جلوہ آرائی کی جب آئینہ دریائوں پھوٹ گیا تو موج کی تصویر ابھری۔

حسن یکتائی و آغوش دوئی وہم است وہم تا تو از آئینہ می یابی اثر دیدار نیست حسن یکتائی کے ساتھ دوئی کا تصور سراسر وہم ہے جب تک تجھ پر آئینے کا اثر ہے یا احساس ہے دیدار سے محروم ہے۔

من و پیانہ نیرنگ کثرت دماغ و حدم اینجا دوبالا ست میں اور نیرنگ کثرت کا پیانہ میرا دماغ وحدت یہاں دوبالا ہے۔

دوئی کجاست ز نیرنگ احوالی بگذر کہ یک نگاہ میان دو چشم مشترک است دوئی کہاں ہے، احوالی اور بھیگے پن کی نیرنگی سے آگے نکل ایک ہی نگاہ ہے جو دو آنکھوں کے بین مشترک ہے۔

وحدت باش گر آسودہ خواہی زیستن ماہیاں را ہر چہ باشد غیر دریا آتش است وحدت کے دریا میں ڈوب جا اگر آسودگی کے ساتھ جینے کی تمنا ہے۔ مچھلیوں کے لئے دریا کے نہ چاہے جو نعمت بھی دنیا کی مل جائے آگ کی حیثیت رکھتی ہے۔

چش اشیا اشتباہ ذات بی ہمتاش نیست کثرت صورت غبار وحدت نقاش نیست کثرت آباد جہان جوش گل بیکر تکلیت پردہ چشم غلط بین تو محبوب خطا ست وحدت چہ خیالست توان یافت بکثرت چون ریشہ دوانید نمو دانہ نباشد ب فرو بندیم تا رفع دوئی انشا کنیم در میان ما و تو ما و تو حایل می شود ب فرجیم یا بحریم، اگر آہیم یا گوہر دوئی نقشی نمی بندد کہ ما را از تو وا دارد ی غفلت ابروی طلب بیش ازین مریز عالم تمام اوست کرا جستجو کنند اے غفلت! طلب کی اب اس سے زیادہ ابرو ریزی مت کر ساری دنیا وہی ہے پھر کس کی جستجو کر رہے ہیں۔

ندارد حسن یکتائی ز جیب غیر جوشیدن حق از حق جلوہ گر شد باطل از باطل برون آید حسن ”یکتائی“ دامن ”غیر“ سے جوش زن نہیں ہوتا حق سے حق ہی اور باطل سے باطل ہی رونما ہوتا ہے۔

قرآن پاک میں بھی ارشاد خداوندی ہے کہ جو لوگ خدا کی قدرت کے مظاہر میں غور کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے اسے باطل نہیں پیدا کیا ہے۔ رہنا ما خلقت هذا باطلا۔ حق جدا از خلق و خلق از حق برون، اوہام کیت تا ابد گرداب در آبست و در گر داب آب ”حق“، ”خلق“ سے الگ اور ”خلق“، ”حق“ سے الگ ہو یہ سب وہم و خیال کی باتیں ہیں بہر سدا پانی میں اور پانی سدا بہنور میں ہوا کرتا ہے۔

مجاز اندہ غیبت فہم حقیقت رانی شاید محال است اینکہ حق از عالم باطل شود پیدا تیری ”مجاز اندیشی“ تجھے ”حقیقت“ کو سمجھنے نہیں دیتی ”جہان باطل“ سے حق رونما ہو۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔

چہ امکانست گرد غیر ازین محفل شود پیدا همان لیلی شود بی پردہ گر محفل شود پیدا

اس محفل کائنات سے ”غیر“ کی گردنمایاں ہو ممکن ہی نہیں اگر کجاوہ نظر آئے گا تو کجاوہ کی لیلیٰ ہی بے پردہ نظر آئے گی۔
جز ہستی مطلق ز مقید نتواں یافت اشیا ہمہ یک سایہ خورشید نقاب اند
”مقید“ سے ”ہستی مطلق“ کے سوا کسی کا نشان پتہ نہیں ملے گا۔ کائنات کی ساری چیزیں
حیثیت ایک سایہ خورشید کی ہے۔

چہ داری از وجود ای ذرہ غیر از وہم پروازی عدم باش و غنیمت دار خورشید آشنائی
درین گشتن اگر از ساز یک رنگی خبر داری زبوی گل توانی در کشید آواز بلبل
اس بارغ میں ساز یک رنگی کا اگر تجھے علم ہوتا تو پھول کی خوشبو میں بھی تجھے بلبل ہی کی آواز سنائی دیتی۔
زجیب ریشہ اسرار چمن گل می کند آخر کمال جزو دارد دستگاہ معنی کل
”دامن ریشہ“ سے آخر چمن کے اسرار نمایاں ہوتے ہیں کمال ”جزو“ کے اندر ”کل“ کا منہ
پنہاں ہوتا ہے۔ جزو کل کے روابط پر بیدل نے بہت سے اشعار میں روشنی ڈالی ہے۔

اجزای جہان کل کیفیت کل دارد ہر قطرہ کہ در دریاست باشد ہمہ تابا شد
ربط وفاق جزوہا پاس رعایت کست زخم جدائی دو تار جز بھانمی رسد
ع ز خود گم شدن جزو را کل کند

تکلف من و مای خیال بسیار است بناز خواب کن افسانہ ہای ساختہ را
”خیال“ کے ”ماومن“ میں بڑی تکلفات ہیں بناوٹی کہانیوں کو خواب کی نذر کر دو۔
حق است آئینہ، اینجا خیال ماؤ تو چیست کہ دید سایہ در آفتاب تافتہ را
”حق“ تو آئینہ ہے یہاں ”ماؤ تو“ کے خیال کی گنجائش ہی نہیں ہے چمکتے آفتاب کے اندر سایہ
کے نظر آتا ہے۔

محیط جہاں حیرت مطلق است بہر جا زنی غوطہ عین حق است
کائنات کا سمندر ”حیرت مطلق“ ہے جہاں غوطہ لگاؤ سے ”عین حق“ نظر آئے گا۔
بیدل یہاں دنیا کو کبھی ”عین حق“ کبھی ”پیرایہ وحدت“ کبھی ”جلوہ نگاہ ذات احدیت“ کبھی
”جزوی از کل“ کبھی ”اسی از اللہ“ اور کبھی ”آئینہ دار شوخی اظہار“ وغیرہ کی مختلف اور دلکش تعبیروں سے
یاد کرتا ہے جو نتیجہ کے لحاظ سے مثبت پہلو کی حامل ہیں۔

لیکن جیسا کہ گذرا وحدت الوجودی طبقہ دنیا کے لئے ”معدوم محض“ ”وہمی“ اور ”خیالی“ کی
اصطلاحیں بھی استعمال کرتا ہے جو منفی پہلو کی حامل ہیں۔ ایک خط میں دنیا کے ”وہمی“ اور ”خیالی“ ہونے

بیت کی بیدل اس طرح وضاحت کرتا ہے:

”چار دیوار عناصر اعتبار طلسمی است بی بود“ و چار سوی انجمن گیر و دار و تجلی خالی از متاع
نمود بر بنای این طلسم چوں گرد باد اعتما و نداری۔ و نہ در شکست این دیوار چوں رنگ مایہ
اعتباری۔ اگر نور تامل آئینہ پرواز دیدہ آگاہی گردد، ذرہ ای تا آفتاب پال پرواز عبرت
است، و قطرہ تا محیط گرد جولان وحشت۔ صبح تا نفس می زند غبار ہستی بباد دودہ است۔ و شعلہ
تا قامت راست می کند بفکر خاکستر شمعنی افتادہ۔“ (۳۳)

عناصر اعتبار کی چار دیواریں ایک ”طلسم بی بود“ کی حیثیت رکھتی ہیں اور انجمن گیر و دار کی چاروں
”نمود“ خالی متاع کی حیثیت رکھتی ہیں، جگہ کے کی طرح اس طلسم کی اساس پر اعتماد نہ کرنا اور نہ
”چار دیوار“ شکست میں رنگ کی طرح تمہارا کوئی اختیار ہے۔ ”نور تامل“ اگر دیدہ ہای آگاہی کا آئینہ دار
”نور و فکر“ کا ملو (تو ذرہ سے لے کر آفتاب تک سب چیزیں عبرت کے بازو ہیں پرواز ہیں اور قطرہ
تک کے کرسمند رنگ سب چیزیں جولان وحشت کی گرد ہیں صبح جب تک سانس لے ”ہستی کا غبار“ تا پید
ہی عدم ہو چکا ہوتا ہے اور شعلہ جب تک سیدھا ہو کر کھڑا ہو خاکستر شمعنی کے فکر میں غرق ہو چکا ہوتا ہے۔
”دنیا و مافیہا سب پابرکاب فنا ہیں اور راہی عدم ہیں“ بیدل نے اس موضوع کو کیا غزل اور کیا
منہی اپنی تمام تخلیقات میں نہایت دلچسپ انداز اور تازہ ترین و موزوں ترین تعبیرات میں بیان کیا ہے
دن کی ڈرف نگاہی کی دلیل ہیں۔

پابرکاب و فکر اقامت چہ می کنی آنجا کہ میروی از خویش زیں خوش است
[ترا پاؤں ہے رکاب میں کرے فکر کیا ہے قیام کی
چلا جس مکاں کو ہے تو ابھی وہ ہے اس سے بہتر کہیں کا جی]
غیر نفی چہ اثبات می تواناں کردن طلسم ہستی ما سخت باطل افتاد است
کبھی اسے ”سبزہ زار جنگ“ قرار دیتا ہے۔

بہر خری دہر غیر وہم ندارد دوروز سیر کن این سبزہ زار جنگ برون آ
زمانے کی خوشی و شادمانی کی ساری بہار ”وہم“ سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ بھنگ
کے اس سبزہ زار کی دودن سیر کر کے وہاں سے نکل آ۔

کبھی اس کو ”دنیاے رنگ“ سے تعبیر کرتا ہے جس کا کام افسردگی و پژمردگی کے سوا کچھ نہیں ہوتا
ہے۔ اس لئے صیحت کرتا ہے کہ ”شیشہ دل“ کو ”سنگ وحدت“ سے ٹکرا دو اور شکست و ریخت کے
تڑپے سے باہر آ جاؤ۔

جہان رنگ چہ دارد بجز غبار فردن نیاز سنگ کن این آئینہ از گشت
اسی طرح دوسری خوبصورت دلکش و بامعنی تعبیروں مثلاً ”غباری ببال عشق“، ”غبار
دیدہ بیدار، وادی ماومن، امتحانگاہ ہوس، جہانی پست، طعمہ فنا وغیرہ سے یاد کیا ہے جو سب
کے وہی، خیالی اور فرضی ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔
صفحہ راز این دبستان، نسخہ رنگ این گلستان نکشت نقش دگر نمایان مگر غباری
اس دبستان کے صفحہ راز اور اس گلستان کے نسخہ رنگ سے بازوی عشاق میں گرد و غبار
اور نقش نمایاں نہیں ہے۔
نشانہا نقش بر آبست در معمورہ امکان گلین بیہودہ در زنجیر دارد ہمہ
معمورہ امکان یعنی کائنات میں سارے نشان و آثار نقش بر آب ہیں گلین نے
کے نام زنجیر میں جکڑ رکھے ہیں۔

دیدہ مارا غبار دہر عبرت سرمہ شد مردک اندوخت این آئینہ از
زمانے کی گرد ہماری آنکھوں کے لئے سرمہ عبرت ہو گئی اس آئینے نے مورچے سے
کی حیثیت اختیار کر لی۔

این شبستان جز غبار دیدہ بیدار نیست جمع شد دود چراغ در بخت رنگ
اس شبستان (رات کے رہنے کا مکان مراد دنیا) کی حیثیت دیدہ بیدار کی گرد کے
ہے چراغ کا دھواں ایک جگہ اکٹھا ہوا اور اس نے شام کا روپ دھار لیا۔
از وادی این ماومن خاموش باید تاخفتن ای کاروانت بی جرس در بند و
”ماومن“ کی اس وادی سے خاموشی سے نکل جانا چاہئے اے وہ آدمی کہ تیرے قافلے میں
نہیں ہے آواز کی فکر میں کیوں پڑا ہے۔

خواند یم رموز دہر از تاب و تب انجم خط نیست درین مکتوب جز شوق
ستاروں کی چمک دمک سے ہم نے زمانہ کے سارے رموز پڑھ لئے اس مکتوب
”شوقی عنوان“ کے سوا کچھ اور تحریر نہیں ہے۔

در جہان پیچہ شرم از کہ باید داشتن دیدہ بینا ندارد ہیکس عین
عالموں کی اس دنیا میں آدمی کس سے شرم کرے۔ یہاں کسی کے پاس دیدہ بینا نہیں ہے۔
لئے تنگ دھڑنگ وہاں سے نکل آؤ۔
عالمی در امتحانگاہ ہوس تنگ می زند گرنہ ای قانع تو ہم بیتاب این

دنیا ہوس کے امتحان ہال میں تنگ و دو میں مصروف ہے اگر تو قناعت پسند اور سیر چشم نہیں
تو دنیا دہر کی باتوں میں مصروف رہ کر بیتقرار رہ۔
بیت مقام عروج فطرت نیست گلوں کنید علمہای سر فراختہ را
بیت ایسی جگہ نہیں ہے جہاں فطری طور پر ترقی پسند اور مائل بہ عروج لوگ رہیں ان
جگہ دو جنہیں تم نے کھڑا کیا ہے۔

جہان صفت شیطان است جمعیت براینکہ پر تو رحمان است
جہان کا خیال ہے دنیا شیطان کی صفت ہے اور دوسرے طبقے کا کہنا ہے کہ وہ رحمان کا پر تو ہے۔
من از بسکہ مختلف عنوانست اسرار قدم باین جنون عریان است
میں ہرے میں لوگوں کے اندر بہت اختلاف رائے ہے اس جنون پر اسرار قدم بالکل عریان
تو ہے۔

طرح اگر دیکھا جائے تو بیدل نے حقیقت میں ابن العربی، غزالی اور جامی کے افکار و
خیالات بیان کیا ہے اور وحدت الوجود کو اپنے کلام میں ایک مرکزی خیال کی حیثیت دی ہے۔ اس
پیش سے بہت سے دوسرے مسائل پیدا ہوتے ہیں جس میں بجز بشر، حیرت، عشق، مساوات
و غیرہ اور صلح کل وغیرہ ہیں۔

شوقی ”ظلم حیرت“ کی اہمیت پر اظہار خیال کرنے کے بعد استاد صلاح الدین سلجوقی نے
”وجود“ کے مسئلے پر تفصیل سے بحث کی ہے اور اس کا یورپ کے جدید فلسفیانہ مکاتب فکر سے
تعلق جس کا کچھ خاص حصہ درج ذیل ہے۔

مکاتیب جدید فلسفی اکثر مولود فکر و وحدت الوجود است ولو کہ شکل تیرہ از الحاد بر خود تر
شیدہ باشد۔ بعد از نشر آراء و افکار سپینوزا و ”بروٹو“ کہ بعد از ایشان مکاتیب آید یا لیست
فلسفی بروی کار آمد۔ و بعد از ان مکاتیب کی از حقیقت مطلق انکار کردند و یا مطلق را کمتر از مقید
سمت۔ و باز بعد از مردی کہ مادہ را مطلق و جہندہ حتی آخر پندہ تصور نمودند و باز مردی کہ
شیدہ اند و خلق دوری را بین خالق و مخلوق کم کنند و یا کم کنند ولو کہ خالق را در مخلوق مندرج
راندہ ہند نہا مردی مستعد کہ از شاہراہ طریقت وحدت الوجودی بس کوچہ تنگ و تاریکی
افروغ طریقت خود برای خود باز کردہ اند۔

جدید فلسفیانہ مکاتب فکر کا سرچشمہ زیادہ تر ”وحدت الوجود“ ہی ہے اگرچہ اس نے الحاد کا
بہت بڑا دھڑنگ وہاں سے نکل آؤ۔

”وحدت“ و ”کثرت“ کے نظریے کے ذریعہ ”فردیت“ اور ”اشتراکیت“ کو سچ میدان یا
اثناء راہ میں ایک دوسرے سے باہم ہماہنگ کر دے۔“ (۳۳)

استاد سلجوقی کے افکار و خیالات بعض مقامات پر خوش فہمیوں پر مبنی نظر آتے ہیں حتیٰ کہ اسلام کی
تعلیمات کو بھی انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو اپنے پیروؤں کو
کے سارے شعبوں میں اعتدال پر مبنی روش اپنانے کی ہدایت کرتا ہے اور آیت کریمہ ”ادخلو
السلام كافة“ کے مطابق ان ساری ہدایات پر عمل کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ صوفیہ کا نقطہ ضعیف یہ
تھی کہ سرگرمیاں صرف چند روحانی اور فکری عمل تک محدود ہیں۔ حضرت رسول کریم ﷺ اور آپ
ﷺ کی ہمہ جہتی سرگرمیاں جو زندگی کے سارے شعبوں کو شامل ہوتی تھیں ان کے سامنے نہیں ہوتی
تھیں۔ خصوصاً انتہا پسند وحدت الوجودی طبقہ نے رہبانیت یا ویدانت بلکہ بعض غیر اسلامی اصول و آئین
اور غیر اسلام اور دیر و کعبہ کی مساوات، زہد و تقویٰ اور اسلامی شعار پر طنز و تخریص وغیرہ کو بھی اس میں
شامل کر دیا ہے جیسا کہ آنے والے صفحات میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ بیدل کے حالات کے ضمن
میں ہم نے پڑھا کہ اس کے تصوف میں زیادہ تر فکری پہلو ہی نمایاں ہے۔ میدان عمل میں جیسا کہ اس
نظریے کی اعتراف کیا ہے کوتاہ رہا ہے چنانچہ کہتا ہے۔

غافل سرکشیمای شباب از طاعتم قامت خم گشتہ یاد از گوشہ محراب داد
جوانی کی سرکشیوں نے مجھے طاعت و بندگی سے غافل کر دیا اب جب کہ قد و قامت دوہری
ہے تو اس نے محراب مسجد کے گوشے کی یاد دلائی ہے۔ پھر کس طرح اس کی راہ و روش کو اعتدال پر
میں جاسکتا ہے۔

تصوف کی پوری تاریخ میں اگر کسی کو نظریہ وحدت الوجود کا واقعی نمائندہ کہا جاسکتا ہے تو وہ منصور
بن جنید ہیں۔ ذات الہی میں وہ اس طرح کھو گئے یا اصطلاح تصوف میں فنا فی اللہ ہو گئے تھے کہ خود اپنی
حضور انور کے صفحہ ذہن پر نہیں رہ گیا تھا بایزید بسطامی، جنید بغدادی اور ابوبکر شبلی وغیرہ اپنی تمام تر
تجربہ و مشق الہی میں غرق ہونے کی روایتوں کے باوجود منصور کے مرتبے کو نہیں پہنچتے، بیدل کس شمار
میں ہیں۔ خود کہتا ہے۔

کتاب معرفت حوصلہ خواہ خامشیت گر بحث بلند شد تا سردار می رسد
بہشتی امان خواہ از چنین ہنگامہ باطل کہ حرف حق چو منصور از زباناں دار جوشاند
لہذا اس کا دعویٰ ”مقیم وحدتم ہر چند در کثرت وطن دارم“ تکیہ کلام سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا
بلکہ حالات اس کی فکر سے ہماہنگ نظر نہیں آتے ہیں۔

کے ایڈیٹسٹ کے مکتب فکر کا ظہور ہوا اس کے بعد وہ مکاتب فکر جنہوں نے ”حقیقت مطلق“ کا
”مطلق“ کو ”مقید“ سے فروتر سمجھا پھر اس کے بعد وہ لوگ جو مادہ کو سدا تغیر پذیر اور رواں حتیٰ کہ
تصور کرتے ہیں پھر وہ لوگ جنہوں نے خالق و مخلوق کے درمیان دوری کی خلیج کو کم کرنے یا نابود
کی کوشش کی، چاہے خالق کو مخلوق کے اندر مدغم کر دیا ہو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ”وحدت الوجود“
حضرات کے شاہراہ طریقت سے ہٹ کر اپنی پست ذہنیت کی بنا پر انتہائی تنگ و تاریک گلیاں بنائی۔
فلسفہ ”وحدت الوجود“ سے آشنائی حاصل کرنے سے پہلے یورپ تو ریت کے مطابق جس پر
یہود نے تخریف کی تھی اور تخریف شدہ شکل میں اس کو ان کے حوالے کیا ہے، خالق و مخلوق کے
مادہ اور معنی کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے زیادہ وسیع فاصلہ کے وہ قائل تھے۔ خدا کو مکمل
کائنات حیہ وغیرہ (جاندار اور بے جان دنیا) کے دائرے سے باہر اور معنوی لحاظ سے بھی
کائنات کے تعلق سے انتہائی قہار و جبار ہی تصور کرتے تھے جس کی رو سے خالق و مخلوق کے درمیان
کی نوعیت فطری طور پر خوف و وحشت اور خشوع مطلق کی ہو جاتی ہے اور لطف و عنایت اور رحمت
کی اسپرٹ اس سے ناپید ہو جاتی ہے۔ گویا ان ملکوں میں خالق و مخلوق کے درمیان بے تعلقی پیدا ہو
سے ایک خلیج حائل ہو گئی جس کو سب محسوس کرتے تھے خصوصاً جب یہ دیکھتے تھے کہ اسلامی دنیا عام طور پر
کو اپنے بندوں سے، بہت قریب سمجھتی ہے اور خصوصیت سے صوفیوں کا طبقہ جو اس مسافت کو اور کثرت
اس بنا پر وہ اس بات کے متنی تھی کہ کسی طرح اس خلیج کو پاٹ دیں اور اگر ممکن ہو سکے فلسفہ خصوصاً فلسفہ
الطہیمی اور مراتب وجود کے واسطے سے اس کام کو عملی جامہ پہنا سکیں۔

اور آخر میں کہتے ہیں:

”اسلامی فرقوں میں بھی اگرچہ فردیت و اشتراکیت کی طرف رجحان پایا جاتا تھا اور ان کے
”وحدت الوجودی“ تصوف کے تعارف کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ان اختلافات کا کسی
طرح خاتمہ ہو، دوسری صدی کے آس پاس ایک جماعت عقل پرستوں کی نظر آتی ہے جس کا
لگام معتزلہ کے ہاتھ میں تھا ان کا رجحان ارستو کرسی (طبقہ اشرافیہ) کی طرف تھا۔ شاید اسی
وجہ سے مامون کی خلافت ان کی پشت پناہی کرتی تھی دوسرا طبقہ روایت پرستوں کا تھا جو
خوارج کے خلاف سرگرم عمل تھا۔ یہ لوگ ”فردیت“ کے سخت مخالف تھے اور ان میں اس حد
تک اشتراک کی روح کارفرما تھی کہ اشخاص کے بجائے وہ اصول و ضوابط کا احترام کرتے تھے۔
اس صورت حال میں تصوف نے اس امر کی ضرورت محسوس کی کہ بیچ میں آکر عدل و انصاف
کے ترازو کو ”وحدت و کثرت“ کے دو پلوں کے ساتھ ان کے سامنے لائے اور اپنی

توجہ ماری ناشناسائی یہ قیل۔ در خط پر کار ہر جانہایت گمان بر بند، ہدایت می بخشد۔ و ہر کجا
نہ تصور نماید انجام می خروشد۔ ہر فردی از افراد دیوان نمود آئینہ دار تخریست و ہر جزوی از
جزائے ظہور شیرازہ بند مجموعہ فکر۔“ (۳۶)

متبر (کائنات) کی صورتوں کے نگارستان کا مشاہدہ اہل بصیرت حضرات کو ”حیرت“ کا
سبب بنتا ہے۔ اور اس بہار کی رنگ آمیزیوں کا تصور ”دیدہ بیدار“ کے لئے غبار کی حیثیت رکھتا ہے۔
بہت پر غور و فکر کی کام فرسائی کرو گے بے سرو پائی تمہاری رہنما ہوگی اور جس شکل و صورت پر
کے ناشناسائی در پیش ہوگی۔ پر کار کی لائن پر جہاں مجھے انجام کا گمان ہوتا ہے وہاں آغاز جوش
ہے۔ اور جہاں آغاز کا تصور ہوتا ہے وہاں انجام جوش زن رہتا ہے۔ ”دیوان نمود“ (کائنات) کا ہر
جزوہ آئینہ دار ہے اور نسخہ ظہور کا ہر جزو ”مجموعہ فکر“ کا شیرازہ بند ہے۔

بیدل نے اس مقالے میں آیت کریمہ ”ان فی خلق السموات والارض لآیات
للمؤمنین الخ“ کے مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں اہل علم و دانش کو ہدایت دی گئی ہے کہ
زمین کی پیدائش، شب و روز کی آمد و رفت، جہازوں کا سمندر کی سطح پر چلنا، بارش کے نزول،
زمین کے بیچ لٹکے ہوئے بادلوں، جانوروں کے پھیلاؤ اور ہواؤں کے الٹ پھیر وغیرہ امور پر
غور کریں اس کی قدرت کی نشانیوں کو سمجھیں۔

جی پوچھے تو ”حیرت“ در حقیقت انفسی و آفاقی آیات پر غور و فکر کرنے کا نتیجہ ہے۔ انسان اپنی
محدود عقل ناقص کے ساتھ خدائے تعالیٰ کی کہنہ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ لیکن اپنی مسلسل اور لگاتار
محدودیت کے باوجود اس کو اس کا سراغ نہیں ملتا ہے کیونکہ وہ بے نشان ہے اور ہم نشان ہیں، وہ باقی ہے
اور ہم باقی ہیں۔

بیدل چہ خیالست بآں جلوہ رسیدن او ہستی و مائیت، او جملہ و ما بیج
اس لئے اسے اس امر کا مکلف بنایا کہ مظاہر جمال مطلق پر غور و فکر کرے اس طرح وہ خدائے
عظمیٰ کی قدرت و عظمت اور بزرگی و کبریائی کا پتہ لگا لے گا۔ چنانچہ امام غزالی لکھتے ہیں:
”ابن عباس رضی اللہ عنہما قوی فکر می کردند در خدا حیالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفت:
”فکر در خلق او کنید۔ و در روی فکر کنید کہ طاقت آن نیارید و قدر او ننہد شاخت۔“ و عایشہ
رضی اللہ عنہا گفت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی کردوی گریست۔ گفتم: چرا می گری و گناہ تو عفو کردہ
ند؟ گفت: چرا انگریم و این آیت بمن فرد آمدہ ان فی خلق السموات والارض
واختلاف الليل والنهار لآيات لا ولی الا للباب پس گفت وای بر آنکس کہ این

حیرت

ز درس دیدہ و دل از من بیدل چہ می پرسی سراپا حیرت نمی دانم چہ
[ملا کیا دیدہ و دل کو مرے ہے درس، مت پوچھو ہوا پتلا ہوں حیرت کا، سمجھ میں نہ آتا ہے
”حیرت“ بیدل کا ایک انتہائی محبوب موضوع ہے جس کا تذکرہ اس نے اپنی تقریر میں
اور شعری تخلیقات میں کیا ہے۔ حیرت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اور اس کا مقصد کیا ہے؟
سوالات کا جواب ضروری ہے۔

”حیرت“ ایک عربی لفظ ہے کہتے ہیں حار الرجل یعنی نظر الی الشئ فغشی
”حار الرجل“ کا محاورہ جب استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے: کسی چیز کو دیکھنے سے
آدمی کی نگاہ پر غشی طاری ہو جائے یعنی اس چیز کی حقیقت کے درک سے اس کی نگاہ عاجز ہوگئی۔
ایک طرح کی گویا بیہوشی طاری ہوگئی۔ لہذا ”حیرت“ لغت میں تعجب حیرانی و سرشتگی کا نام ہے۔
آدمی کسی منزل پر یا کسی چیز کی تہہ میں پہنچنا چاہتا ہے پر راستے کی پیچیدگی یا اس کی فہم کی کوتاہی
وہاں تک پہنچنے سے باز رکھے اس آدمی کو ”متحیر“ کہیں گے اور اس فعل کو حیرت کہیں گے۔ لیکن
اصطلاح تصوف میں ایک بہت ہی اہم مقام کا نام ہے۔ حضرت جنید بغدادی کا مقلوب ہے:
”وہ حد اور انتہا جس پر توحید کے بارے میں عقلمندوں کی عقلیں منتهی ہوتی ہیں ”حیرت“ ہے۔“

حصریؒ کہتے ہیں:
”خدائے اپنی خلق کو اپنی کہنہ ذات کی معرفت سے پردہ میں رکھا ہے اور صرف اپنی قدرت
کی نشانیوں کے ذریعہ انہیں اپنی ذات کا نشان دیا ہے۔ اس وجہ سے قلوب اسے شناخت
کرتے ہیں اور عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں۔“ (۳۶)
بیدل کے سامنے بھی یہی مفہوم ہے ”ہجوم حیرت“ کے عنوان سے اس نے ایک مقالہ لکھا ہے
اور اپنا سارا زور قلم اس پر صرف کر دیا۔ لکھتا ہے:

”مشاہدہ نگارستان صورا اعتبار تکلیف حیرت اولوالابصار۔ و تصور رنگ آمیز بہای این بہار
غبار دیدہ ہای بیدار۔ بہر راہیکہ قدم تامل گذاری بی سرو پائی دلیل است۔ و بہر صورتیکہ

نحو اندورین فکر کند۔“ (۳۷)

ابن عباسؓ فرماتے ہیں کچھ لوگ خدا کی حقیقت پر غور و فکر کر رہے تھے رسول خداؐ نے ان کی مخلوقات پر غور و فکر کرو اس کی ذات پر غور و فکر مت کرو کیونکہ اس امر کی تاب لانے کی تمہارے اندر نہیں ہے۔ اور عائشہؓ فرماتی ہیں: رسول خداؐ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے اور میں جا رہے تھے میں نے عرض کیا: کیوں آہ وزاری کرتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے گناہ معاف فرمائے ہیں؟ فرمایا: کیوں نہ روؤں جبکہ یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی۔ ان فی..... الخ پھر فرمایا افسوس آدی پر جو اس کی تلاوت نہ کرے اور اس پر غور و فکر نہ کرے۔

بات جب اس آیت پر پہنچی تو اس موضوع کی مزید وضاحت کے لئے اس کی شان نزول کسی قدر ضروری تفصیلات کا تذکرہ یہاں بے محل نہ ہوگا۔ جب آیت و احکم الہ..... (یعنی جو معبود تمام موجودات کا صرف خدائے تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے) نازل ہوئی تو کفار مکہ کی حیرت ہوئی انہوں نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف ایک خدا سارے موجودات کے لئے قابل پروردگار ہو؟ تب آیت ان فی الخ نازل ہوئی یعنی آسمان وزمین کی پیدائش میں، شب روز کی آمد و رفت، جہازوں کے چلنے میں جو سمندر کی سطح پر لوگوں کے کار آمد سامان ڈھویا کرتے ہیں آسمان سے بارش کے نازل ہونے میں اور زمین کے مردہ ہونے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے میں انواع و اقسام کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے الٹ پھیر میں اور آسمان وزمین کے بچنے سے ہوئے بادلوں میں۔ خدا تعالیٰ کی قدرت، حکمت، اور وحدانیت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے عقل و دانش سے بہرہ مند ہیں۔

ارباب عقل و دانش سے مظاہر قدرت پر غور و فکر کا مطالبہ اس وجہ سے ہے کہ انسان خدا کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنے سے عاجز و درماندہ ہے۔ ہاں کائنات پر غور و فکر کر کے وہ خدا کی قدرت و عظمت اور کبریائی و بزرگی کا پتہ لگا سکتا ہے۔ بیدل بھی کہتا ہے:

باوج کبریا کز پہلوی عجز است راہ آنجا
سر موی گر اینجا خم شوی بشکن کلاہ آنجا

خدا کی کبریائی کی رفعت و بلندی تک رسائی کا راستہ عجز و درماندگی سے بھرا ہے۔ سراٹھا کر دیکھنے کے لئے بال برابر بھی اگر جھکے تو ٹوپی تمہاری ٹیڑھی ہو جائے گی۔

اس مناسبت سے بیدل نے انسانی عجز و بیچارگی کو بھی موضوع سخن بنایا اور نت نئے انداز سے اس پر روشنی ڈالی ہے جن میں بعض درج ذیل ہیں۔

کبریا گم بود در تمہید عجز تا گدا گشتی شہ آور دیم ما

ہماری عجز و درماندگی کے بیان میں خدا کی کبریائی پوشیدہ ہے جب سے ہم خود کو ”گدا“ کہنے لگے یہ گویا ہم نے بادشاہ کے وجود کا اقرار کیا ہے کسی نے اردو میں ایک شعرا سی کے قریب کہا ہے۔

رب کی چاہت فطرت انسان بندہ مانگے آقا کو
در پردہ ہای عجز سری واکشیدہ ایم چون در دور شکست دلت آشیان ما

ہم عجز و دبے بسی کے پردوں میں سر ڈھکے بیٹھے ہیں۔ درو کی طرح ہمارا آشیانہ شکست دل میں ہے۔

ماجدہ سرشتاں راجز عجز پناہی نیست امید رسا داریم چوں سر بہ تہ موہا
ہم جدہ سرشتوں (جن کی خمیر میں جدہ ہے) کی پناہ گاہ عجز و درماندگی کے سوا کوئی نہیں ہے۔

س طرح سربال کے نیچے ہوتا ہے ہم بھی ایسی آس لگائے بیٹھے ہیں۔

شکوہ کبریائی او ز عجز ماچہ می پرسی نگہ جز زیر پا نبود سرافتادہ ای مارا

اس کی کبریائی کی شان و شوکت ہماری عجز و درماندگی سے کیا پوچھتے ہو۔ ہم سرافتادہ کی دنیاؤں کے سوا کہیں نہیں رہتی ہے۔

کاروان اشکم از عاجز متاعی ہا میرس آبلہ حمل کش است از دیدہ تاداماں مرا
میں ”کارواں اشک“ (آنسوؤں کا قافلہ) ہوں ہماری عاجز متاعی یا سرمایہ عجز و دبے بسی کے بہت مت پوچھو۔ چھالے آنکھ سے لے کر دامن تک محل کشی کا کام کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے جسم میں جب چھالے پڑ جائیں تو ہر آدمی کی انجام دہی سے مجبور ہو جاتا ہے۔

ازاں جلوہ گزشتیم و بخود ہم نرسیدیم مارا چہ گنہ خاصیت عجز ہمیں است
عجز چون موصول بزم کبریا شد عجز نیست گر نیاز آنجا رساندی ناز پیدا می کند
عشق غیور از ما چہ نری نخواست جز عجز ساز گدائی اینجا منظور بادشاہیت

مشہور ادیب نیاز فتح پوری مدیر مجلہ نگار نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے:

”بیدل نے اپنی تمام تصنیفات میں خواہ وہ نظم کی ہو یا نثر کی صرف ایک فلسفہ پیش کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ذات باری کی کنہ تک پہنچنا امر محال ہے اور انسان اس بات میں بالکل عاجز ہے اس سلسلے میں اس نے وحدت الوجود کو بھی اکثر جگہ بیان کیا ہے اور صرف اسی ایک خیال کے تحت اس نے ایسے ایسے بلند مضامین اور اس درجہ نازک اور پاکیزہ جذبات سے کام لیا ہے کہ ان تک ہر ذہن کی رسائی ممکن نہیں ہے۔“ (۳۸)

خدا کی کنہ تک پہنچنے میں انسانی عجز و درماندگی کا سرچشمہ درحقیقت ”حیرت“ ہے۔ لیکن بیدل

اس سلسلے میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ ہماری فہم کوتاہی کائنات کے اسرار کا سراغ نہیں لگا سکتی۔
حقیقت تک پہنچنا تو دور کی بات ہے۔

”غبار شب بے دامن افشانی روز سرمہ داری صورت نمی بندد۔ و جمال صبح بی آفتاب طرہ شام
نیم شمن تبسم نمی خندد۔ در مصورت، خیال، از ادراک تقدیم روز بر شب جز درس ”حیرت“ چہ
آموزد و عقل، در بیان تا غریب از روز بغیر از شمع خموشی چہ افروزد۔ ثابت قدمان وادی تامل
را با آنکہ جاہ نگاہ بمنزل شبنمی است، در وصول تحقیق این مقام لغزش گمروی۔ و بلند فطرتان
مراتب فکر را، ہر چند کنند قدرت عرش نگاہی است، در ادراج یقین این کنگرہ اعتراف کوتاہی۔
بر رمز کارگاہ ازل کیست و ازل رسد ما خود نمی رسیم مگر عجز ما رسد (۳۹)

رات کی گرد، دن کی دامن افشانی کے بغیر سرمہ جیسا سیاہ روپ نہیں دھار سکتی۔ اور جمال صبح
طرہ شام نیم شمن کو آشفستہ کئے بغیر مسکرا نہیں سکتا۔ ایسی صورت میں قوت خیال کو رات پردن کے تقدیم
ادراک کر کے درس ”حیرت“ کے سوا کیا پلے پڑ سکتا ہے اور عقل کو رات کے دن سے تاخر کے اظہار
میں شمع خموشی کے سوا کیا چیز روشن کرے گی۔ وادی تامل کے ثابت قدم حضرات کو باوجود یکہ ان کی نگاہ
کی راہ منزل پر آکر کھتی ہے، اس مقام کی تحقیق تک رسائی میں گمراہی کی لغزش میں پڑنے کا امکان
ہے۔ عالی نظر اور بلند فطرت حضرات کو ہر چند کہ ان کی کند قدرت عرش نگاہ ہے اس کنگورے کے ادنیٰ
یقین تک پہنچنے میں اپنی کوتاہی کا اعتراف ہے۔ کارگاہ ازل کے اسرار و رموز تک پہنچنا کس کے بس کی
بات ہے ہم تو خیر پہنچ نہیں سکتے ہاں ہماری عجز و در ماندگی پہنچ سکتی ہے۔

(حیرت کی) اس وادی میں عقل نے جدوجہد کا کوئی قدم نہیں اٹھایا مگر یہ کہ گوئی زبان کی طرح
اسے ندامت و پشیمانی اٹھانی پڑی۔ آسمان جب تک اپنی گردش موقوف نہیں کرتا ہے، ان مقدمات کا
ثبوت معرض انقلاب میں ہے (نظریے بدلے رہیں گے) زمین جب تک اپنی جگہ سے کھسکتی نہیں ہے
اس تو ہم کی پرواز بیج و تاب کے زندان میں مقید رہے گی اور آنکھ اگر تم نے واکی ہے تو ”حیرانی“ سے
اسے ہاتھ لگ کر کرنی ہوگی اور اگر شعور کی بات تمہارے صفحہ ذہن پر ابھری ہے تو اسے بے شعوری سے
وابستہ کرنا ہوگا۔ ”پادیہ تحقیق“ کے سیاح کے لئے سکون تک رسائی دائرہ حیرانی کا مرکز بننا ہے اور
دریائے فکر کے غوطہ خوروں کے لئے ساحل جمعیت کو کوچہ نادانی کی گردوغبار میں اٹانا ہے۔“

تحقیق زما راست نیاید چہ تو اں کرد پرواز بلندی بہ تخیل پر مابست
ایک رباعی میں بھی اسی خیال کا اظہار کرتا ہے:

بیدل بہ سفیدی و سیاهی دیدن آساں مشمر رمز الہی دیدن

ہر کس در ہر نفس جهانی دگر است خود را چہ خیال است کما ہی دیدن
اب جبکہ ”حیرت“ کا مفہوم پوری طرح واضح ہو گیا اس کی اہمیت پر تھوڑی روشنی ڈالی جاتی
ہے۔ ڈاکٹر اقبال بیدل کی حیرت پر قیصر از ہیں:
”افلاطون کہتا ہے ”حیرت“ تمام علوم کی ماں ہے لیکن بیدل اسی کو دوسری نظر سے
دیکھتا ہے۔

زنا کہاست در آغوش مینا خانہ حیرت مژہ برہم مزن تانکشی رنگ تماشا را
حیرت کے مینا خانے کی آغوش میں زنا کہیں اکٹھی ہو گئی ہیں پلک نہ چمکانا کہیں رنگ تماشا
کا سلسلہ نہ ٹوٹ جائے۔

افلاطون کے نزدیک حیرت کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ وہ دنیا کے حالات کے سلسلے میں
ہمارے اندر ایک طرح کا ذوق تجسس پیدا کرتی ہے جبکہ بیدل کے نزدیک اس کے فطری
نتائج سے قطع نظر ”حیرت“ بجائے خود بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اس مضمون کو بیدل کے
سوا کوئی شاعر اتنی خوبصورتی سے ادا نہیں کر سکا ہے۔“ (۴۰)

یہ خط میں بیدل نے خود بھی حیرت کی اہمیت پر اس طرح روشنی ڈالی ہے:

”تامل انقلاب از منہ وامکنہ امکانی جلای آئینہ حیرت است۔ تخیل تغیر کیف و کم اعیان
رفع رنگارہای غفلت۔ اینجا امداد ”حیرت“ حوصلہ بخش عروج نظری باشد و اعانت ”تسلیم“
چہرہ کشای علامات فتح و ظفر حصول این نشا از ساغر آگاہی حق شمر دست و از شہود این
کیفیات باسرا حضور مطلق راہ بردن۔“ (۴۱)

دنیا کے امکان کے زمانوں اور ممکنوں میں رونما ہونے والے انقلاب پر غور و فکر ”آئینہ حیرت“
کو جلا بخشتا ہے اور اعیان کے کیف و کم میں رونما ہونے والی تبدیلی کا تصور غفلت و پیچیدگی سے رنگ کو دور
کرتا ہے۔ یہاں ”حیرت“ کی امداد بلند نظری کو حوصلہ و ہمت فراہم کرتی ہے اور ”تسلیم و رضا“ کی
اعانت فتح و ظفر کی علامتوں کے چہرے سے نقاب ہٹاتی ہے۔ اس نشہ کے حصول سے آگاہی حق کی
سافر کشی کی جاسکتی ہے اور ان کیفیات کے شہود سے حضور مطلق کے اسرار تک رسائی ہو سکتی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ کائنات کے اندر مختلف زمانوں اور ممکنوں میں جو انقلابات آئے دن رونما ہوتے
رہتے ہیں۔ اور ان کے حالات میں جو تغیر و تبدیلی اور الٹ پھیر ہوتی رہتی ہے ان پر غور و فکر کرنے سے دل کو
جو ”آئینہ حیرت“ ہے جلا حاصل ہوتی ہے اور نظر کو وسعت و کشادگی اور نعت و بلندی نصیب ہوتی ہے یہ ہے
حیرت کی اہمیت۔ ایک اور خط میں اسی مضمون کی طرف یوں اشارہ کرتا ہے:

”تماشا ہی چمنستان صنم را اگر سودی در نظر است، فرصت حیرت رنگ آمیز یہاں آثار است، و مہلت تامل کیفیات احوال و اطوار۔“ (۴۲)

قدرت الہی کے چمنستان کا تماشا دیکھنے میں اگر نگاہ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو وہ بہار کی رنگ آمیزیوں پر حیرت کرنے کی فرصت اور حالات و کیفیات پر غور و فکر کی مہلت ہے۔

اس درس کو بیدل نے درحقیقت دہلی میں اپنے ایک روحانی استاد ”شاہ کابلی“ کی خدمت حاصل کیا تھا جب شاہ صاحب موصوف نے ایک شعر پڑھا۔

از ما با ماست ہر چہ گوئیم ما بچھو توئی دگر چہ گوئیم
بیدل کے اس پوچھنے پر کہ یہ کس کا شعر ہے شاہ صاحب نے کہا: میرا ہے۔ اس میں شبہ کیا اور یہ کہتے ہوئے زمیں پر دراز ہو گئے کہ

”انجا کشاد چشم غیر از ”حیرت“ چیزی ندارد باید خوابید“ (۴۳)

یہاں کائنات میں اگر آنکھیں کھولو گے تو ”حیرت“ کے سوا کوئی چیز تمہارے لیے نہیں پڑے۔ اس لئے محو خواب ہو جانا چاہئے۔

اس واقعہ کے بعد بیدل نے اسے اپنی زندگی کے بنیادی افکار و خیالات میں جگہ دے کر یوں کہہ سکتے ہیں کہ آشوب غبار حیرت میں غور و فکر کا ذوق اور حقائق کی تفتیش کی کوشش اس قدر پٹھن کی ”حیرت“ یعنی مظاہر قدرت میں غور و فکر کا ذوق اور حقائق کی تفتیش کی کوشش اس قدر پٹھن کی کہ اس نے اس کی قوت بینائی کا احاطہ کر لیا اور اپنے اندر اس حد تک ضم کر دیا کہ آئینہ دل کی صورت بھی حافظے سے رخصت ہو گئی۔

مظاہر قدرت پر غور و فکر سے متعلق اسلامی ہدایات پر کار بند ہونے کے بعد حیرت یعنی ذوق تجسس نے بیدل کی شخصیت کو اس حد تک اپنی آغوش میں گھونچ لیا کہ کہتا ہے۔

در چار سوی دہر گذر کرد خیالم لبریز شد از حیرت آئینہ دکانہا
میری قوت خیالیہ نے کائنات کی چاروں سمتوں کا دورہ کیا تو اسی کی ساری دکانیں ”حیرت آئینہ“ سے بھری نظر آئیں۔

نہ صرف یہ کہ حیرت نے اس کو غیر معمولی فائدہ پہنچایا اور اس سے وہ بے انتہا لطف اندوز ہوا بلکہ دوسروں کو بھی تلقین کرتا ہے کہ اگر اپنی عقل کے افق اور دانش کے دائرے کو وسیع کرنا چاہتے ہو تو ساری کتابوں کو اٹھا کر الگ رکھ دو اور کتاب کائنات کا بغور مطالعہ کر کے اپنے سواد دیدہ کو روشن کر دو۔

سواد نسخہ دیدار تا روشن تو اں کردن باب حیرت آئینہ باید شست و دفتر

خود بیدل نے عالم آفاق دانش کا مطالعہ کر کے اپنے علم و دانش کا دائرہ وسیع کیا۔

بن دل حیرت سرا از نقش قدر تھا پر است ذرہ از سامان مہر و قطرہ از دریا پر است
اس حیرت سرا دل کے صفحے پر قدرت الہی کے نقوش بھرے پڑے ہیں ذرہ آفتاب کے سامان سے قطرہ دریا سے مہر پڑا ہے۔

حیرت کی اہمیت پر ایک رباعی میں اس طرح روشنی ڈالتا ہے۔

عمری دل غافل از کتابی کہ نداشت می کرد تلاش انتخابی کہ نداشت

آخر در کتب خیالی کہ نبود حیرت و رقم شست بہ آبی کہ نداشت

دل غافل ایک عرصے تک ایسی کتاب سے جو اس کے پاس نہ تھی انتخاب کا عمل کرتا رہا آخر جب خیال میں جس کا وجود ہی نہ تھا۔ حیرت نے ایسے پانی سے میرا ورق زندگی دھو دیا جو اس کے پاس نہ تھا۔

زیر مدرسہ یک عمر سہا خواندیم از ہر بد و نیک و زشت و زیبا خواندیم
حیرت آخر سواد ما روشن کرد آئینہ نوشتم و تماشا خواندیم
اس مدرسہ کائنات میں عرصے تک تعلیم حاصل کرتے رہے ہر نیک و بد اور خوب و زشت کی مصورات حاصل کرتے رہے آخر کار حیرت نے میری عقل و فہم کو روشن کیا ہم نے آئینہ لکھا اور تماشا دیکھتے رہے۔

حیرت دمیدہ ام، گل داغ بہانہ ایست طاؤس جلوہ زار تو آئینہ خانہ ایست
میں سراپا ”حیرت“ پیدا ہوا ہوں۔ داغ حیرت کا پھول تو ایک بہانہ ہے۔ ترے جلوہ زار کا
مذہب یعنی اے خدا تری قدرت کے رنگارنگ اور بوقلموں مظاہر ایک آئینہ خانہ ہے جس میں ہر چیز حیرت و استعجاب کا سبب ہی ہوتی ہے۔

دیدہ واکن و نیرنگ تھیر در یاب این گلستان ہمہ زخم نمایان گلست
آنکھیں کھولو اور حیرت کی نیرنگیوں کا مشاہدہ کرو یہ باغ قدرت سراسر پھول کے زخم نمایاں ہے۔

دیدہ حیرت نگاہاں را ہموگاں کار نیست خانہ آئینہ در قید در و دیوار نیست
حیرت نگاہوں کی آنکھ کو لپکوں سے کوئی واسطہ نہیں خانہ آئینہ در و دیوار کی قید میں نہیں ہے۔
دکان بہر جہ باز کنی مفت حیرت است عشق و ہوس ہمیں دوسرے روز است بازیست
جس چیز پر لپکیں کھولے حیرت ہی ہاتھ لگے گی عشق و ہوس کا سلسلہ تو صرف دو تین دن ہی رہتا ہے۔

بے اختیار حیرت از حیرتم پیرس آئینہ است آئینہ ساز نیست
حیرت کے ہاتھوں ہمارے اختیارات سلب ہو چکے ہیں میری حیرت کے بابت مت
آئینہ تو آئینہ ہی ہے آئینہ ساز نہیں ہے۔
بدل غیر از خیال جلوہ ات نقشی نمی یابم بجز حیرت کسی در خانہ آئینہ کی
میرے دل میں تیرے جلوہ کے تصور کے سوا کسی اور چیز کا نقش نہیں ابھرتا، خانہ آئینہ میں
کے سوا کسی کی مجال ہے کہ رہے۔
ذره تا خورشید امکان جملہ حیرت زادہ اند جز بدیدار تو چشم ہچکس کش
کائنات کے ذرہ سے لے کر خورشید تک سب حیرت زار ہیں تیری دیدار کے سوا کسی
کی نظر نہیں ڈالی گئی۔

نکذاشت حیرتم کہ گلی چیدم از وصال
مخور فریب کہ حیرت دلیل آگاہست
عمر بست بجز نفس سوختہ رام است
اور آخر میں حیرت پر ایک پوری غزل ملاحظہ ہو۔
چہ گوید آئینہ ام شکر خوش معاشی حیرت
بہمتی کہ ادب و انگاشت سرخط نازت
ہزار آئینہ طاؤس می پریم بخیالت
شی در آئینہ سیر شکوہ حسن تو کردم
بنیر محو شدن قدر دان جلوہ چہ دارد
بعلم و فضل منازید کاین صفا کدہ دارد
دران مکان کہ بصیقل رسد حقیقت بیدل
حیرت مخصم بیدل ہر کجا افتادہ ایم
حیرت سے حاصل شدہ لطف نے اس کو اپنا ایسا دیوانہ بنا دیا کہ خدا سے تحیر کی توہین
درخواست کرتا ہے۔

یارب! تو بحیرتم ہم آغوشی بخش در مخصہ شعور کم ہوشی بخش
از اندیشہ آئینہ خلاص گردان از یاد گزشتہ ہا فراموشی بخش
اے اللہ تو مجھے حیرت سے ہم آغوش کر دے اور شعور کے جھیلے میں گرفتار ہونے کا موتہ

مستقبل کی فکروں سے نجات عطا کر اور ماضی کی یادیں صفحہ ذہن سے محو کر دے۔
دو عامل ایسے ہیں جو انسانی ذہن کو ہر وقت مضطرب رکھتے ہیں مستقبل کی فکر اور ماضی کی
سب تک شعور اور احساس برقرار ہے اور عقل اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہے آئینہ کی
منہ کی تلخ یادیں ہمارے دل و دماغ کا سارا امن چین غارت کئے رہتی ہیں اور لامحدود رنج و غم
در دالم میں گرفتار کئے رہتی ہیں کیونکہ ایک طرف زندگی کے وہ تلخ واقعات کی یاد جن سے
میں ہمارا سابقہ رہا ہے ہماری زندگی کو تلخ کرتی ہے تو دوسری جانب آئینہ کی فکر کہ کس طرح گذر
کی کیا کمائیں گے، کیا بچیں گے، کس طرح زندگی کی مختلف الجھنوں سے نمٹیں گے وغیرہ یہ سب
ہمارا سکون خاطر ہم سے چھین لیتی ہیں۔

بہر نیہ موبہوم نقد نیز نمائد پیرس در غم مستقلم چہ حال گذشت
بیدل کہتا ہے یہ دونوں خیال، ہوش و شعور سے پیدا ہوتے ہیں اس لئے وہ خدا سے درخواست
کرتے ہیں کہ مجھے بے شعوری اور کم ہوشی کی دولت عطا فرماتا کہ ان کے ہاتھوں جو مصیبتیں اٹھا رہا ہوں وہ
پائیں جیسا کہ ایک جگہ کہتا ہے
در فراموشی مگر بمعیت پیدا کنیم ورنہ چوں موی سر مجنوں پریشام بباد
فراموشی میں شاید مجھے جمعیت خاطر حاصل ہو جائے ورنہ ”باد“ (ہوا) کی بدولت موے سر
میں طرح میں پریشان رہتا ہوں۔

بیت پاک از حادثاتم در پناہ بیخودی گردش رنگی کہ من دارم در حصار رحمت است
بیخودی کی پناہ میں مجھے حوادث روزگار کا کوئی اندیشہ لاحق نہیں رہتا ہے جس گردش رنگ سے
بہتہ ہے وہ رحمت کے حصار میں ہے۔

جہان شعور طلب می کند تو خواب طلب جہان شعور طلب می کند تو خواب طلب
بی شعوری گر نباشد کار مشکل می شود بی شعوری گر نباشد کار مشکل می شود
گردش رنگ اعتبار سیلی استاد داشت گردش رنگ اعتبار سیلی استاد داشت
از ہوش بہرہ نیست کسی را کہ مست نیست از ہوش بہرہ نیست کسی را کہ مست نیست
دیدہ ہر جا محو حیرت می شود گل چیدہ است دیدہ ہر جا محو حیرت می شود گل چیدہ است
لیکن یہ بے شعوری اسی وقت ہاتھ آئے گی جب مظاہر کائنات پر غور و فکر کے بعد مجھے ”حیرت“
میں ہوگی اور اس میں بھی وہ مقام حاصل ہو جائے کہ خود میری ہستی کا تصور میرے صفحہ ذہن پر نہ
اس طرح اس زد و گذر زندگی کی کسی قسم کا غم و خوشی مجھے متاثر نہ کر سکے گی۔

”حیرت“ کی یہ دوسری اہمیت ہے۔ شاید اسی وجہ سے بیدل خود کو ”حیرت سرشت ازل“ (یعنی ازل سے جس کی خمیر میں حیرت گوندھی ہوئی ہے) کے لقب سے یاد کرتا ہے۔ اس موضوع کے آخر میں بے محل نہ ہوگا اگر حیرت سے متعلق بیدل کی تعبیروں کی بھی وضاحت کر دی جائے۔ اس کی تخلیقات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اکثر ”حیرت آئینہ“ اور ”آئینہ حیرت“ کی دو ترکیبیں استعمال کی ہیں۔ پہلے لفظ آئینہ کی تحقیق پیش کی حیرت کی طرف اس کی اضافت پر جو کبھی تفسیمی اور کبھی مقلوبی ہوتی ہے روشنی ڈالیں گے۔ بابت عہد حاضر کے محقق و ادیب ڈاکٹر سعید نفیسی رقمطراز ہیں:

”آئینہ ہمزہ کے ساتھ درست نہیں کیونکہ فارسی زبان میں ہمزہ کا وجود نہیں ہے۔ اس لفظ کی اصل ”آینہ“ دو یا کے ساتھ اور اس کا مخفف آئینہ ہے جس کے اندر دوسری ”ئے“ کو حذف کر دیا جاتا ہے، اصل لفظ ”آگینہ“ تھا جس کے معنی حقیقت میں شیشہ کے ہیں یعنی آب جیسا اور پانی کے رنگ کا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آگینہ آئینہ میں بدل گیا۔“ (۴۵)

آئینے کی خصوصیت کے بابت بیدل ایک جگہ لکھتا ہے:

”آئینہ تا کدورت دارد تسلیم خراش ضروری است و چون بصیقل رسید در اظہار خوب زشت ناصوری۔“ (۴۶)

آئینے میں جب تک آلودگی موجود ہے اس کو صیقل گر کے حوالے کرنا ضروری ہے اور جب اس پر صیقل ہو جائے تو ہر اچھی بری تصویر کا نقش قبول کرنے میں وہ نہایت بے صبر اور جلد باز واقع ہوتا ہے۔ درج ذیل شعر میں بھی آئینہ کی اسی خصوصیت کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے۔

با بد و نیک است بیکرگی ہوس آئینہ را نیست اظہار خلاف ہیکس آئینہ
آئینے کا ہر اچھے برے آدمی اور اشیاء کے ساتھ ایک ہی طرح کا سلوک ہوتا ہے آئینہ کی تصویر کو اس کے بالکل برعکس ظاہر نہیں کرتا ہے۔

بیدل کے ان دونوں نثری اور شعری مضمون کا ماحصل یہ ہے کہ آئینہ کے اندر عکس پذیری کی ایک ناقابل انکار خصوصیت ہے جو چیز جس طرح اور جس شکل میں اس کے مقابل آئے گی عین اس کا عکس اپنے اندر دکھائے گا۔

چیزیکہ در آئینہ توان دید مثالست

اب حیرت آئینہ کی ترکیب پر دھیان دیں۔ بیدل نے چار عنصر میں ایک جگہ اس ترکیب کا استعمال اس طرح کیا ہے۔

”نگاہی بود چوں حیرت آئینہ بی نیاز جو ہر شناسی“۔ (۴۷)

وہ حیرت آئینہ کی طرح ”جو ہر شناسی“ سے بے نیاز ایک نگاہ تھی۔

اس عبارت میں اس ”نگاہ“ کو جو ایام طفولیت میں اسے حاصل تھی ”حیرت آئینہ“ سے تشبیہ دیا گیا ہے۔ درمیان کے درمیان ”بی نیاز جو ہر شناسی“ کو قرار دیا ہے لہذا حیرت آئینہ کی ترکیب میں استعمال کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دل آئینے کی طرح ہے جو تصویر بھی اس کے سامنے آتی ہے اس کی صرف ظاہری شکل کا عکس ہی اس میں آتا ہے اس کی حقیقت اور جو ہر کا عکس اس میں منعکس نہیں ہوتا ہے اس بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ آئینہ ”جو ہر شناسی“ سے عاری ہے۔ حیرت کی اضافت آئینہ کی اضافت تفسیمی ہے یعنی جس طرح ”حیرت“ اشیاء کی حقیقت تک نارسائی کا نتیجہ ہے آئینہ اگرچہ اندر اشیاء کی صورت کا عکس نظر آتا ہے پر اس کی حقیقت کے اندر اک سے وہ عاجز ہے چنانچہ بیدل کہتا ہے۔

زین جوش خون بس است کہ رنگی بمارسد
آئینہ کو صرف ”حیرت“ کے حصے پر قناعت ہے خون کے اندر ابال کی اتنی بات کافی ہے کہ اس کا رنگ ہم تک پہنچتا ہے۔

عکس چوں حیرت مقیم خانہ آئینہ است

تا گرد باد من بہو انیست پر فشان بیدل بکنہ ذرہ رسیدن کجا رسد
جب تک میری ہستی کا بگولہ فضا میں پر فشان نہ کرتا رہے گا بیدل ذرہ کی کنہ تک پہنچنا بھی ممکن نہیں ہے (خدا کی کنہ تک پہنچنا تو دور رہا)۔

من غیر از خیال جلوہ ات نقش نمی یابم جزو حیرت کسی در خانہ آئینہ کے باشد
گو یا ”آئینہ“ بھی حیرت ہی کا رول ادا کرتا ہے۔

حیرت از شش جہتم در دل آئینہ گرفت

ان توضیحات کے پیش نظر کہا جاسکتا ہے حیرت آئینہ یا آئینہ حیرت کی ترکیبوں سے بیدل کا مقصد یہ ہے کہ کتاب کائنات پر غور و فکر کے بعد صرف اس کی صورتیں دل میں منعکس ہوتی ہیں ان کے حقائق اور جو ہر تک رسائی اس کے دسترس سے باہر ہے اب اور اشعار ملاحظہ ہوں۔

مت حیرت نگر دو پردہ ساز فغان جلوہ ای دار دکہ می سازد جرس آئینہ را
ساز ”فغان“ کا نغمہ حیرت کی علت نہیں بننا البتہ اس میں ایک جلوہ ہوتا ہے جو آئینے کو جس میں منعکس ہوتا ہے۔

حسن ہر جا دست بیداد تجلی وا کند نیست جز حیرت کسی فریاد رس آئینہ
”حسن“ جہاں کہیں بھی جلوہ آرائی کا دست جو رستم دراز کرتا ہے تو حیرت کے سوا کوئی چیز
ہوتی جو آئینے کی فریاد سی کرے۔

بیدل اندر جلوہ گاہ حسن طاقت سوزاوست جوہر حیرت زبان عذر خواہ آئینہ
بیدل! اس کے تو اس فرساحسن کی جلوہ گاہ میں ”جوہر حیرت“ ہی آئینہ کے لئے عذر کرتا
زبان ہے۔

انتیاز جلوہ ما حیرت آغوشاں مخواہ دور گرد دیدہ می باشد نگاہ آئینہ
ہم ”حیرت آغوش“ افراد سے جلوے کے اندر انتیاز کرنے کی بات مت کرو آئینے کی نگاہ
اپنے دیدہ کے ارد گرد ہی گھومتی رہتی ہے۔

بلکہ چون جوہر آئینہ تماشا نظر یم می چکد خون تحیر زرگ دریشہ
”جوہر آئینہ“ کی طرح ہم بھی اتنا ہی زیادہ تماشا دیکھنے کے عادی ہیں کہ ہمارے رگ اپنے
سے حیرت کا خون پھٹتا رہتا ہے۔

رمز دو جہان در ورق آئینہ خواندیم جز گرد تحیر رقی نیست در
دونوں جہاں کے رموز ہم نے آئینے کے ورق میں پڑھ لئے حیرت کی گرد کے سوا کوئی تحریر
میں نہیں ہے۔

از حیرت دل بند نقاب تو کشودیم آئینہ گری کار کسی نیست در
دل کی حیرت سے ہم نے تیرے بند نقاب کو کھولا یہاں آئینہ گری بھی کوئی کم درجے کا کام نہیں ہے۔
تحیر مٹوہ حسن بہاری داد کز شوقش چواشک از دیدہ تا دامان دل آئینہ ہاچہ
حیرت نے ”حسن بہار“ کی ایسی خوشخبری دی کہ اس کے شوق میں آنکھ سے لے کر دامن
تک آنسوؤں کی طرح آئینے بچھائے۔

ہجو آئینہ اگر صاف شوی ہمہ جا انجمن دیدار است طواف
تیجودی کردم پپای دیدہ افتادم سجو دحیرتی بدم دردل نیز بوسیدم
تیجودی کے گرد طواف کیا، آنکھ کے پاؤں پڑا، حیرت کے سجدے کئے اور دل کے دروازے کا
بھی بوسہ دیا۔

مشق ”عرفان“ میں اس موضوع پر نہایت مرتب، حسین اور دلکش پیرایے میں روشنی ڈالی ہے۔
نفسی محرم تحیر باش جیب آئینہ تفکر باش

تھوڑی دیر ”تحیر“ کا محرم بن کر زندگی گزار۔ آئینہ تفکر کا دامن بن کر دیکھ۔

کہ درین جلوہ زار یاس مال داشتیم سیر رنگ و بوی خیال

کہ اس یاس مال جلوہ زار میں میں ”خیال“ کے رنگ و بو کی سیر کرنا چاہتا تھا۔

کہ افسرد آتش ہوسم داغ دل شد ز سوختن نفسم

میری آتش ہوس سرد پڑ گئی اور جلنے کی بدولت میرا سانس دل کا داغ بن گیا۔

ہجو شمع از خیال دور اندیش سفر جیب خوشم آمد پیش

دور اندیش خیال کی بنا پر شمع کی طرح مجھے اپنے گریباں کا آپ سفر کرنا پڑا۔

جای دیگر نیاتم راہی کندم اخر بجیب خود چاہی

کسی اور جگہ کا کوئی راستہ نہیں ملا لامحالہ آخر اپنے ہی گریباں میں ایک کنواں کھودا۔

لشدر واشگاف فطرت من کہ جہاں نیست غیر صنعت من

میری فطرت نے یہ نکتہ واشگاف کیا کہ دنیا خود میری اپنی صنعت (خود سازی) کے سوا کچھ

نہیں ہے۔

ہر چہ گل می کند از بہار من است آنچہ پرمی زند غبار من است

جو چیز بھی نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے وہ میری ہی بہار ہے جو چیز بھی اڑ کر فضا میں بکھرتی ہے وہ

میری ہی گرد و غبار ہے۔

من کہ چرخ از ارادہ ام پیدا است جوش این خم ز بادہ ام پیدا است

میری یہ حیثیت ہے کہ آسمان بھی میرے ارادے سے منہٴ شہود میں ہے اور اس منکے کا سارا

بہا بھی میری ہی شراب وجود سے نمایاں ہے۔

کیستم، کز خودم شعوری نیست آفتابم بجیب و نوری نیست

میں کون ہوں؟ خود مجھے اس کا شعور نہیں ہے آفتاب میرے دامن میں ہے اور نور کا پتہ نہیں ہے۔

من ز من دور فکر عجز اندیش در پی خویش رفتہ ام از خویش

میں خود آپ اپنی ذات سے دور فکر عجز اندیش در پی خویش رفتہ ام از خویش

کانے کے واسطے یا اپنی ہستی کی حقیقت معلوم کرنے کے واسطے خود آپ سے آگے نکل گیا ہوں۔

ہجو پرکار ہرچہ پیایم از خط خویش بر نمی آیم

پرکار کی طرح جس قدر چلتا رہتا ہوں خود اپنی لائن کے دائرے سے باہر نہیں آتا۔

لیک تا وارسم بمرکز خویش عجز ادراک جو شدم پس و پیش

لیکن جب اپنے مرکز پر پہنچتا ہوں تو آگے پیچھے سے عجز اور اک میرا استقبال کرتی ہے۔
عقل کی فہم خویش رہست خط پرکار چشم بی نگہبست
عقل کی خود اپنی فہم تک کب رسائی ہے پرکار کی لائن بغیر نگاہ کی آنکھ ہے۔
ماہان حیرت زمین گریم نقش تسلیم و رنگ تصویریم
ہماری حیثیت وہی ”زمین گیر حیرت“ ”نقش تسلیم“ اور ”رنگ تصویر“ کی ہے۔
ساز عجزیم بستہ خم و پیچ رنگ و عرض شکست باقی پیچ (۴۸)
ہم خم و پیچ سے وابستہ ایک ساز عجز اور شکست کے رنگ و عرض ہیں۔

عشق

بغیر عشق ندانیم پیچ آئینی گزیدہ ایم چو پروانہ سوختن مذہب
”عشق“ کے سوا کوئی اور اصول زندگی ہمیں نہیں معلوم۔ ہم نے تو پروانے کی طرح عشق کی
میں جلنے ہی کو اپنا دین دھرم بنا لیا ہے۔

آتش این پیشہ چشم تیر روشن می کند
صوفیہ کے یہاں ”عشق الہی“ کی سب سے زیادہ اہمیت ہے یہی ان کی توجہات کا مرکز اور
نبی کا محور ہے۔ اور یہ بالکل فطری امر ہے کیونکہ وہ صرف خدائے واحد کے وجود کے قابل ہیں اس
سے جہاں مطلق سے ان کا تعلق اتنا استوار ہونا چاہئے کہ غیر کا تصور بھی صفہ ذہن پر نہ ابھرے، ماسوی کو
ت بنانا اور اس سے عاشقانہ حد تک تعلق رکھنا تو دور کی بات ہے۔ ان کی زبان پر سدا محبوب کا ہی
چلتا ہے وہ ایسے امور انجام دیتے اور وہ وسائل اختیار کرتے ہیں جو محبوب کے وصال میں معاون
ہوتے ہوں۔ کائنات کی جس چیز پر ان کی نظر پڑتی وہی معشوق انہیں نظر آتا ہے۔ یہ ہیں عشق کی
مہمت۔ امام غزالی لکھتے ہیں:

”بدانکہ اہل اسلام متفق اند برآنکہ دوستی حق تعالیٰ فریضہ ایست و خدا تعالیٰ گوید: بحبہم
و یحبونہ و علیہ السلام می گوید ایمان کس درست نیست تا آنکہ کہ خدا و رسول را از ہر چہ جز
آنست دوست تر دارد۔ و پرسیدند کہ ایمان چیست؟ گفت آنکہ خدا و رسول را از ہر چہ جز
آنست دوست تر دارد۔ و گفت علیہ السلام بندہ مومن نیست تا آنکہ کہ خدا تعالیٰ و رسول را از
اہل و مال و جملہ خلق دوست تر دارد۔ و خدا تعالیٰ نیز تہدید کرد و گفت اگر پدر و فرزند و مال
تہارت و مسکن و ہر چہ داری از خدا و رسول دوست تری داری ساختہ باشی تا فرمان در رسید
فل ان کان آباءکم و ابنائکم و اموالکم الا یہ و یکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
گفت: ترا دوست می دارم گفت: ”درویشی را ساختہ باش“ گفت: خدا را دوست می دارم
گفت: بلا را ساختہ باش..... معنی دوستی میل طبع است بچیزیکہ خوب بود و اگر آن میل قوی
باشد آرزو عشق گوید۔“ (۴۹)

واضح رہے کہ اہل اسلام کا اس امر پر اتفاق ہے کہ خدائے تعالیٰ سے محبت رکھنا ایک فطریہ حیات ہے۔ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے: **يُحِبُّونَهُ خُدا ان سے محبت کرتا ہے اور وہ لوگ خد سے محبت کرتے ہیں۔** رسول خدا ﷺ نے فرمایا کسی کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خدا و رسول کو دیگر تمام امور سے زیادہ محبوب نہ رکھتا ہو۔ صحابہ نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ فرمایا خدا و رسول تمام ماسوا سے زیادہ محبوب رکھنا اور جناب رسول خدا ﷺ نے فرمایا بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ خدائے تعالیٰ اور رسول کو اپنے اہل و عیال و مال و منال اور تمام مخلوق سے زیادہ محبوب نہ رکھے اور خدائے تعالیٰ نے بھی تہدید آمیز انداز میں فرمایا کہ اگر باپ، بیٹے، مال تجارت، گھریلو سارا اثاثہ تم کو خدا و رسول سے زیادہ عزیز ہیں تو اللہ کے عذاب کے فرمان آنے کا انتظار کرو ان کہ۔ **آبائکم الخ** ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا ”میں آپ سے محبت کرتا ہوں“ فرمایا ”پھر درویشی کی روش اپناؤ“ انہوں نے کہا ”میں خدا سے محبت کرتا ہوں“ فرمایا ”پھر مصیبت جھیلنے کے تیار رہو“ محبت کے معنی ہیں طبیعت کا ایسی چیز کی طرف مائل ہونا جو اچھی ہو اور اگر وہ میلان زبردست اور قوی ہو تو وہ عشق ہے۔

شبلیؒ کہتے ہیں:

”محبت کو محبت اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ دل سے ماسوی کا نقش محو کر دیتی ہے۔“

مشہور ایرانی دانشور ڈاکٹر جعفر سجادی ”تجلی عرفان و تصوف در ادب و فارسی“ کے عنوان سے

عشق کے بابت لکھتے ہیں:

”عشق آتش است کہ در دل واقع می شود و محبوب را بسوزاند۔ عشق دریای بلاست و جنون الہی است و قیام قلب است با معشوق بلا واسطہ۔ آں بہترین رکن طریقت است کہ تنہا انسان کامل کہ مراتب ترقی و تکامل را پیوودہ است درک کند۔ عاشق را در مرتبہ کمال حالتی دست می دہد کہ از خود بیگانہ و نا آگاہ می شود و از زمان و مکان فارغ می شود و از فراق محبوب می سوزد و می سازد۔ سلطان عشق خواست کہ خیمہ صحر از در درختن بکشود، گنج عشق بر عالم پاشید ورنہ عالم با بود و ناپود خود آرمیدہ بود و در خلوت محتاج نہ شود آسودہ۔

بطور یکہ ملا خطیؒ می شود مسئلہ عشق با لطافت و ظرافت خاصی نمودہ شدہ است و ایشان المجاز **قنطرۃ الحقیقہ** عشق بربار و بیان را مقدمہ و سلوکی دانند برای عشق پاک خدای تعالیٰ و بالاخرہ وصول بہ معشوق ازلی این معنی بطور کامل در منطق الطیر عطار و داستان سیرغ و نیز درد داستان شیخ صنعا و عشق وی بدختر ترسان نمودہ شدہ است۔“ (۵۰)

عشق ایک طرح کی آگ ہے جو دل میں لگتی ہے اور محبوب کو جلا کر رکھ کر دیتی ہے عشق بلاؤں کا ایک دریا ہے، جنون الہی ہے، قلب کی معشوق کے ساتھ بلا واسطہ وابستگی ہے۔ یہ طریقت کا اہم ترین رکن ہے جس کا ادراک وہ انسان کامل ہی کر سکتا ہے جس نے ترقی اور تکامل کے مرحلے طے کر لئے ہیں۔ عاشق کو مرتبہ کمال میں ایسی کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ وہ آپ سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور اپنی ذات کو شعور تک اسے نہیں رہتا ہے۔ زمان و مکان کی قیود سے فارغ ہو جاتا ہے اور محبوب کی جدائی میں جلتا رہتا ہے۔ سلطان عشق نے صحرا میں خیمہ زن ہونا چاہا، اس نے خزانے کے دروازے کھول دیئے اور عشق کا خزانہ ساری دنیا پر لٹا دیا اور نہ دنیا اپنے بود و نابود کے ساتھ خلوت خانہ شہود میں محو استراحت تھی۔

جیسا کہ معلوم ہے مسئلہ عشق کو کافی لطافت و ظرافت کے ساتھ موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ یہ **ذات المجاز قنطرۃ الحقیقہ** (عجاز حقیقت کا پل ہوتا ہے) کے حسب اقتضا خدائے تعالیٰ کے ساتھ عشق پاک کے لئے اور آخر میں معشوق ازلی تک رسائی کے لئے حسینوں کے عشق کو اس کا مقدمہ تصور کرتے ہیں منطق الطیر میں ”سیرغ کی داستان“ شیخ صنعا اور ایک نھرائی کی لڑکی سے اس کے عشق کی داستان میں عشق کا یہ مفہوم پوری طرح واضح ہے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا بیدل بھی عشق مجازی سے عشق حقیقی تک پہنچا ہے۔ ڈاکٹر نور الحسن انصاری مرحوم لکھتے ہیں:

”اس میں شک نہیں کہ بیدل نے بہترین عشقیہ شعر کہے ہیں اور بعض شعروں سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ عشق کی آگ میں تپے تھے۔

یہ آں عیشی کہ عیش جاودانی داشتیم سجدہ ای چوں آسمان بر آستانی داشتیم
برہمن ای پیچر از کیش بیدردی مباش پیش ازیں ماہم بت نا مہربانی داشتیم
اس دائمی عیش و آرام کی یاد آتی ہے جب ایک آستانے پر آسمان کی طرح جبین نیاز جھکا تھا۔
اے کیش عشق سے بے خبر برہمن درد و غم عشق سے بیگانہ مت رہ۔ اس سے پہلے ہمارے پاس بھی ایک جھاپیشہ معشوق تھا۔

یہ اشارہ پا کر راقم السطور اس ”بت نامہریاں“ کی تلاش میں نکل پڑا جس نے بیدل کو کبھی عشق کی آگ میں تپایا اور تڑپایا تھا بالآخر اس کی کوشش نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔ ایک اور شعر میں کہا ہے۔

پچ کافر جتلائی نا قبولیہا مباد یاد ایامیکہ مارا درد دل کس راہ بود
بیدل نے بلاشبہ عشق کیا، عشق ایک پری زاد کے ساتھ جس نے پورے اکتالیس سال تک اس کے جذبات میں بالچل پیدا کر دی تھی۔ عشق کا یہ ماجرا بڑا دلچسپ ہے ذیل میں اس کا خلاصہ پیش ہے۔

قارئین کو یاد ہوگا کہ ۱۰۶۹ھ/ ۱۶۵۸ء میں مرزا قلندر کے حسب ہدایت بیدل نے تربت موجودہ (مظفر پور) بہار میں مرزا عبداللطیف کے فوجی دستے میں شریک ہو کر تین مہینے باغی راجاؤں سے معرکہ آرائی میں داد شجاعت دی تھی۔ آخرالہ آباد میں شاہ شجاع کی فوج کی شکست کی خبر پا کر تربت میں اس کے فوجی دستے کے حوصلے بھی پست ہو گئے اور یہ لوگ وہاں سے فرار کر گئے دس دن تک مرزا نوردی کے بعد وہ پٹنہ پہنچتا ہے۔

اسی صحرانوردی کے دوران وہ ایک جگہ پہنچا جہاں سے کافی فاصلے پر ایک سفید ٹیلہ اسے نظر آیا، سورج ڈوبنے کے قریب تھا۔ بیدل نے اپنے دوستاقتیوں سر مست خاں اور مبارز خان کے ساتھ اس سفید ٹیلے کا پتہ لگانے کے لئے گھوڑے دوڑائے تا آنکہ ایک احاطے کے پاس پہنچے۔ اس کے دروازہ کا پتہ چلانے کے بعد اس میں داخل ہوئے تو ایک دلکش منظر ان کی نگاہوں کے سامنے تھا مگر وہاں کوئی آدم تھا نہ آدم زاد، کچھ آگے بڑھے تو ایک خوبصورت عمارت نظر آئی ایک طرف سے دھواں کے مرغولے فضا میں بکھرتے دکھائی دیئے جو ایک حوض کے کنارے کسی گوشہ سے بلند ہو رہے تھے، اس کی تلاش میں ایک کھڑکی کے پاس پہنچے وہاں زیر زمین ایک نہ خانہ نظر آیا سوراخ سے کیا دیکھتے ہیں:

”پری زادی ازاں طلسم بی نقاب گردید چون طراوت بر فرش نشست۔ وبوی گل بزانوی خیال شعلی دامن شکست۔ آتشی در مقابل چہرہ آتشین افروخت۔ نفس ہانی قلیان سیم دوخت۔ گردوشی از سیمای تھعیش موج زن۔ شور سودای از آئینہ احوال شفتگی خرم۔“

اس طلسم خانے میں ایک خوبصورت اور تروتازہ پری زاد نظر آئی جو فرش پر بیٹھی تھی اور بوئے گل کی طرح شعلی کے خیال میں دامن تار تار کئے تھی اپنے آتشیں چہرے کے سامنے آگ روشن کئے تھی اور چاندی کے حقہ کے پائپ سے دم کشی کر رہی تھی، اس کے چہرے و بشرے سے وحشت کی گرداڑ رہی تھی اور اس کے آئینہ احوال سے عشق و سودا کا شور فضا میں برپا تھا۔

دھواں کا وہ مرغولہ اسی حقہ سے بلند ہو رہا تھا جس کو وہ پری زاد پی رہی تھی۔ بیدل نے اس ظالم اور کافر ادا معشوق کے حسن و زیبائی، دلکشی و دلربائی اور استغنا و بی نیازی کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے:

”عطری از گلبرگ پیرانش راحہ شوقی داشت کہ ہوائ آں سرزمین مینا بہار بر شامی شکست۔ و رنگی از لالہ زار پیکرش بیرون می تافت کہ غبار آن فضا تنق شفق پیش راہ نظری بست..... صدمات ہائی وہوئی ما چون نفس تصویر اصلا متغیرش ساخت و حرکات جنون آہنگی ما بخیال گردش رنگ نینداشت۔“

اس کے منتقل اور بوئے دارلباس سے چھن کر آنے والی عطر کی خوشبو میں ایسی شوقی تھی کہ اس

خانے کی آب و ہوا عین بہار کو شام کے سرپردے مارتی ہے۔ اور اس کے پیکر لالہ زار سے ایسا رنگ چمک رہا تھا کہ اس فضا کی گرد و غبار نے شفق کے پردے کو نگاہوں کے سامنے بے وقعت بنا دیا تھا۔ ہماری ہوا کی آواز نے اس کو تصویر کی طرح بالکل متاثر نہیں کیا اور ہماری جنون آہنگ حرکتوں نے اس کے خیال کے تانے بانے کو بکھرنے نہیں دیا۔

بیدل اور اس کے ساتھیوں نے بڑی منت سماجت اور اصرار کے ساتھ اس کی مزاج پرسی کی پر وہ کسی طرح شس سے مس نہ ہوئی اور ایسی بے اعتنائی اور بے نیازی کا مظاہرہ کر رہی تھی کہ جب ۱۱۱۶ھ/ ۱۷۰۴ء میں وہ اس واقعہ کو ضبط تحریر میں لا رہا تھا (یعنی تقریباً ۴۷ سال کے بعد) تو اس کے نقوش اس کے صغیر ذہن سے محو نہیں ہوئے تھے:

”شکوہ غیر تیکہ از ساز بینا کش معاینہ کردیم کہ زہرہ ہوش تا امروز بلعہ تصور آن آئینہ گداز می زاید۔ و شخص تو ہم ہنوز پرتواندیشہ از عہدہ رنگ بافتن برنی آید۔“

”..... و حاصل آنکہ حسنی بود در کسوت عشق محبوب جملہ بی نیازی و عشقی در لباس حسن مخمور نشاء استغنا طرازی۔“

اس کے ساز بینائی سے ایسی غیرت کی شکوہ کا ہم نے مشاہدہ کیا کہ ہوش کا پتہ آج تک اس کے تصور کی چمک سے آئینہ گدازی کر رہا ہے اور شخص تو ہم ہنوز اس پرتواندیشہ سے رنگ بازی کے عہدے سے باہر قدم نہیں رکھا ہے۔

القصد وہ ایک ایسا حسن تھا جو عشق کا لباس زیب تن کر کے جملہ بے نیازی میں نظروں سے اوجھل تھا۔ اور ایسا عشق تھا جو حسن کا لباس زیب تن کر کے استغنا طرازی کے نشہ سے مخمور تھا۔

بہت زیادہ پوچھنے پر اس نے لب کشائی کی تو یہ پانچ چشم کو اس نے اس طرح گردش دی کہ گویا ایک بجلی کی کوندی اور سب کو جلا کر رکھ گئی۔ لکھتا ہے:

”ہاں گردش چشم محرقی خوردیم کہ سراپای خود ازل و نیم بازمی شناختیم و ہر چند بضبطی کو شیدیم جز رقص مسلمی نمی پرداختیم۔“

اس کی گردش چشم سے ہمارے تن بدن میں ایسی آگ لگی کہ دل و نیم کی بدولت خود اپنے سراپا کی شناخت مشکل ہو گئی اور جس قدر ضبط نفس کی کوشش کرتے تھے رقص لعل کے سوا کوئی اور شغل سمجھ میں نہیں آتا تھا۔

اس بہت نامہریاں کے تیرنگہ کا وہ کتنا گھائل تھا اس کے درج بالا بیان سے اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ غرض کہ اس پری زادی نے آسمان کی طرف رخ کر کے ایک آہ بھری اور درج ذیل شعر پڑھا۔

سالمہا در طلب روی نکو در بدریم
روی بنما و خلاصم کن ازین در بدری
آمدت سے ہوں تلاش میں روئے حسین کی
جلوہ دکھا کے مجھ کو تو اس سے نجات دے
تلاش روئے زیبا میں ہوں میں مدت سے آوارہ
جھلک اپنی دکھا چہرے کی اور کر مجھ کو آزاد
درج بالا شعر کو اس نے ایسی حزمین آواز میں پڑھا کہ بیدل اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ جب
ہوش آیا تو دیکھتا کیا ہے کہ وہ پری زاد ہاتھ میں حقہ لئے ہوئے کمرے سے نکلی اور قاتلانہ انداز میں چمن
کی طرف بڑھی۔

بلکہ سر تاپای او آغوش وحشت ہالہ بود
بی تمیزی پاو سر چون شعلہ جوالہ بود
وحشت نے اس کے سراپا کا پوری طرح احاطہ کر لیا تھا۔ سر اور پاؤں کی تمیز کئے بغیر وہ اور سراپا
شعلہ جوالہ بن گئی تھی۔

در قفائش تا عنان گیریم عمر رفتہ را
رہبر پا لغزش اشک وغبار نالہ بود
اس کا پیچھا کرتے ہوئے عمر گذشتہ کی باگ جب تک سنبھالوں پاؤں جو رہبری کا کام کر رہا تھا
آنسوؤں کی لغزش اور نالے کا غبار بن چکا تھا۔

بیدل کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اور اس کے ساتھی اس کے حسن و جمال پر اس قدر
فریفتہ ہو گئے کہ اس کا پیچھا کرنے لگے۔ پری دوبارہ کمرے میں داخل ہو کر بنگلے کے بیچ میں بیٹھ گئی، یہ
لوگ بھی نہایت نیاز مندی سے اس کے سامنے بیٹھ گئے تا آنکہ رات ہو گئی اور چاند اور ستارے اپنی تابانی
دکھانے لگے۔ صبح تک اسی حال میں وہ ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے رہے اور وہ اس شعر کو بار بار پڑھ
رہی تھی اس وقت ان لوگوں کے دل کی کیفیت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، لکھتا ہے:

”..... تا بخودی آنیم مارا بعالم دیگری انداخت۔ و ذوق ہلاکی بخون آرزو کر بستہ بود
حسرت بکل در سراہ انتظار نشسته کہ گردش آن چشم باز دشمن نگاہی بفسامی رساند و مارا از نفس
مخصمہ آزاد گرداند۔ غرور و تقابل بفریاد حسرت کشنگان نمی پرداخت واستغلائی ناز چچ کی را
قابل امتحان نمی شناخت۔“

جب تک ہم ہوش میں آئیں ہمیں کسی اور دنیا کی راہی بنادیتی۔ اس کا ذوق ہلاک خوٹل آرزو
سے کمر بستہ تھا اور اس کی حسرت بکل سراہ انتظار کر رہی تھی کہ اس کی گردش چشم نے خنجر نگاہ کو سامان پر
چڑھا دیا اور ہم کو اجنبیوں کے زندان سے آزاد کر دیا۔ اس کے غرور ”تقابل“ نے حسرت کشنگان کی
فریاد نہیں سنی اور ناز کی تعلق نے کسی کو قابل امتحان نہیں سمجھا۔

آخر جب چاند کی روشنی مدہم پڑ گئی تو اس پر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی۔ پچھلی پہر

ات کو ایسی کیفیت اس پر طاری ہوئی کہ ساز قوی رشتہ توانائی کا سراپا تھا سے دے بیٹھا اور نسخہ حواس کے
”ہجوم بخودی“ کے شیرازہ میں بندھ گئے۔ غرض کہ ان کی بیہوشی کا سلسلہ اتنا دراز ہو گیا کہ مشرق
سے سورج نکل آیا اور اپنی کرنوں سے ان کو منور کرنا شروع کر دیا اور اس کی گرمی نے ان کو خواب سے
بیدار کر دیا۔ اس حالت میں پھر اسی پری کی تلاش کا خطہ ان پر سوار ہوا لیکن وہ نظروں سے اوجھل تھی۔
بیدل کے الفاظ میں:

”آخر جنون کی اضطرابی کیفیت نے اس قدر گرد و غبار اڑائی کہ نشین کے سارے آثار
نکالے ہوئے سے اوجھل ہو گئے اور یاس و نومیدی کی تکلیف نے آنسوؤں کی باڑھ میں ایسا
طوفان برپا کر دیا کہ اس نے تالاب کے تخیل کی لہروں پر جھاڑو پھیر دی۔“

مرزا عبداللطیف نے اس اندیشہ سے کہ کہیں یہ لوگ بیاباں مرگی کا شکار تو نہیں ہو گئے اپنے چند
تصویروں کو ان کی تلاش میں بھیجا۔ ان لوگوں نے کافی تلاش کے بعد بیدل اور اس کے ساتھیوں کو جنون
دنیا کے عالم میں پڑا پایا۔ کسی عنوان سے ان کو قافلہ تک لائے اور احباب کی مزاج پر سی پردہ اسی شعر کو
پڑھا رہا تھا۔ لکھتا ہے ہماری اس پراگندگی و آشفتگی کی کیفیت نے ہمیں ایک عالم تیر کی زیار نگاہ بنا دیا
تھا۔ اور ہماری گریبان چاکی نے ایک طبقے کو لباس شعور سے عریاں کر دیا تھا۔

ی خوش آں سر کشمکشیمای بیابان جنون
کز تماشا لیش خرد سر بر خط پر کار ماند
بیاباں کی وہ سر کشمکشیاں بھی کس مزے کی تھیں جن کا تماشا دیکھ کر عقل پر کار کے خط میں ٹو ہو کر رہ گئی۔
کو دیدار تو ہر جا ریخت رنگ بخودی
نالہ از وحشت گذشت و اشک از رفتا رماند
تیرے دیدار میں جو کھویا ہوا ہے اس نے ہر مقام کو بخودی کے رنگ میں رنگ دیا ہے۔
”وحشت“ سے آہ و نالہ رخصت ہو چکا اور آنسو حرکت کرنے سے باز رہا۔

”محبت این قدر تاثیر ہم می بودہ است
ہر کہ مارا دید حیران جمال یار ماند“ (۵۲)
عشق و محبت میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ جو کوئی ہمیں دیکھتا تھا جمال یار پر حیران رہ جاتا تھا۔
یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بیدل نے کبھی عشق مجازی کیا تھا اس کے ایک شعر سے
معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی برہمن زادہ پر عاشق تھا۔

آنچه بر دل رفت از یاد برہمن زادہ ای
کافر مگر چچ کافر این قیامت یاد داشت
یہ ایامی کہ در صحرائی پر شور جنوں
ہجوم موج سیل نقش پای من فریاد داشت
ہندوستان کے معشوقوں کی بابت بیدل کا ایک شعر ہے۔

تغلب باید گذشت از وصل معشوقان ہند
چچ ننگی در برہمن زادگان چون بوس نیست

ہندوستانی معشوقوں کے وصال کی آرزو میں تشنہ لب گزر جانا چاہئے برہمن زادوں میں بوسہ کنار سے بڑھ کر تنگ و عار کی کوئی بات نہیں ہے۔

حیرت ہوتی ہے کہ بیدل کے زمانے میں ہندو عورتوں کی یہ روایت تھی اور اب ہمارے دور میں کس قدر بے حیائی آگئی ہے۔

بہر حال وہ عاشقانہ جذبات و احساسات سے سرشار تھا حتیٰ کہ بڑھاپے میں بھی وہ اس کی حرارت اور تپش محسوس کرتا تھا اور وہ ”بت نامہربان“ یہی پری زادی تھی۔

لیکن جہاں تک خدا کے ساتھ اس کے عشق و محبت کا تعلق ہے جیسا کہ اس کے مفصل حالات کے ضمن میں پڑھا، مختلف روحانی اساتذہ کی خدمت میں حاضری دینے اور ان کی صحبت سے استفادہ کرنے اور تصوف کی کتابوں کے مطالعہ سے نہ صرف یہ کہ اس نے وحدت الوجود کے مسئلے کو سمجھا اور سیکھا بلکہ تصوف سے متعلق بہت سے دوسرے مسائل کی جانکاری حاصل کی۔ مگر عشق ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان اس کے حصول کی کوشش کرے۔ عشق قلب کا ایک داعیہ ہے، عشق ہو جاتا ہے کیا نہیں جاتا ہے اور جس کو عشق الہی کا مزہ مل جاتا ہے وہ اس داعیہ کو اپنے اندرون قلب غیر شعوری طور پر محسوس کرتا ہے۔ بیدل کی سرگزشت بتاتی ہے کہ وہ بھی آغاز شعور سے غیر شعوری طور پر ”ایک گوہر نایاب“ کے لئے اپنے دل میں ایک داعیہ محسوس کرتا تھا:

”فقیر بیدل را از آغاز بنای شعور بی امتیاز، نشاء عجز و غرور بر توجہ جناب نیرنگی بود و شوق نسبت آن حضور ہر نفس زدن بر حیرت آئینہ احوال می افزود و فی دانست محرک سلسلہ نفس

کیست و باعث اضطراب طبیعت چیست۔“ (۵۳)

خاکسار بیدل کو سادہ اور بے نقش شعور کی ابتدائی نشہ عجز و غرور جناب نیرنگی (خدائے تعالیٰ) کے دھیان گمان کا تھا اور اس حضور (الہی) کی نسبت کا شوق ہر آن آئینہ احوال کی حیرت میں اضافہ کرتا تھا اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ سلسلہ نفس کا محرک کون ہے اور طبیعت کے اضطراب کا سبب کیا ہے۔

اس سلسلے میں وہ مزید لکھتا ہے کہ اس ”گوہر نایاب“ کے حصول کی جتنی کوشش کرتا کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا تھا۔ ایک غیر ارادی جذبے نے نہ صرف یہ کہ میر امن و سکون درہم برہم کر دیا تھا بلکہ ایک زبردست کشش میں بھی مبتلا کر دیا تھا اگر ایک طرف بادل کی طرح بے حساب آنسو بہانا چاہتا تھا تو دوسری جانب اس راز کے اخفا کا پاس و لحاظ مجھے مجبور کر رہا تھا کہ اسے فاش نہ کروں۔ اس کشش کی حالت میں وہ دوسرے بہانے اکثر احباب کی مجلس سے فرار حاصل کرتا اور عزت و گوشتی کو ترجیح دیتا تھا۔

گر ز درد عشق بوی برده ای در صبر کوش شوق رارسوا مکن از اشک گرم وآہ سرد

درد عشق کی اگر ذرہ برابر بھی کچھ بوجھے ملی ہے تو صبر و ضبط سے کام لے۔ اشک گرم اور آہ سرد کا اظہار کر کے اپنے عشق کو رسوا مت کر۔

تاخون در جگر باقیست صرف رنگ کن سوز دل چون شعلہ پڑی پردہ است از روی زرد جگر میں جب تک خوں کا ایک رنق بھی باقی ہے اسے رنگنے میں استعمال کر۔ چہرے کی زردی کی وجہ سے سوز دل شعلے کی طرح بے نقاب ہو جاتا ہے۔

سوختم از رشک آن شمعیکہ در عرض نیاز پای تا سرداغ شد اما زبان پیدا نکرد اس شمع کے رشک سے میں جل بھن کر خاکستر ہو گیا جو عرض نیاز کی خاطر سر سے پاؤں تک سراپاداغ بن گیا پر زبان سے کوئی شکوہ نہ کیا۔

پردہ قانون الفت پر نزاکت نغمہ است تا نفس در شوقی آمد رفت معنی ہا نکرد قانون الفت کا راگ نزاکتوں سے بھر ایک نغمہ ہے جب تک سانس اپنی شوقی دکھائے معانی رخصت ہو چکے ہوتے ہیں۔

یہ جذبہ جسے وہ ابتدائے شعور سے ہی اپنے اندر محسوس کرتا رہا اور شاہ کمال قادری، شاہ ملوک، شاہ یکہ آزاد، شاہ فاضل اور شاہ ابوالفیض معانی وغیرہ صوفیوں کی صحبت میں حاضری اور ان سے استفادہ کے باوجود لاخیل گرہ کی طرح لگ رہا تھا۔ ۱۰۷۱ھ تا ۱۰۷۶ھ میں جب اڑیسہ کے پایہ تخت شہر ٹنک پہونچا اور مرزا ظریف کی خدمت میں تفسیر کا درس پڑھ رہا تھا اس کی ملاقات شاہ قاسم ہولنگھی سے ہوئی اور ان سے پہلی ملاقات میں ہی بیدل کو وہ گوہر نایاب ہاتھ آگیا۔ کہتا ہے:

”پوشیدہ مباد کہ این آگاہی انتظار غفلت با کثری از اہل جذبہ و سلوک رسید و در صحبت ہر یکی بہمان ضبط آداب و ستر حال می کوشید۔ غیر از طبع حق شہودش نکچس معمائی این کیفیت نہکا

فت و جز مرآت غیب نمائش معنی این اسرار از دیگری منکشف نگشت۔“ (۵۴)

واضح رہے کہ اس سراپا غفلت اور علم و آگاہی کے منتظر شخص (بیدل) کو اکثر اہل جذبہ و سلوک کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا اور ہر ایک کی صحبت میں آداب اطوار کے ضبط اور ستر حال کی کوشش کرتا رہا پر ان (شاہ قاسم) کے طبع حق شہود کے سوا کسی نے اس باطنی کیفیت کا معمہ حل نہیں کیا اور ان کے آئینہ غیب نما کے سوا کسی سے ان اسرار کے معانی بے نقاب نہ ہوئے۔

اڑیسہ میں اپنے تین سالہ قیام اور شاہ صاحب کی صحبت سے استفادہ کے دوران بیدل کو بہت سے حقائق و معارف کی جانکاری حاصل ہوئی۔ خود کہتا ہے۔

”بودیم آنچہ بودیم او وا نمود مارا۔“

[رہا جو کچھ بھی تھا پہلے، نکھارا اس نے ہے مجھ کو]

لیکن یہاں یہ دیکھنا ہے کہ عشق کے بابت ان کی خدمت میں اس نے کیا سیکھا عشق جیسا کہ ”لکھا گیا“ وحدت الوجود سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اسی کا ثبوت پہلو ہے۔ پچھلے صفحات میں ہم نے پڑھا کہ حضرت ابوبکر شبلی کے مجموعہ رسائل کا مطالعہ کرتے وقت شاہ صاحب نے بیدل سے پوچھا کہ ”کا کونسا ملفوظ تمہیں پسند آیا؟“ بیدل نے جواب دیا ”التصوف شرک لانه صيانة القلب عن غير ولا غير“ تصوف شرک ہے کیونکہ وہ دل کو غیر اللہ سے محفوظ رکھنے کا نام ہے جبکہ غیر کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ دراصل ”جمال مطلق“ کے مشاہدے میں اس طرح کھوجانا یا تا بود ہو جانا کہ غیر کا تصور بھی منہ زہن پر نہ ابھرے اور دل میں اس کا خیال تک نہ آئے عشق و محبت کی انتہا ہے۔

پیوستگی بخت ز دو عالم بریدن است دیدار دوست ہستی خود را ندیدن است
مانیم و پاسبانی خلوت سرای چشم بیروں رو ای نگاہ کہ ایں خوابگاہ دوست
وصل حق بیدلی نظر برستن است از ماسوی قرب شہ خواہی ز عالم چشم چوں شہباز بند
بیدل ازین چار سو عشوہ دیگر مخر غیر فنا بیچ چیز نزد حق ارزندہ نیست
اس مقولہ کو لکھنے کے بعد بیدل نے اس موضوع پر ایک عمدہ غزل لکھی ہے۔

این قدر گروہم و ظن، اعراض و جوہر ریختند چشم واکن تاچہ صہبا از چہ ساغر ریختند
جوہر و عرض اور وہم و ظن کو اتنی کثرت سے دنیا میں اگر پھیلا دیا تو آنکھیں کھول کر دیکھو کہ کس
ساغر سے کوئی شراب ان میں انڈیلی گئی ہے۔

حیرتی روداد دل اندیشہ آئینہ کرد عقدہ ہادر شتہ ظاہر گشت و گوہر ریختند
دل کو حیرت و استعجاب سے سابقہ پڑا ہے اور قوت فکر یہ آئینہ بن گئی دھاگے میں گرہیں پڑ گئیں
اور موتی بکھر گئے۔

یاس مطلب آتشی افروخت دوزخ برق زد شونی جہد عرق آورد کوثر ریختند
مطلب سے مایوسی نے آگ روشن کر دی تو دوزخ لہک اٹھی۔ جدوجہد کی شونیوں نے پسینہ
بہا دیا تو نہر کوثر جاری کر دیا۔

دیدہ مثر گانہا کشود و ساز پر وازی ندید بیضہ بگلستند اما در قفس پر ریختند
آنکھوں نے پلکیں تو کھولیں پر پرواز کا ساز نہیں نظر نہیں آیا۔ انڈے تو توڑ ڈالے پر پتھر
ہی میں سارے پر گرا دیئے۔

اشک بود آن گوہر یکہ کن دیدہ تر ریختند
دوہ سرو ایک آہ و نالہ تھا جس کو جگر کے باغ میں لگایا گیا وہ موتی آنسو تھا جس کو دیدہ تر یا اشکبار
انہوں نے ٹپکایا۔

شیرہ این قد بیکاران مکرر ریختند
”عشق شیریں کار“ کی گفتگو ایسی نہ تھی کہ اس کا بار بار ذکر کیا جائے پھر بھی بیکاروں نے اس
شیرہ بار بار گرایا۔

یعنی این شیریں نوا یان سخت شکر ریختند
اس قفس کے طوطوں کی اصطلاح (عشق) کا تم دعویٰ مت کرو (ہر کس و نا کس عشق کا دعویٰ
میں کر سکتا) یعنی ان شیریں نواؤں نے حد درجہ شکر ریزی کی۔

اس غزل کے ہر شعر کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے پہلا، چھٹا اور ساتواں شعر تو خاص طور سے
بیدل کے افکار و خیالات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا جس کو دنیائے وہم و ظن اور فلسفیانہ
اصطلاح میں جہاں اعراض و جوہر سے تعبیر کرتے ہیں بظاہر اس کے اندر زبردست اختلاف پایا جاتا
ہے ”کثرت“ کی نمائندہ ہے لیکن اگر غور سے دیکھئے اور چشم باز سے اس کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا
کہ سارے اعراض و جوہر اسی شراب عشق سے مست ہیں جو ایک ہی ساغر سے انڈیلی گئی ہے۔ وہ
”عشق الہی“ کی۔ اس بادۂ عشق الہی نے ساری چیزوں کو ایک کیف و سرور عطا کیا ہے اور ہر چیز
جن حال سے اسی شراب کی مستی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اس وقت تمام اختلافات کا خاتمہ ہو جائے گا۔

اس موضوع کو بیدل نے ”عشق شیریں کار“ کی گفتگو اور بحث کا نام دیا ہے جس سے شاید یہ
نتیجہ کرنا چاہتا ہے کہ اس موضوع میں اسے بے حد لطف آتا ہے اور مزہ ملتا ہے اور بار بار کے تکرار سے
اس میں کتنی اور فرسودگی نہیں پیدا ہوتی ہے بلکہ اس کے اندر سدا تازگی و طراوت اور شیرینی و حلاوت
محسوس ہوتی ہے۔ جو لوگ عشق کا دم بھرتے ہیں وہ بظاہر محبوب سے غیر معمولی تعلق کی وجہ سے دنیا میں
بہاؤں کے زمزمے میں میسار کئے جاتے ہوں پر اس قدر کا شیرہ وہ بار بار ٹپکاتے ہیں کیونکہ ان کے
”دلیف“ ”قد عشق“ سے بڑھ کر کوئی چیز شیریں نہیں ہے جس کو بار بار تذکرہ کرنے کے سبب اس کی تازگی
و شیرینی میں روز بروز اضافہ ہوتا رہتا ہے۔

بیدل نے عشق کو ”اصطلاح طوطیان ایں قفس“ سے تعبیر کیا ہے اس سے پہلے بتایا گیا کہ
طوطیان اس قفس سے اس کی مراد حضرات ابن عربی، ابوبکر شبلی، جنید بغدادی، بایزید بسطامی، منصور
حق، عطار اور رومی وغیرہ خدا شناس اولیاء حضرات ہیں جنہوں نے وحدت الوجود اور عشق کی دلکش

نغمہ سرائی کی۔ ان کو ”شیریں نوا“ اور ان کی سخن سرائی کو شکر ریزی سے تعبیر کر کے ان کی اہمیت بھی، سنجہ ملی اور ان بزرگوں سے اپنی قلبی وابستگی کو بھی الم فشرح کیا ہے۔

اپنی ذہانت و فطانت اور غیر معمولی شاعرانہ لیاقت و صلاحیت کی بدولت بیدل نے پہلے عاشقانہ اور عارفانہ جذبات و احساسات کو انتہائی دلکش انداز میں کیا نثر میں اور کیا نظم میں بیان کیا ہے۔ غزلیات اور مثنویوں میں ایسے بہت سے اشعار نظر آتے ہیں جو اس کے لطیف عاشقانہ جذبات، احساسات کو نہایت وجد آفریں انداز میں پیش کرتے ہیں۔ مثلاً

جلوہ اینجا ہر نفس جام دگر دارد بکلف محرم کیفیت آں حسن بی تکرار باش
حسن کا جلوہ ہر لمحہ ایک نیا جام ہاتھ میں لئے رہتا ہے اس ”حسن بے تکرار“ کی کیفیت کا عزم اور راز داں ہو۔

ساری کائنات اسے ”بادہ عشق“ سے مست و محو نظر آتی ہے۔ ذرہ بی مقدار سے لے کر آفتاب عالمصاب تک اور قطرہ ناچیز سے لے کر محیط بیکراں تک سب اسی شراب سے مست و مدہوش ہیں۔ تیسرے عنصر میں ”بہارستان جنوں“ کے نام سے بیدل نے ایک مقالہ سپرد قلم کیا اور سارا زور قلم نکتے پر صرف کر دیا ہے اس کا اقتباس ملاحظہ ہو۔

”کیست از فیض جنون مایہ ندارد اینجا خرد آں بہ کہ تکلف نکند از اینجا
ایسا کون ہے دنیا میں جو ”جنون“ کے فیض سے بہرہ مند نہ ہو۔ عقل کے لئے بہتر یہی ہے کہ خواہ مخواہ یہاں آنے کی زحمت گوارا نہ کرے۔

نقطہ در داغ وطن دارد و خط در زنجیر خامہ جز نسخہ سودا چہ نگارد اینجا
نقطے کا وطن داغ میں ہے اور خط کا زنجیر میں (پرکار کے ذریعہ نقطہ سے خط تیار ہوتا ہے)۔ نقطہ کے داغ میں مبتلا ہونے اور خط کے زنجیر میں گرفتار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب پریشان ہیں۔ قلم عشق و سودا کی بات کے سوا کیا لکھ سکتا ہے۔

چرخ یک حلقہ زنجیر وزمین یک گل داغ پیش ازین شخص تامل چہ شمارد اینجا
آسمان ایک حلقہ زنجیر ہے اور زمین ایک گل داغ ہے غور و فکر کرنے والا آدمی اس سے زیادہ کس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے۔ آگے لکھتا ہے:

”اگر آفاق از سودا بیان نیست طیب دار شفا ی مصلحت را روغن مہتاب براعضای امکان
مالیدن دلیل چہ احتیاج است؟ و بادام کواکب در نقشہ ای شب پروردن اصلاح اندیشی
کدام مزاج؟ زمین را تا شور جنون از جا بردارد سایہ گل داغ بر سرش می گذارد؛ و آسمان را

تا ہوا ی بہار از خود بر پایہ سرشتی بہ حلقہ زنجیرش راہ می کشاید۔ صبح دماغ مجنونی است بہ نسیم
نفس آشفته؛ و شام اندیشہ سودا یی در طلسم سویدہ خفتہ۔ سایہ از نسخہ ہمواری داغ مسودہ
راحت العاشقین دارد، و آفتاب از سطر آواز زنجیر سلسلہ الذہب شعاع می نگارد۔“ (۵۵)
”آفاق کا شمار اگر سودائیوں اور عاشقوں میں نہیں ہے تو دار الشفاء مصلحت کے طیب کو عالم امکان (دنیا) کے اعضا پر روغن مہتاب ملنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اور رات کے نقشے میں بادام کواکب کی پرورش کرنے سے کس مزاج کی اصلاح مقصود ہے؟ زمین کو شور جنون جب تک اپنی جگہ سے بے جگہ نہیں کرتا سایہ گل اس کے سر کو انداز کرتا ہے اور آسمان جب تک بہار کی ہوا کو اپنے سے دور نہیں کرتا سرشتی کو اس کی زنجیر کے حلقے تک راستہ مل جاتا ہے۔ کیونکہ صبح، مجنوں کا دماغ ہے جو باد نسیم کے جھونکوں سے آشفٹ ہے۔ اور شام، سودائی کی فکر ہے جو سویدہ کے طلسم میں جل کر راکھ ہوتی ہے۔ سایہ، ہمواری دماغ کے نسخہ سے فرودہ ہو کر راحت العاشقین کی کیفیت رکھتا ہے آفتاب، سلسلہ الذہب کی زنجیر کی آوازی سطر سے کرنیں ڈالتا ہے۔“

غرض کہ عشق و جنون نے ہر ایک مظہر طبیعت کو اپنی آغوش میں لے رکھا ہے اور اس شراب سے مخمور کر کے اس کو رواں دواں کر رکھا ہے۔

بہر سو حیرتی وا کردہ آغوش جہان در جیب و مجنون می زند جوش
حیرت نے ہر طرف اپنی آغوش وا کر رکھی ہے دنیا گریباں میں مجبوس ہے اور مجنوں جوش و خروش میں گمن ہے۔

دو عالم نیست غیر از یک جنون خند شکستہاست مژگان بسخت چند
دونوں جہاں ایک جنون خند (مجنوں کی ایک مسکراہٹ) کے سوا کچھ نہیں ہے تیرا کچھ دیر تک آنکھیں بند کرنا درحقیقت اس کا کھلنا اور شگفتہ ہونا ہے۔

عشق کی کرشمہ سازیوں پر بیدل نے مختلف انداز سے روشنی ڈالی ہے بعض پسندیدہ اشعار ترجمہ کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔

بی محبت زندگانی نیست جز تنگ عدم خاک کن بر فرق آن سازیکہ بی آہنگ دوست
عشق و محبت کے بغیر زندگی تنگ عدم کے سوا کچھ نہیں ہے اس ساز کی پیشانی پر خاک اڑاؤ جس میں اس کی آہنگ نہیں ہے۔

دل بذوق وعدہ فردا ست مغرور امل عشق گوید چشم واکن فرصت ایں مقدار نیست

دل محبوب کے وعدہ فردا کے شوق میں اہل (جھوٹی آرزوؤں) پر مغرور ہے عشق کہتا ہے نہ کھول کر دیکھو تمہیں اتنی بھی فرصت نہیں ہے۔

کیست دریں انجمن محرم عشق غیور ما ہمہ بی غیر تیم آئینہ در کربلاست عشق غیور کا محرم اس انجمن (دنیا) میں کون ہے۔ ہم سب تو جھوٹے دعویدار اور بے نیت، بے شرم ہیں۔ آئینہ عشق تو کربلا میں ہے کہ کلمہ اللہ کو بلند کرنے کے لئے اپنی جانوں کی بازی لگائی، باطل کے سامنے نہیں جھکے۔

یار در آغوش تست، ہرزہ بہر سومتاب دیدہ بینا طلب، جلوہ نگہ پرور است محبوب تو آغوش میں ہے ہر طرف بیہودہ مت دوڑو، ہاں آنکھ ایسی مانگو جو دیکھنے والی ہو جو خود ہی نگاہ پرور ہے۔

در کیش عشق ساز رہائی ندامت است افسوس طائر یکہ بدام تو بال داشت عشق کے مذہب میں رہائی کا ساز ندامت و شرمندگی ہے اس پرندے پر افسوس ہے جو تیرے دام میں پھنس کر بھی بازور رکھے۔

پاس اسرار محبت بہوں ناید راست شمع بر قشقہ و زنار چہا سوختہ است اسرار محبت کا پاس و لحاظ رکھنا ہوس کے بس کی بات نہیں ہے۔ شمع نے قشقہ اور زنار کو نذر آتش کہاں کیا ہے جس طرح پروانے کو کرتی ہے۔

گر عشق بنای کفر است بیدل کسی جز کافر ایمانی ندارد عشق اگر کفر کی اساس و بنیاد ٹھہرے تو کافر کے سوا کسی کے پاس ایمان نہیں ہے۔ در درگاہ عشق دلائل جہالت است طبعی بہم رساں کہ نباید کتاب دیہ عشق کی درگاہ میں دلائل کی بات کرنا جہالت کی بات ہے، ایسی طبیعت بناؤ کہ کتاب دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔

حیات جاوداں خواہی گداز عشق پیدا کن کہ دل درخون شدن خاصیت آب بقا در داغی اور ابدی زندگی اگر مطلوب ہو تو گداز عشق پیدا کر کیونکہ راہ عشق میں دل کے خون ہونے میں آب بقا کی خصوصیت ہے۔

من و در خاک غلطیدن، تو و عالم نرسیدن با عاشق آنچنان نہ بد، بہ دلدار این چنین بہ مجھ کو خاک میں الٹ پلٹ کرنے سے سابقہ ہے تجھ کو میری مزاج پرسی اور حال پرسی سے بے تعلقی ہے۔ عاشق کو دیباہی ہونا زیب دیتا ہے اور محبوب کو ایباہی ہونا چاہئے۔

و جنوں عقدہ ہوش از سرا وا کند نہ ناقص رمز قرآن محبت در نیافت ہرزہ راہ محبت کہ پر خطر ناک است کسی بر معنی مکتوب شوق آگاہ نیست عشق محالست بود رونق ہستی سن بی پردہ و من سر بگریبان خیال من و دلدار ربط آب و گوہر داشت من صبر بدل ماند و نہ حیرت بنظر ہاں طرف گرم درد دل پر افشاست خار کہ دیدم مژہ اشک فشاں بود دریں دل اسیر خیال تو بودن است میں تغیر معشوقان بازاری مشو بیدل و حنین و تغافل، من و بی صبری درد در بزم عشق علم چہ و معرفت کدام بی دل دیوانہ کارت باغم عشق افتاد بی ذوق ہنر دارم و نی محو کمال حاصل چہ جوشیم کہ جز وہم ندارد باطل ز شکست دل عاشق نتواں بود عشق رسا عشق است مارا چہ توانا نیست دل و دانش ہمہ در عشق بتاں باید باخت

ہر غزل عشق سے وابستہ ہے جو قابل مطالعہ ہے۔

در دم، سر شکم، نالہ ام، خون دلم، داغم نمی داغم عرض گل کردہ ام یا جو ہر عشقم رخ غم ہوں، دردواں ہوں، اشک و سرشک ہوں، آہ و نالہ ہوں، خون دل یاداغ جگر ہوں کچھ نہیں عرض ہوں یا جو ہر عشق، ہوں۔

مردوں تسلسل بست دور ساغر عشقم کہ گردانید یارب این قدر گرد سر عشقم میرے ساغر عشق کے دور نے سیکڑوں آسمان سے ہمارا سلسلہ قائم کر دیا۔ میرے سر عشق کے

اس غزل میں خدا کی قدرت کو موضوع بنا کر کہتا ہے کہ ساری موجودات و نوعیت کی ہیں عیاں
نہ یا ظاہر و باطن یا شہود و غیب اور پھر کہتا ہے یا الہی! تمام دنیا کی عیاں و نہاں اور ظاہر و باطن
تیرے کمال قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں حتیٰ کہ تیرے کلمات کے سامنے معنی اور عبارت کا
من اتق ہے کہ ان کا بیان اس میں نہیں سا سکتا قرآن کہتا ہے قل لو کان البحر مدادا
لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی۔ کہہ دیجئے اگر سمندر اپنے رب کی باتوں
کے لئے سیاہی بن جائے تو میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے سمندر خشک
ہو جائے۔

اشعار ملاحظہ۔
خلقی بہوای طلب گوہر و صلت بکستہ چو تار نفس موج عنانہا
حقوق کے ایک طبقے نے تیرے گوہر وصل کی طلب و جستجو کی خواہش میں تار نفس کی طرح اپنے
کے تڑالے ہیں۔

بس دیدہ کہ شد خاک و نشد محرم دیدار آئینہ ما نیز غباریست از آئینہا
جانے کتنی آنکھیں خاک میں روپوش ہو گئیں پر تیرے دیدار کی محرم نہ ہو سکیں ہمارا آئینہ دل بھی
ایسے ہی لوگوں کی گرد و غبار ہے۔

تادم زندا از خرمی گلشن صنعت حسن از خط نوخیز بر آردہ زبانہا
اس مقصد سے کہ تیری قدرت کے باغ کی شادابی کا دم بھرے حسن نے ایک نوخیز خط سے اپنی
جنت ہر نکالی۔

دریاد تو ہوئی زد و بر ساغر دل ریخت درد نفس سوختہ سرخوش فغانہا
میرے نفس سوختہ کے درد نے جو آہ و فغاں میں مست ہے تیری یاد میں ایک آہ بھری اور
فغان میں اسے اٹھل دیا۔

آنجا کہ تجو تو دہد بال خمیدن چون تیر توان جست بہ پرواز کمانہا
جہاں تیرا سجدہ بازو کو جھکنے کا حکم دیتا یا بازو کو جھکاتا ہے کمائوں میں بھی تیر کی طرح پرواز کی
تیرا ہوتی ہے۔

طوفان غبار عدمیم آب بقا کو دریا بمیان محو شد از جوش کراہنا
ہم ”غبار عدم“ کے طوفان ہیں (ہم تو نیست و نابود ہونے والے ہیں) آب حیات کہاں ہے؟
جو اس کے جوش و ابال سے بچ میں محو ہو کر رہ گیا۔

ارد گرد، خدا یا! کس نے اس قدر گردشوں کا سلسلہ قائم کر دیا۔
نہ دنیا عبرت آموزم، نہ عقبی حسرت اندوزم بہ ہیچ آتش نمی سوزم، سپند بحر عمر
نہ ایسی دنیا ہوں جس سے درس عبرت لوں، نہ ایسی عقبی ہوں جس میں حسرتیں اٹھاؤں۔ میر
بحر عشق کا سپند ہوں، کسی آگ سے جل نہیں سکتا۔
بہ صیقل کم نمی گردد غرور زنگ خود بینی مگر آئینہ برنگی زند روشکر عمر
خود بینی کے زنگ کا غرور صیقل سے کم نہیں ہوتا ہے شاید میرا روشن گر عشق آئینے کو پتھر سے نہ
دے یا اس پر دے مارے۔

عنان بکست عمر و من ہماں خاک درش مانند نشد این بادباں آخر حریف لنگر عمر
زندگی کی باگ ٹوٹ گئی اور میں ہنوز اس کے آستانے کی خاک بنا ہوا ہوں، یہ بادباں کشتی
میرے لنگر عشق کا حریف نہ بنی۔

گہی حکم، گہی جنگم، گہی مینا، گہی سنگم دو عالم گردش رنگم جنون ساغر عمر
کبھی صلح، کبھی جنگ، کبھی مینا اور کبھی سنگ بنا رہتا ہوں دو جہاں گردش رنگ ہوں ساغر عشق
جنون ہوں۔

ایک رباعی میں کہتا ہے:
گر ذرہ شوقی بہ خیال است تو را صد عمر ابد در تہ بال است تو را
بی عشق اگر آفتاب خواہی گشت ہمدار کہ عاقبت زوال است تو را
اگر ذرہ برابر بھی شوق و ذوق تیرے صفحہ خیال پر ہے تو ابدی زندگی تجھے حاصل ہے، عشق
بغیر اگر آفتاب بنا چاہو تو دھیان رہے کہ انجام کار تیرا زوال ہوگا۔

دل میں عشق الہی کا جذبہ پیدا کرنے کے لئے تین عوامل کمال و جمال اور نوال کا احسن
ضروری ہے۔ بیدل نے اپنے کلام میں ان تینوں محرکات کا تذکرہ تفصیل سے کیا ہے اور خدائے تعالیٰ کی
حمد و ثنا اس طرح کی ہے کہ اس کی بنا پر بعض غزلوں کو ”حمد الہی“ کا عنوان دیا جاسکتا ہے۔ بیدل کی حمد
غزلوں کا ایک بہترین نمونہ ملاحظہ ہو جس کو پڑھتے وقت راقم السطور کے دل و دماغ پر ایک عجیب کیفیت
طاری ہوئی درج ذیل ہے۔

ای داغ کمال تو عیانہا و نہانہا معنی بنفس محو و عبارت بزبانہا
اے وہ ہستی کہ ساری ظاہر و باطن عیاں و نہاں چیزیں تیرے کمال قدرت کی نشانیاں ہیں معنی
سانس میں محو ہے اور عبارت زبان میں۔

پیدا است بمیدان ثنایت چه شتابد
دامن ز شوق خامہ شکست بیانها
ظاہر ہے تیری حمد و ثنا کے میدان میں قوت بیان کیا دوڑ لگائے گی کیونکہ بیان کا دامن قہر
شکاف کی وجہ سے تار تار ہو چکا ہے۔

تا ہنچو شرر بال کشودم بہوایت
وسعت زمکان گم شد و فرصت ز زمانہ
جب سے تیری محبت میں چنگاری کی طرح میں نے اپنے بازو پھیلانے میں مکان سے
وسعت اور زمان سے فرصت رخصت ہو چکی ہے۔

بیدل کے بعض اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے خدا سے غیر معمولی تعلق تھا۔
نہ ذوق ہنر دارم و فی نحو کمالم
مجنون توام دانش و فرہنگ من اینست
ہر حرف کہ آمد بلم نام تو باشد
از نسخہ ہستی سبق یاد من اینست
ہر کس بقدر ہمت خود نازی کند
بیدل غم نو دارد اگر خواہد مال داشت
اور جمال کے بابت کہتا ہے۔

ای گرد نگاپوی سراغ تو نشانها
و اما ندۂ اندیشہ راہ تو گمانها
حیرت نملۂ شوخی حسن تو نظرها
خامش نفس عرض ثنای تو زبانها
در کنہ تو آگاہ و غفلت ہمہ معذور
دریا ز میان غافل و ساحل زکرانها
آن کیست شود محرم اظہار و خفایت
آیینہ خویشند عیان ہا و نہانها
ہر بہرہ درین دشت شد انگشت شہادت
تا از گل خود روی تو دادند نشانها
جز نالہ ببازار تو دیگر چه فروشیم
اینست متاع جگر خستہ دکانها
(بیدل) رۂ حمراز تو بصد مرحدہ و راست
خاموش کہ آوارہ وہم اند بیانها
ای آئینہ حسن تمنای تو جانها
اوراق گلستان ثنای تو زبانها
اے وہ ہستی کہ ہماری جانیں تیرے حسن تمنای کی آئینہ دار ہیں اور ہماری زبانیں تیرے بارگاہ
و ثنا کے اوراق میں۔

بی زمرہ حمد تو قانون جہان را
افسردگی چون رگ تارست بیانها
دنیا کے باجے سے اگر تیری حمد و ثنا کے نفع نہ بلند ہوتے تو سمجھنا چاہئے کہ رگ تار کی طرح
اس کے بیان میں افسردگی اور جمود ہے۔

از حسرت گلزار تمنای تو آہست
چوں شبنم گل آئینہ در آئینہ دانها
تیرے گلزار تمنای کی حسرت میں آئینہ شبنم گل کی طرح اپنے آئینہ خانے میں پانی پانی ہو رہا ہے۔

پہتاب و صالست دل اما چہ تو اں کرد
چشم است براہت گرہ رشتہ جانها
دل تیرے وصال کے شوق میں بیقرار ہے پر کیا کیا جائے کہ آنکھیں تیری راہ میں ہماری
پاؤں کے لئے گرہ رشتہ ثابت ہوئی ہیں (رشتہ پاؤں کا ایک زخم ہے جس سے تاگے کے مانند ایک
پتہ جاندار کھڑا نکلتا ہے۔)

آنجا کہ بود جلوہ کہ حسن جمالت
چون آئینہ محو شد یقینهای گمانها
جہاں تیرے حسن و جمال کی جلوہ گاہ ہے وہاں گمان آئینے کی طرح یقین میں محو ہو جاتے ہیں۔
از مرحمت عام تو در کوی اجابت
گم گشتہ اثر ہا بجگا پوی فغانها
اجابت کی گلی کوچوں میں تیری عام عنایتوں اور مہربانیوں کی بدولت آہ و فغاں کے تگ و دو سے
بچتا رہا۔

در چار سوی دہر گذر کرد خیالم
لبریز شد از حیرت آئینہ دکانها
میرے خیال کی گزر زمانے کی چاروں سمتوں میں ہوئی ساری دکانیں "حیرت آئینہ" سے لبریز
تھیں۔

در پردہ دل غیر خیالت چه تو اں کرد
جولا فکدہ پرتو ما ہند کتانها
پردہ دل پر بھی تیرے سوا کس کا خیال آسکتا ہے چاند کے عکسوں کی جولا نگاہ تو کتان ہی ہوتا ہے
(کتان ایک ریشمی کپڑا ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ چاندنی رات میں ٹکڑے ٹکڑے
ہوتا ہے۔)

بہ نظارہ حسنش شوخی رنگ دگر دارد
تصور چون توان کردن جمال بی مثالی را
حسن حقیقت روبرو، سعی فضول آئینہ جو
بیدل چه پردازد بگو ای یافتن ناجستمت
اور آخر میں عشق سے اپنی وابستگی کا اظہار اس طرح کرتا ہے۔

چون دہد رنگ شغل مایل، من و ہمین طرز شوق بیدل
تصورت سال و ماہ و روز، ترنمت صبح و شام بربل
عقل گو تا جمع سازد خاطر اجزای ما
عشق مشت خاک ما را سر بھر ادا دہ است
درب کمن بہ یار دگر امتحان ما
برداشتیم پیش تو دست دعا بس است

است۔ یعنی ہلال ابرو در صد سال ماہ نتواند گردید۔ وکودن طبیعت را بگردش ساغر ادوار

حصول نشاء بزرگی دشوار، کہ طفل اشک در ہزار قرن بہ پیروی نخواہد رسید۔“ (۵۶)

دنیا اپنی حالت پر مطمئن ہے تا سبھی سے کام لے کر کسی کے اوقات میں خلل مت ڈالو۔ اور وہ اپنے خیال میں مست اور اپنے کام کا خط اس پر سوار ہے، اپنی خشک پند و نصیحت کر کے اس پر تکلف کا ہر کامت کرو۔ تیرے سانس میں اگر کوئی اثر ہے تو خود آپ اپنی ذات کے ارشاد و ہدایت پر اسے ف کر، تاکہ لوگوں کی نگاہ میں تو بیہودہ گونہ کہلائے اور اگر تیرے ناخن میں کوئی صلاحیت ہے تو خود اپنے رُکھ کو لے میں اسے لگا تاکہ دوسروں کو زخمی نہ کرے۔ ظاہر ہے جن کی طبیعت کی خیر ہی ناقص واقع ہوتی ہے رات دن کی ورق گردانی سے ان کو کمال حاصل کرنا محال ہے یعنی ہلال ابرو سو سال گزرنے پر بھی چاند نہیں بن سکتا اور جس کی طبیعت کو دن اور سست واقع ہوئی اور وہ کند ذہن ہے ان کو ساغر زمانہ کی گردش سے بزرگی حاصل ہونا دشوار ہے۔ کیونکہ طفل اشک صدیاں گزرنے کے بعد بھی بڑھاپے کو نہیں پہنچ سکتا۔

یہ تھی سب سے بڑی دلیل جو ”صلح کل“ کے جواز کے لئے پیش کی جاسکتی ہے۔ ”صلح کل“ کے مسئلے کو جس طرح بیدل نے وضاحت کی ہے اسے اسی طرح فرض کریں تو انبیاء کی بعثت خدا کے احکام کی بالادستی قائم کرنے کے لئے کافروں اور مخالفین سے ان کا جہاد اور آسمانی کتابوں کا نزول سب مہمل رہے معنی ظہر تا ہے کیونکہ مکہ اور اس کے آس پاس کے لوگ اپنی دینی سماجی اور اخلاقی حالت پر مطمئن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسلام کی اشاعت اور توحید و رسالت کی تبلیغ ان کے معاملے میں آخر غل اندازی اور مداخلت کے سوا کیا چیز تھی؟

راقم السطور کے خیال میں مذہبی احکام دو نوعیت کے ہیں پہلی قسم ان امور سے وابستہ ہے جن کو انبیاء دینے کا حکم ہے اور دوسری قسم ان امور سے وابستہ ہے جن سے بچنے کا حکم ہے۔ اور ان دونوں قسم کے احکام سے مقصود صرف یہی نہیں ہے کہ لوگ اوامر کے پابند ہوں یہ بھی ہے کہ فساد و بدامنی کی روک تھام کے لئے خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ ایک طرف نیک اور پاکیزہ لوگوں کی تحریف کی جائے تو دوسری طرف بروں کی تنقیص و تنقید کی جائے ان کو سزا دیں دی جائیں تاکہ وہ اپنی حرکت سے باز آجائیں جس سے معاشرہ میں فساد و بدامنی نہ پھیلے جبکہ ”صلح کل“ کی سیاست ان امور کو بالائے طاق رکھ دیتی ہے۔

مشہور تاجیکی ادیب صدر الدین عینی نے اپنی کتاب ”مرزا عبدالقادر بیدل“ میں بیدل کی زندگی کو چند ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ اس کے چوتھے دور کی وضاحت اس طرح کی ہے:

صلح کل

بیا زاہد طریق صلح کل ہم عالمی دارد تو وسیع مای کشی، ہر کاری و مردی اے زاہدو! ”صلح کل“ کی بھی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے تجھ کو وسیع سے اور ہم کو شراب سے واسطہ ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر کام کے لئے الگ الگ آدمی ہوتے ہیں۔

”صلح کل“ تصوف کا ایک اہم موضوع ہے جس پر خصوصیت سے وحدت الوجودی صوفیہ بہت زور دیتے ہیں۔ صلح کل کا مطلب ہے اپنے ہم جنسوں کے ساتھ مل جل کر اور پورے امن و آشتی کے ساتھ زندگی گزارنا اور مذہب و مسلک، نسل، زبان رنگ اور علاقہ وغیرہ کی بنیاد پر کسی سے عداوت و دشمنی، تعصب و تنگ نظری، نفرت و بدبینی کے جذبات نہ رکھنا جسے آج کی اصطلاح میں پرامن بقائے باہم Peaceful Coexistence سے تعبیر کرتے ہیں۔

انسانیت کو تباہ کرنے والی پہلی اور دوسری عالمی خونیں جنگوں کے بعد دنیا کے سیاسی قائدین کے ذہن میں پرامن بقائے باہم کے سنہرے اصول کا خیال آیا۔ اسی زمانے سے وہ اس اصول کی تبلیغ و اشاعت میں سرگرم ہو گئے اور اس کی کوشش جاری رکھی تا آنکہ ۱۹۳۵ء میں اقوام متحدہ کی شکل میں اس خیال نے عملی جامہ پہنا جو درحقیقت جیو اور جینے دو کے اصول پر مبنی تھا۔ یہ پالیسی دوسرے ملکوں کی منطقائی بالادستی اور اتحاد و یگانگت کے احترام اور ان کے داخلی امور میں عدم مداخلت کے اصول پر قائم تھی۔

لیکن صوفیاء بہت پہلے اس کی اہمیت اور قدر و قیمت کے قائل تھے۔ یہ لوگ خود کو جہاں انسانیت کا خدمتگار کہتے ہیں انسان دوستی اور انسانی ہمدردی ان کا اصول ہے۔ یہ مسئلہ مختلف نقطہ ہائے نظر سے غور طلب ہے پہلے بیدل کا مقولہ اور اس کے دلائل یہاں بیان کئے جاتے ہیں:

”عالمی بوض خود خرسند است، از اجتناب نادانی غل اوقات کس مباحش۔ و جہانی سرگرم آتش سودا است، بو عظم دم سردی آب تکلف مباحش۔ اگر نفست اثری دارد، صرف ارشاد خود بکن تا پیش مردم ہرزہ درانہائی۔ و اگر ناخست رساست، بکشاد عقدہ خود پر داز تا جراحت دیگران نتراشی۔ پیدا است کہ ناقص طینت را از ورق گردانی لیا لی و ایام تحصیل معانی کمال محال

”یہ وہ دور ہے جب بیدل کو ہندوستان کے قدیم فلسفہ سے آشنائی حاصل ہوئی اور اسے اسلامی تصوف سے ملایا اور ایک سچ کی راہ اختیار کی جس سے مراد وہ تلاش ہے جو اس ملک کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مساوات و برابری کے سلسلے میں اس نے کی ہے۔ (۵۷)

صدر الدین کی تعریف کی بنا پر یہ دور گویا ”صلح کل“ کے نظریہ سے وابستگی کا ہے حالانکہ اس مسلک کو اس نے بچپن ہی میں شاہ ملوک کی خدمت میں اپنایا تھا پھر صوفیہ کے کلام کا مطالعہ کرنے بعد اور راسخ ہو گیا۔ اسی مساوات میں کفر و اسلام کا مسئلہ خود فرید الدین عطار نے بھی چھیڑا ہے جبکہ ایران میں خصوصاً عطار کے عہد میں نیشاپور میں ہندو مسلم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔

درحقیقت بیدل خود کو صوفیہ کے اس زمرے میں شمار کرتا ہے جن کا سارا دین و ایمان عشق ہے اس کا کہنا ہے کہ جو آدمی بادہ عشق سے مست ہوتا ہے وہ کافر و مسلم کے درمیان تمیز نہیں کرتا ہے۔

محو عشق از کفر و ایمان فارغست خانہ حیرت تماشا می کند
بغیر عشق ندانیم هیچ آئینی گزیدہ ایم چو پروانہ سوختن مذہب
عشق کے سوا کوئی اور بھی دین دھرم ہے میں نہیں جانتا۔ میں نے تو پروانے کی طرح عشق کی آگ میں جلنے کو ہی اپنا مذہب قرار دیا ہے۔

در خرابات شوق، ملت و کیش نفع و احدیت طالب خویش
غیر محبت دگر دیں چہ و آئین کدام مست چو پروانہ باش سوختن ایمان کیست
شیوہ محبت کے سوا کیا دین کہاں کا ایمان۔ پروانے کی طرح مست رہو۔ جلنا کس کا ایمان ہے۔

اس عشق کی مزید وضاحت ڈاکٹر بہرام طوسی کے الفاظ میں ملاحظہ ہو۔

بی طاقت شوقیم و چنین داغ سجود است بت خانہ دریں راہ چہ و کعبہ کدام است
ہم شوق کے ہاتھوں اپنی توانائی کھو چکے ہیں اور جبیں داغ سجود ہے۔ اس راستے میں بت خانہ اور کعبے کی تمیز نہیں رہ گئی ہے:

”بر اساس استنباط صوفیان و عارفان از مفاہیم ادیان الہی، ہمہ موجودات مظہر و نشانہ ہای او
ہستند پس باید ہمہ کس دہمہ چیز را دوست داشت و بہ آں عشق و رزیدہ و احترام کرد و از تخریب
محیط زیست و جنگل و درخت و آسیب بد بگراں خود داری کرد کہ بہ عشق و الطمہ وارد نباید“ (۵۸)

ادیان الہی سے مجموعی طور پر حضرات صوفیہ نے جو کچھ استنباط کیا اس کی اساس پر تمام موجودات اور مظاہر اس کی قدرت کی نشانی ہیں لہذا ہر آدمی اور ہر چیز سے عشق و محبت رکھنی اور اس کا پاس و لحاظ رکھنا چاہئے۔ زندگی، جنگل، درخت کے ماحول کی بربادی کی اور دوسروں کی ایذا رسانی سے بچنا چاہئے

سے عشق کو نہیں پہنچتی ہے۔

بیدل سے پہلے وحدت الوجودی طبقے کے سرخیل حضرت محی الدین بن عربی نے بھی کہا ہے۔
ادین بدین الحب کیف توجہت رکانہ فالحب دینی و ایمانی
میں نے عشق و محبت کو اپنا دین دھرم بنایا اس کی سواری چاہے جدھر کا رخ کرے۔ بس عشق ہی دین و ایمان ہے۔

مولانا روم فرماتے ہیں۔

مذہب عاشق ز مذہبہا جداست عاشقنا مذہب و ملت خداست
ملت ”عشق“ سارے مذہب سے الگ ہے عاشقوں کا سارا دین و ایمان بس خدا ہے۔
ہر چہ گوید مرد عاشق بوی عشق از دہانش می جہد در کوی عشق
عاشق اپنی زبان سے جو کچھ اظہار کرتا ہے کوی عشق میں اس کے منہ سے عشق کی بوی پھیلتی ہے۔
در بگوید کفر، دارد بوی دیں و رشک گوید شکش گردد یقیں
اگر کفر کے کلمات نکالے تو اس میں دین کی بو ہوتی ہے اور اگر رشک کا اظہار کرے تو اس کا شک یقین ہوتا ہے۔

گر بگوید کثر، نماید راسی ای کثری کہ راست را آراستی
اگر اس کی گفتگو میں کجی نظر آئے تو بھی وہ سچ ہوتا ہے کیا کہنے اس کجی کے جن نے سچ کو سنوارا۔ (۵۹)

عطار کہتے ہیں:

ہر کرا در عشق شد محکم قدم برگذشت از کفر و از اسلام ہم
جس کا قدم عشق کی راہ میں مضبوط اور استوار ہوتا ہے وہ کفر و اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔

عشق را با کفر و با ایمان چہ کار عاشقنا با تن و با جاں چہ کار
عشق کو کفر و ایمان سے کیا واسطہ؟ عاشقوں کو تن و جان سے کیا تعلق؟
سعدی کہتے ہیں۔

نہاں خرم از انم کہ جہاں خرم از دوست عاشقم برہمہ عالم کہ ہمہ عالم از دوست
میں دنیا سے اس لئے خوش اور مطمئن ہوں کہ ساری دنیا اس سے خوش ہے میں ساری دنیا کا عاشق ہوں کیونکہ ساری دنیا اس کی ہے یا اسی سے ہے۔

حافظ کہتے ہیں۔

کمر از ذرہ نہ ای پست شو، عشق بورز تا بہ غلو تنگہ خورشید رسی چرخ زہن
تم ذرہ سے گئے گذرے نہیں ہو پست ہو جاؤ اور شیوہ عشق اختیار کرو تا کہ خورشید غلو کا ہیکل
تمہاری رسائی ہو جائے۔

عرضہ کردم دو جہاں بر دل کار افتادہ بجز از عشق تو باقی ہمہ فانی دانست
میں نے ایک تجربہ کار آدمی کے سامنے دونوں جہاں کو پیش کیا تو عشق کے سوا ساری چیزوں کو
اس نے فانی قرار دیا۔

بیدل کا پورا دیوان جیسا کہ گذرا اسی قسم کے عاشقانہ اشعار سے بھر پڑا ہے۔

اسی طرح بشر دوستی کے بارے میں جس کی ضرورت اور اہمیت اس وقت ہر زمانے سے کہیں
زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ فوجی و معاشی بالادستی کی دوڑ اور تہذیبوں کے باہمی کے ٹکراؤ کے نتیجے میں بے انتہ
معصوم جانیں تلف ہو رہی ہیں، بیدل کہتا ہے

لطفی، امدادی، نیازی، خدمتی ای زمعتی غافل! آدم شو بایں مقدار
اے انسانیت اور آدمیت کے مفہوم سے بے خبر لوگو! انسان بننا ہو تو تمہارے اندر لطف و
مہربانی، امداد و نگیری ارادت و نیاز مندی اور خدمت خلق کے جذبات ہونے چاہئیں۔ بیدل سے پہلے
سعدی و حافظ بھی کہہ گئے ہیں۔

درخت دوستی بنشائ کہ کام دل بہار آرد نہال دشمنی بر کن کہ رنج بی شمار آرد
بنی آدم اعضاء یکدیگر اند کہ در آفرینش ز یک گہر اند
بیدل نے اپنے دیوان غزلیات اور مثنویوں میں اس موضوع پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔

”صلح کل“ کا مفہوم جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا، تمام اہل علم و اہل مذاہب کا ایک دوسرے کے
ساتھ مل جل کر رہنا اور مذہب و مسلک، ذات پات، نسل و نژاد اور علاقہ و خطہ کی بنیاد پر کسی کے ساتھ
بھید بھاؤ نہ کرنا ہے اس کا سرچشمہ درحقیقت یہی عشق الہی اور بشر دوستی ہے جیسا کہ مولانا روم اور عطار
کے اشعار سے واضح ہوا۔ عشق تو کفر و اسلام، دیرو کعبہ اور تارکی و روشنی میں فرق نہیں کرتا اور سب کے
ساتھ ایک ہی قسم کا برتاؤ کرتا ہے۔ خرو نے اپنے شعر میں اس کی وضاحت اس طرح کی ہے۔

خرو! اگر وصل خواہی صلح کن با خاص و عام با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام
اے خرو! اگر تمہیں منزل مقصود تک رسائی منظور ہے تو خاص و عام سب کے ساتھ صلح و آشتی کا
معاملہ کرو۔ مسلمانوں کے ساتھ رہو تو اللہ اللہ کرو اور برہمن کے ساتھ رہو رام رام کرو۔

بیدل کہتا ہے
یا زاہد طریق ”صلح کل“ ہم عالمی دارد تو و تسبیح، ما و می کشی، ہر کاری و مردی
اے زاہد! ”صلح کل“ کا اصول اپنی جداگانہ شان کا حامل ہے تجھ کو تسبیح سے اور ہم کو می کشی سے
مرد کار ہے۔ ہر کام کیلئے الگ الگ آدمی ہوتا ہے۔

زمین تفنگ و تیر و پر خاشی کہ دارد جہل خلق نیست ممکن تا نیارد درمیاں شمشیر صلح
مخلوق جو اپنی نادانی سے باہمی پر خاش و نزاع کا تیر و تفنگ چلاتی ہے اس کا سلسلہ تب تک نہیں
ختم ہو سکتا جب تک صلح کی تلوار بیچ میں نہ چلائی جائے۔

اور جام سے سبق لیتا ہوا مثنوی محیط اعظم میں کہتا ہے۔

بعیب و ہنر چشم نا دوختہ چراغی ز ”صلح کل“ افروختہ
کسی کے عیب و ہنر سے اسے کوئی واسطہ نہیں ہے اس نے ”صلح کل“ کا چراغ روشن کر رکھا ہے۔
بیدل کہتا ہے کہ جام کو شرابیوں کے عیب و ہنر سے کوئی سروکار نہیں، اس نے مذہب و ملت اور
ذات برادری کی تفریق کے بغیر ہر ایک کو اپنی ذات سے بہرہ یابی کا موقع فراہم کیا اور ”صلح کل“ کا
اصول اپنا رکھا ہے۔

ایسا لگتا ہے کہ معاشرہ کے مختلف طبقے اور مختلف مذاہب کے لوگوں سے جن میں ہندو شاعروں
کی بھی خاصی تعداد تھی رابطہ قائم ہونے کے بعد بیدل نے آزادہ روی اور وسیع الشربلی اور صلح کل کی
روش اپنائی چنانچہ تاجیکی مصنف صدر الدین کا بھی یہی خیال ہے۔ وسیع الشربلی کا مطلب اس کے
نزدیک شاید مذاہب کے ظاہری رسوم و تقود سے آزادی ہے۔ چنانچہ کہتا ہے

در مشرب زن و از قید مذاہب بگریز عافیت نیست در آں بزم کہ سازش جنگ است
مشرب (وسیع مشربلی) کے دروازے پر دستک دو اور مذاہب کی قید و بند سے آزاد ہو جاؤ اس
بزم میں سکون و آرام نہیں جس کی خمیر اور ساخت جنگ سے ہو۔

دا رستہ تعلق ز نار و سبہ ایم نیرنگ این دور ریشہ ندوزند قہای ما
میں چنیو اور تسبیح دونوں کی پابندیوں سے آزاد واقع ہوا ہوں۔ ان دور ریشوں کی نیرنگیاں
میرے قبائلی نہیں سیتی ہیں۔

اسی طرح زہد و تقویٰ کا جو اس نے اپنے کاندھوں سے اتار کر سینہ صافی پر قناعت کیا۔
زاہدی نمی دانم تقویٰ ای نمی خواہم سینہ صافی دارم نذر درد نوشیہا
زاہدی کیا چیز ہے میں نہیں جانتا اور تقویٰ کیا چیز ہے مجھے نہیں معلوم، ہاں میرا سینہ ہر قسم کی

تصعب جاہلان دین ہدی را دشمن اند عاقبت در جنگ این کوران عصا خواهد شکست
بہ شکست نیست چه دنیا و چه عقبی آہ از دل آزاد کہ خود را بچہا بست
یہ تمام اشعار اس کی آزاد منشی اور آزادہ روی کی تائید کرتے ہیں۔ بد قسمتی سے بیدل جیسا آزاد
منش شاعر اور نگ زیب جیسے متصف اور پابند شریعت بادشاہ کے عہد میں زندگی بسر کرتا تھا اور وہ بھی
دارالسلطنت دہلی میں۔

نقطہ نظر کے اس اختلاف کی اساس پر اس کے دیوان میں ایسے بہت سے اشعار ملتے ہیں جس
میں اس نے اور نگ زیب کی مذہبی سیاست پر محل کر تنقید کی ہے۔ اس نے لمبی ڈاڑھیوں، بڑی بڑی
پٹریوں اور جبہ و قبا کو جن کو اس زمانے میں بزرگی کی علامت تصور کیا جاتا تھا اور لوگ اعلیٰ سرکاری
منصب کے حصول کے لئے یہ وضع قطع اختیار کرتے تھے سخت تنقید کا نشانہ بنایا حتیٰ کہ ان محسبوں پر
جن کو اور نگ زیب نے لوگوں کے کیرکٹر پر نظر رکھنے کے لئے مقرر کیا تھا، سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔
بہر منع می کشیہا محتسب درکار نیست بیدل آخر رعشہ می بندد بدست ما شراب
شراب نوشی سے روکنے کے لئے محتسب کی ضرورت نہیں ہے آخر رعشہ خود ہی شراب کو ہمارے
ہاتھ تک پہنچے سے روکتا ہے۔

بغیر کسی قسم کی تنگ نظری اور تصعب کے، سب کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرنے کو وہ
”صلح کل“ اور ”سمندر مشربی“ سے تعبیر کرتا ہے اور اسے اپنی زندگی کا ایک زریں اصول قرار دیتا ہے۔
عمر ما بودم مخمور سمندر مشربی نیست از انصاف اگر ریزی بخاک ما شراب
ساری زندگی میں اپنے ”سمندر مشربی“ کے نشے سے مخمور رہا۔ نا انصافی نہ ہوگی اگر تو ہماری
خاک میں یہی شراب انڈیل دے۔

در مشرب زن و از قید مذاہب بگریز عافیت نیست در آں بزم کہ سازش جنگ است
”وسیع مشربی“ کے دروازے پر دستک دو اور مذاہب کی قید و بند سے فرار حاصل کر داس بزم
میں امن و سکون نہیں جس کی تعمیر ہی باہمی جنگ و جدل سے ہو۔
چو صحرا مشرب ما تنگ وحشت بر نمی تابد نگہدارد خدا از جنگی چین دامن مارا
صحرا کی طرح ہمارا مشرب بھی وحشت کا تنگ و عار نہیں سہ سکتا خدا ہمارے دامن کو ٹھکنوں کی جنگی
سے بچائے۔

دماغ اہل مشرب بافضولی بر نمی آید ہجوم ایں عمارتہا دگر گوں کرد صحرا را
”اہل مشرب“ کا دماغ فضول بکواس کرنے والوں سے کسی طرح میل نہیں کھاتا ان عمارتوں

باطنی پتاریوں سے صاف ہے جو درونوشی کی نذر ہے۔
اور آزاد منشی کا اصول اسے اسی قدر محبوب تھا کہ کہتا ہے۔

سازمن آزادی، آہنگ من آوارگی از تعلق تار نتوان بست قانون را
میرا ساز آزادی ہے اور میری آہنگ آوارگی ہے۔ میرے نفعے کو کسی خاص تعلق کے تار سے
باندھا نہیں جاسکتا ہے۔

غالباً غالب نے یہیں سے یہ مفہوم اخذ کیا ہے۔

آزادہ روہوں اور مرا مسلک ہے صلح کل ہرگز کبھی کسی سے عداوت نہیں مجھے
از غبار ہر دو عالم پاک بیروں جتہ است بیدل آوارہ یعنی خانہ ویران شہ
بیدل آوارہ یعنی تمہارا خانماں بر باد دونوں جہاں کی گرد و غبار کے دائرے سے صاف نکل آیا ہے۔
بہ پستی نیز معراج است اگر آزادہ ای بیدل صدای آب شو ساز ترقی کن تنزل را
بیدل اگر تم آزادہ رو ہو تو پستی میں بھی تمہیں معراج حاصل ہے پانی کی صدا بن جاؤ اور تنزل کو
ترقی کا ساز بناؤ۔

ماسکر و حان ز قید شمس در تن فارغیم مہرہ آزادہ دل دارد بساط زردما
ہم سبک جان کسی جسم کے شش در (چھ دروازے کا مکان) کی قید و بند سے آزاد ہیں۔ ہمارے
شطرنج کی بساط پر آزاد مزاج دل کا مہرہ ہے۔

از حوادث نیست کاہش طینت آزاد را زحمت سودن نہ بیند تا گہری دارد آب
آزاد منش آدمی پر حوادث کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس سے اس کی شخصیت پر آج نہیں آتی،
موتی میں جب تک چمک دمک رہتی ہے اسے گھنے کی زحمت نہیں اٹھانی پڑتی ہے۔

تو شخص آزاد پر فشانی قیامت است اینکہ غنچہ مانی
فرد خود داریت برنگی کہ سنگ کردی شرار خود را
بیدل تم تو تنگ و دو کرنے والے ایک آزاد منش آدمی ہو اگر تم غنچہ کی طرح بستہ اور دل گرفتہ اور
خاموش رہو گے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ تیری خود داری اس انداز سے جمود و رکود کا شکار ہوگی کہ اپنی
چنگاری کو تم نے پتھر بنا دیا۔

بسکہ ما آزاد گاہ را از تعلق وحشت است عکس ما چون آب داند قعر چاہ آئینہ را
ہم آزاد منش لوگوں کو تعلق کے نام سے بے انتہا وحشت ہوتی ہے کنوئیں کی گہرائی ہمارے عکس
کو آئینے میں آب جیسی لگتی ہے۔

کے ہجوم نے صحرائیں انقلاب برپا کر دیا۔
میٹھی کریم و آسودیم از تشویش وہم
میں نے شراب پی اور وہم کی تشویش سے نجات حاصل کر لی۔ چند مذاہب کی گرد "وسعت مشرب" کے ایک گھونٹ کی بدولت تہ میں بیٹھ گئی۔
مست جام مشربم بیدل کہ از موج میث
جادہ ہای دشت سیرنگی نمایاں می شو
موج این دریا تکلف پرور گرداب نیست
طینت آزاد پیروں تا ز وہم مذہب است
تمیز خوب و زشت از فیض معنی بازمی دارد
تماشا مشربی آئینہ کن بی انفعالی را
بھلے برے کی تمیز فیض معانی کے حصول سے باز رکھتی ہے بے انفعالی یا بے شرمی کے لئے تماشا مشربی (وسعت مشرب) کو آئینہ بنا۔

ان اشعار سے ایسا واضح ہوتا ہے کہ بیدل مذہب کا مخالف تھا۔ ڈاکٹر شفیع کدکئی اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
"مذہب بودن بیدل بمعنی دشمنی یا تعصب ہای تنگ نظرانہ است، تمام بد مذہبیوں کی طرف سے زمین از دروں آں سرچشمہ کی گرد و برہیں دلیل وقتی دریں زمینہ باوج خشم خودی رسد می گوید۔

مع طوفان مگر ز عہدہ مذہب بدر آید (۶۰)

بیدل کے مذہب مخالف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی تعصب کی وجہ سے تنگ نظری اور دشمنی پیدا ہوتی ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہئے کیونکہ مشرقی ممالک کی تمام بد نصیبیوں کا سرچشمہ یہی چیز ہے اور اسی وجہ سے جب وہ غصہ سے آگ بگولہ ہو جاتا ہے تو کہتا ہے:

طوفان مگر ز عہدہ مذہب بدر آید

ایک شعر میں بھی بیدل اس تعصب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

از تعصب جاہلان دین ہدی را دشمن اند
عاقبت در جنگ این کوران عصا خوار شکست
تعصب کی وجہ سے جاہل لوگ دین ہدی کے دشمن ہو گئے ہیں یہ اندھے بالآخر ایسی لڑائیوں میں لاشی ڈنڈے توڑ ڈالیں گے۔

دنیا کی موجودہ سیاسی صورت حال کے پیش نظر اس موضوع کی غیر معمولی اہمیت ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں ساری دنیا میں دہشت گردی کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے۔ دہشت گردی، انداد دہشت گردی اور نیوکلیائی دہشت گردی کی تعمیر و تخریب سے متعلق مسائل کی وجہ سے دنیا اس وقت جن حالات سے

ہو سکتی ہے۔ بیدل کہتا ہے:
مقام ظالم آخر بر ضعیفاں است ارزانی
کہ چون آتش ز پا افتد بہ خاکستر دہد جا را
ظالم کا مقام آخر کار کمزوروں کو ملتا ہے کیونکہ آگ جب بجھ جاتی ہے تو اپنی جگہ رکھ کر کو بخش دیتی ہے۔

بغیر ہلکے خاک گردیدن پناہی نیست ظالم را
از طینت ظالم نتوان خاست مروت
ظالم چه خیال است مودب بدر آید
طینت ظالم همان آمده ظلم است و بس
کہ تیغ شعله در خاکستر امید پرور
شمشیر کی آب گهر داشته باشد
آن نیست کجی کز دم عقرب بدر آید
نشت از رگ گر شود فارغ بدئل می زند
بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر بیدل نے اقوام متحدہ کو بھی اپنی تنقید کا نشانہ بنایا۔

از مزاج اہل دول رسم اتحاد مجو در زمین تیرہ دلاں سایہ مشترک نشود
مختلف ملکوں کے سربراہوں کے مزاج سے اتحاد و یگانگت کی امید نہ رکھو، تاریک دل اور سیاہ
قلب لوگوں کے ملک میں سایہ مشترک نہیں ہوتا ہے۔

یعنی سیاہ قلب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے اس قدر بغل گیر نہیں ہوتے کہ ایک مشترک
سایہ اور پلیٹ فارم بناسکیں۔

کجا صلح، امروز جنگ است و بس جہاں جملہ مینا و سنگ است و بس
صلح و آشتی کی بات کہاں ہے آج تو ہر طرف جنگ ہی جنگ کا بازار گرم ہے ساری دنیا شیشہ
سنگ بن کر رہ گئی ہے۔

کجاست امن کہ در مرغزار لیل و نہار بہر طرف نگری یک پلنگ می گذرد
عالمی را سرکشی برباد غارت داده است حرف امن از آتش نا مشعل باید شنید
شور طوفان حوادث بر محیط افتاده است بعد از این چون موج می برکشتی و صہبازند

"He rejected the doctrine of life after death, fairy tales of
Paradise and Hell."

اس نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدہ نیز جنت کی پریوں کی کہانی اور دوزخ کا
انکار کیا ہے۔

جبکہ بیدل کے حالات کا تفصیلی مطالعہ واضح کرتا ہے کہ وہ قائل تھا۔

۱۔ توحید یعنی خدائے یکتا و یگانہ کا، جو تمام اوصاف جمالیہ و جلالیہ کا حامل ہے اس سلسلے میں وحدت
الوجود کا عقیدہ جو اس کے سارے کلام میں بکھرا پڑا ہے توحید سے اس کی مکمل آشنائی اور
وابستگی کو واضح کرتا ہے چنانچہ ایک رقعہ میں صاف لفظوں میں کہتا ہے "از وحدت یائیم" "میں
وحدت الوجودی ہوں۔"

۱۔ چہ ممکن است رود داغ بندگی ز جبین
چمن دلیکہ پیاد تو آشنا گردید
کسیکہ دست بدامان التفات تو زد
حضور خاک جنتا تو دارد اکسیری
وصل حق بیدل نظر بستم است از اسوای
جملہ رسولوں کی رسالت کا جیسا کہ مثنوی محیط اعظم میں آدم سے لے کر حضور ﷺ تک پیش
پیغمبروں کا ذکر جام آدم، جام نوح، جام ابراہیم، جام محمدی وغیرہ کے عنوان سے کیا ہے اور
”جام محمدی“ میں تو ایسے اشعار نظر آتے ہیں جو جناب رسالت ﷺ سے اس کے والہانہ
تعلق اور فرشتگی کو ظاہر کرتے ہیں۔

جنوں می کنم از کمالش میرس ز خودی روم از جمالش میرس
آپ کے کمالات اور اوصاف جمال کا تصور کر کے مجھ پر بخودی کا عالم اور جنوں کی کیفیت
طاری ہے۔

حضور کی تعریف میں نعت کے بعض اشعار بھی ملاحظہ ہوں۔
دو روزی فرصت آموزد درود مصطفیٰ مارا
کہ پیش از مرگ درد نیا پیا مرزد خدا مارا
بنازم نام شیرینی کہ ہر گہ برزباں آید
جو بند نیشکر جوشد بہم چسپیدن لبہا
آنکہ از بوی بہارش رنگ امکاں ریختند
گرد را ہش جوش زد، آخارا عیان ریختند
نام او بردند اسماء قدم آمد بعرض
از لب او دم زدند آیات قرآن ریختند
از جمالش صورت علم ازل بستند نقش
وز کمالش معنی تحقیق انساں ریختند
غیر ذاتش نیست بیدل در خیال آباد صنع
ہر چہ این بستند نقش و ہر قدر آں ریختند
سر سودای من خاک راہ یاد دلداری
کہ نامش تا رسد برب دہن حمد خدا دارد
ایک رقعہ میں صاف لفظوں میں لکھتا ہے ”از محمد یانیم“ (۶۳) ”میں محمدی ہوں“ اس کے علاوہ
ایک رباعی میں کہتا ہے۔

بجہاں خاک درش انسر ماست در عدم سایہ او بر سر ماست
پیروانیم چہ ہستی چہ عدم دین احمد ہمہ جا رہبر ماست (۶۴)
دنیا میں آپ کا آستانہ ہمارے تاج کی حیثیت رکھتا ہے۔ عدم میں بھی یعنی جب دنیا سے کوئی
کر جائیں گے آپ ہی کا سایہ میرے سر پر رہے گا۔ چاہے ہم بقید ہستی ہوں یا موت کی آغوش میں آپ

ی کے پیروکار ہیں۔ دین احمد ﷺ ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔

یہاں ”دین احمد ہمہ جا رہبر ماست“ دین اسلام سے اس کے تعلق کو واضح کرتا ہے اور نہ صرف
حضرت پیغمبر علیہم السلام بلکہ مثنوی محیط اعظم میں حضرات ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی
رضی اللہ عنہم اور اسی طرح جملہ اکابر صوفیہ حضرات بایزید بسطامی، جنید بغدادی و ابوبکر شیلی اور دیگر اولیا اور
نور پنے روحانی اساتذہ کا نہایت ادب و احترام کے ساتھ ذکر کرتا ہے جو اس کے ان حضرات سے قلبی
کا، رواں چک کرتا ہے۔ اور جب دین احمد کو راہبر بنایا تو فطری طور پر وہ قایل ہوا۔

۲۔ حضرات فرشتے کا ہے۔

۳۔ آسمانی کتابوں کی حقانیت کا۔

۴۔ اور قیامت کی حقانیت کا جیسا کہ اس کے ہاتھ ایک برہمن کے مسلمان ہونے کا واقعہ بتاتا ہے
جو مسئلہ قیامت پر بحث کے بعد مغلوب ہو گیا تھا۔ نیز مثنوی عرفان میں کہتا ہے۔

کان وفا جوہر کرم بنیاد ہمہ را وعدہ قیامت داد

بر مسلمان ز فکر دور اندیش اگر آید قیامت آید پیش

مومنان را ظہور این آیات نبود جز بموقف عرفات (۶۵)

کہ اس کرم اساس پیغمبر علیہ السلام نے سب سے قیامت کا وعدہ کیا ہے مسلمانوں پر اگر دور
ندیشی سے کوئی واقعہ پیش آئے گا تو وہ قیامت کا ہوگا۔ مومنوں پر ان آیات کا ظہور عرفات کے موقف
کے سوا کہیں نہیں ہوگا۔

۵۔ جب قیامت کی حقانیت کا قائل ہوا تو قیامت کے روز کی جملہ کارگزاریوں کا بھی قائل ہوا جیسے
منکروں کے لئے عذاب، فرمانبرداروں کے لئے ثواب اور لازمی طور پر جنت و دوزخ کا بھی۔

۶۔ جہاں تک تقدیر کا مسئلہ ہے وہ جبریہ فرقہ سے قریب نظر آتا ہے۔

من و تو جملہ جبری قدریم از سکون و طیش چہ صرفہ بدیم

ہم تم سب جبریہ و قدریہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سکون و حرکت سے ہمیں کیا فائدہ ہوئے نچے گا۔

اس طرح وہ ان تمام امور کا جن پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے قایل ہے بلکہ
ان میں سے بعض سے تو عشق کی حد تک وابستگی رکھتا ہے۔

لیکن اسلام صرف عقائد و نظریات کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا ایک عملی پہلو بھی ہے جو اس کے
نظریاتی پہلو سے کسی طرح کم اہم نہیں ہے۔ یہ بحث کہ ایمان کیا ہے اور اس کے تکوینی اجزا کیا ہیں
میں بھی ہے اور ہمارے موضوع سے خارج بھی ہے۔

لیکن جن اعمال کی دین اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ ہیں ارکان اربعہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ان فرائض کے علاوہ معروفات و منکرات کی ایک لمبی فہرست بھی ہے۔ خصوصیت سے اگر کوئی صوفیہ کے حلقے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے اندر نوافل عبادات، اوراد و وظائف، عزالت و گوش نشینی، کثرت نماز، کم خوری، فاقہ کشی، کم گوئی، مخلوق سے کم آمیزی اور فقر و درویشی وغیرہ کی خصوصیات بھی پائی جانی چاہئے۔

بیدل کی کتاب چہار عنصر، نکات اور دیگر تخلیقات کے مطالعہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے عملی پہلو کے مقابلے پر فکری اور نظریاتی پہلو کا زیادہ قائل ہے خصوصیت سے نظریہ ”وحدت الوجود“ نے اس کے سوچنے سمجھنے اور دنیا و مافیہا کو دیکھنے کا معیار ہی سرے سے بدل کر رکھ دیا ہے۔

”دین“ بیدل کے نقطہ نظر سے:

بیدل نے محیط اعظم میں عقائد کے عنوان سے اس کا تذکرہ تفصیل سے کیا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی فرد نہیں جس کے دل میں بادہ ”محبت الہی“ جوش نہیں مارتا اور اس سے وہ بہرہ مند نہیں ہوا ہے۔ اس دعویٰ کی قرآن پاک کی ایک آیت سے بھی تصدیق ہوتی ہے فرمایا ”السم تعبد اللہ یسبح لہ مافی السموات والارض (نور ۱۳)“ (دیکھتے نہیں آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔

بہر دل ازاں بادہ جوشی رسید بہر سر از و نشہ ای شد پدید اس شراب (شراب عشق) کی ابال ہر دل میں ہے اور اس کا نشہ ہر سر میں نمایاں ہے۔ پھر مخلوق کے افعال و اعمال نے اس کے جام کا مختلف انداز میں دور چلایا اور عقائد کی صورت میں بھگ کی طرح اس کی خمیر میں گوندھ دیا۔

عقائد خیالات نیرنگ ریخت در آب و گل این و آن رنگ ریخت عقائد نے بولگموں انکار خیالات کی شکل اختیار کی اور لوگوں کی آب و گل اور خمیر میں اسے گوندھ دیا۔

ایک طبقہ نے اس کی ظاہری شکل اختیار کی اور اس کے واسطے اصطلاحیں اور تمثیلیں وضع کیں دوسرے طبقے نے اس کی باطنی شکل اختیار کی اور اس کا تماشا دیکھنے پر اپنی ساری توجہ مرکوز کر دی۔

مجموعی طور پر سارے مذہبی فرقے دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے: ایک گروہ نے وعدہ الست کو یاد رکھا اور اپنی ساری توجہ اس پر مرکوز کر کے اس کے نبھانے میں لگا رہا۔ دوسرا گروہ غفلت و بیخبری اور وہم

ہستی کے عالم میں گرفتار ہو گیا۔ پہلا طبقہ گمان کی حد سے نکل کر یقین کے دائرے تک پہنچا جبکہ دوسرا طبقہ یقین کے دائرے سے نکل کر شک کی منزل میں داخل ہوا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہر ایک خود کو حق پر اور دوسرے کو ناحق پر سمجھتا ہے۔

یکی ہوش پر داز رمز الست کی غفلت آرای اوہام و مست ایک طبقے کو ”رمز المست“ کا ہوش و حواس باقی ہے دوسرا وہم کی غفلت میں مست و مدہوش ہے۔

یکی از گمان خواندہ تحقیق دین کی شک نوشت از کتاب یقین ایک نے دین کی تحقیق کر کے گمان کے دائرے سے خود کو نکالا دوسرے کو کتاب یقین (قرآن) سے شک و شبہ کے سوا کچھ ہاتھ نہ لگا۔

یقین ہای این پیش آن یک شک کمالات آن نزد این اندکی اس طبقے کا یقین اس طبقے کے سامنے شک ہے اور اس طبقے کے کمالات اُس طبقے کے نزدیک نہ کھ ہیں۔

اور آخر میں دین اسلام کی تعریف اس طرح کرتا ہے۔

چہ دین؟ حسن اظہار در یافتن ز دریای ہستی گہر یافتن دین کیا ہے؟ مافی الضمیر کو خوش اسلوبی سے ادا کرنے کا انداز معلوم کرنا۔ دریائے ہستی سے موتی نکالنا (اعلیٰ قدروں کا پتہ لگانا)

اثر ہای وہم و گمان سوختن چراغ یقین در دل افروختن (۶۶) اوہام و خرافات اور شکوک و شبہات کے آثار کو جلا دینا اور ایمان و یقین کا چراغ دل میں روشن کرنا۔ ان چاروں خصوصیت کی وضاحت ضروری ہے۔ ”حسن اظہار“ کا پتہ لگانا جیسا کہ راقم السطور کے خیال میں آیت ”ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنہ“ اور ”قولوا للناس حسنا“، و ”قولوا قولا سدیداً“ کا مفہوم اور تقاضا ہے جیسا کہ حسن ابدال کے سفر میں قیامت کے مسئلے پر برہمن سے بیدل کی بحث اور اس میں اس کی جیت کا واقعہ واضح کرتا ہے۔ یعنی مذہب اسلام کے بارے میں جو عقائد ہم رکھتے ہیں ان کو انتہائی حسن و خوبی، حکمت و دانائی، فصاحت و بلاغت اور محکم دلائل و براہین کے ساتھ دلکش اور معقول انداز میں بیان کرنا تا کہ مخاطب اس سے پوری طرح متاثر ہو۔ بیدل نے برہمن کے ساتھ اپنی گفتگو میں یہی روش اختیار کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعہ کے آخر میں کہتا ہے۔

فصاحت نیست جز فہم مزاج مستمع ورنہ فصیح وصف نامفہوم دشنامی نمی باشد

نصاحت درحقیقت سامع کی افتاد طبع اور مزاج کو سمجھ کر بات کرنے کا نام ہے ورنہ جو چیز دائرہ فہم میں نہیں آتی ہے اس کی قباحت و شناعیت بیان کرنے سے وہ چیز دشنام نہیں بن سکتی۔
جہانی صید نیر نکست این افسون نیرنگی سخن سحر است، دیگر دانہ ودای نمی باشد
ایک دنیا نیرنگیوں اور مکاریوں کا شکار ہے اور یہ بجائے خود نیرنگی و مکاری کا جادو ہے غفلت
یا شاعری تو ایک جادوگری ہے یہاں شکار کرنے کے لئے اسے دام و دانہ کی ضرورت نہیں ہے۔
دریائے ”ہستی“ سے موتیوں کا سراغ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ہستی اپنے تمام تر
لاؤ لٹکر اور ساز و سامان کے باوجود جب ایک دن فنا ہو جائے گی تو اپنی چند روزہ ہستی کے اس دریائے
موتیوں یعنی ”اعلیٰ انسانی قدروں“ کا سراغ لگانا چاہئے تاکہ ان کو عملی شکل دے کر ان کی فانی اور حادث
ہستی کو وہ قدیم اور باقی میں بدل دے اور اسے رائیگاں جانے سے بچائے اور وہ اعلیٰ انسانی قدر عشق
الہی کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے جیسا کہ خواجہ حافظ شیرازی فرماتے ہیں۔

ہرگز نمیرد آنکہ دلش زندہ شد بعشق شبت است بر جریدہ عالم دوام ما
جس کا دل عشق کی بدولت زندہ ہے وہ امر ہو جاتا ہے۔ ہم عاشقوں کو صفحہ عالم پر دوام حاصل ہے۔
تیسری اور چوتھی خصوصیت یعنی وہم و گمان کا اثر ختم کر کے یقین و ایمان کا چراغ دل میں روشن
کرنا، یہ ایسی بات ہے جس پر بیدل نے اپنی تمام تخلیقات میں بحث کی ہے جیسا کہ مشغی میں ہم نے
اس کا تفصیلی مطالعہ کیا۔

دو چیزیں ہیں ”عقل“ اور ”عشق“ عقل کے ذریعہ جن علوم پر دسترس حاصل ہوتی ہے بیدل
ان کو ”وہم و گمان“ سے تعبیر کرتا ہے کیونکہ ہماری عقل نارسا ہے وہ اشیاء کے حقائق سے پردہ اٹھانے کی
چاہے جتنی کوشش کر ڈالے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ حقائق اشیاء تک اپنی نارسائی کے سبب وہ قیاس و گمان و
وہم کے سوا اور کیا ہمیں فراہم کر سکتی ہے۔ عہد حاضر میں تمام حیرت انگیز ایجادات کی اساس تجربات پر
ہے اور اس کے نتیجے میں انسان نے بلاشبہ غول پیکر مشینیں ایجاد کر لی ہیں پھر بھی تجربات میں باہم امتیاز
ہوتا ہے اور آج کا تجربہ کل کے تجربے کی اہمیت کو کالعدم کر دیتا ہے اس کا سلسلہ چونکہ لگا تار جاری ہے
اس لئے عقل کی خود ساختہ تھیوری کسی مخصوص جگہ پہنچ کر دم نہیں لے سکتی۔ ایسی صورت میں عشق کے سوا
کوئی چیز نہیں جو یقین کی دولت فراہم کرے۔ عشق الہی کے نتیجے میں بے انتہا اسرار و رموز ہمارے دل
پر الہام ہوتے ہیں۔ جب کسی کو اس کی چاشنی مل جاتی ہے تو دونوں جہاں اس کے رموز کے سامنے بچ
ہو جاتے ہیں۔

اسی یقین کا چراغ دل میں روشن کرنا اور قیاس و گمان کے تمام آثار کو جو عقل کی وجہ سے پیدا

ہوتے ہیں جلا کر خاک کر دینا ایک ایسا گویہ ہے جو انسان کو ہستی کے سمندر میں نابود ہونے سے بچاتا
ہے اور اسی گویہ زندگی کو حکمت و دانائی اور پند و موعظت حسنہ کے ساتھ بیان کرنا اس کے نزدیک
”دین“ ہے ع

چہ خوش آنکہ ترک سبب کنی، بہ یقین رسی و طرب کنی
بی جو ہر یقین از علم و فضل چہ حاصل ماہی نمی توان شدای کردہ خود بریا
اس بنا پر کہا سکتا ہے دین کی حقیقت بیدل کے نزدیک ”عشق الہی“ ہے اور عشق جیسا کہ پچھلے
صفحات میں آیا اس کا مثبت پہلو وحدت الوجود ہے۔ بیدل کہتا ہے جو آدمی خدا سے اس درجہ عشق کرتا
ہے کہ غیر کا تصور بھی اس کے صفحہ ذہن پر نہیں ابھرتا تو اگر کفر کے راستے پر چل رہا ہے تو بھی گمراہ نہیں کہا
جاسکتا۔

زنقش غیر اگر آگاہیت نیست براہ کفر ہم گمراہیت نیست
”غیر“ کا نقش اور اس کی چھاپ اگر تیرے صفحہ ذہن پر نہیں ہے تو کفر کے راستے پر ہوتے
ہوئے بھی تو گمراہ نہیں کہلائے گا۔

و گر آلودہ احرام غیر ی ہمہ گر کعبہ باشی ننگ دیری (۶۷)
اور اگر ”غیر“ اور ماسوی اللہ کا احرام تم نے باندھ لیا ہے تو چاہے تم سراسر کعبہ کے اندر ہو
بت خانہ کے لئے بھی باعث ننگ و عار ہو۔

گویا اس کا مذہب عشق یا وحدت الوجود ایک ایسا وسیع مشرب ہے جو سماج کے جملہ طبقوں اور
تمام اقوام و مل کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔

ز مذہب سخن کز لب آید بروں بصد وسعت مشرب آید بروں
جب کبھی ”مذہب“ کی بحث چھڑتی ہے تو سیکڑوں ”وسعت مشرب“ کے ساتھ اس کا تذکرہ
کرتا ہوں۔

بیدل کے نزدیک اسلام کی روح خلوص و للہیت اور دلوں کا باہمی میل ملاپ اور اتحاد و یگانگت
ہے۔ کہتا ہے:

توفیق اگر ناقہ کش راہ ہدایت طبع تو چرا منحرف طور وفا ست؟
از وضع نفاق رشتہ دیں مکمل اسلام چو سجدہ اجتماع دلہا ست
توفیق الہی اگر تیری رہنمائی راہ ہدایت کی طرف کرے تو تیری طبیعت راہ وفا سے کیوں انحراف
کرے۔ نفاق و دوروی سے دین کا رشتہ درہم برہم نہ کر و اسلام نام ہے دلوں کے اجتماع و اتحاد و یگانگت

ہر کرا در عشق شد محکم قدم برگزشت از کفر و از اسلام ہم
راہ عشق میں جس کا قدم پوری طرح جما ہوتا ہے وہ کفر و اسلام کے حدود کو پار کر کے آگے نکل

کا جس طرح تسبیح کے دانے باہم جڑے اور ملے ہوئے ہیں۔

شاید بیدل کا مقصد یہ ہے کہ جزوی مسائل میں اختلاف کی وجہ سے لوگ تعصب کا شکار ہو کر ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں جبکہ اسلام اتحاد و یگانگت پر زور دیتا ہے جیسا کہ دوسری جگہ کہتا ہے۔ از تعصب جاہلاں دین ہدی را دشمن اند عاقبت در جنگ ایں کوراں عصا خواهد شکست بیدل کے نزدیک کمال ایمان و اسلام "نفس کافر کو مسلمان بنانا" یا دوسرے الفاظ میں نفس کشی ہے۔ نفس کافر را مسلمان کن کمال اینست و بس سحر چون باطل شود اعجاز پیدا می کند بیدل کا خیال ہے اگر کسی مجلس میں کفر و اسلام کی بحث چھڑ جائے تو اس بحث میں پڑ کر ان کے درمیان خط امتیاز کھینچنے کے بجائے شیشہ و ساغر ہاتھ میں لو اور بے تکلف بادہ عشق الہی نوش کرو تب تر "نور جاوید" میں منتقل ہو جاؤ گے۔

عشق را با کافری خویشی بود کافری خود مغز درویشی بود (۶۹)
عشق کی کافری سے یگانگت ہوتی ہے کافری خود درویشی کا مغز ہے۔

بیدل بھی کفر کو اسلام سے دور نہیں سمجھتا اس کا خیال ہے کہ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ تعریف الاشیاء باضدادھا (اشیاء کا تعارف اضداد کے ذریعہ ہوتا ہے) کے اصول کے تحت ہر ایک چیز کی شناخت کے لئے اس کے مقابل کا وجود ضروری ہے۔ نور کی آغوش میں سدا سیاہی پنہاں رہتی ہے اگر غور سے دیکھو تو ایک کی نمود دوسرے کے اندر گم ہے۔ رات دن اور رنگ و صفا وغیرہ متضاد چیزوں کے مطالعہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک کو دوسرے کے بغیر نہیں سمجھا جاسکتا۔ اس بیان کا اصل مقصد روایت کو ختم کرنا ہے خدائے تعالیٰ کی ذات یگانہ و بے ہمتا ہے تو پھر کعبہ دیر سے الگ نہیں۔ بت خانہ میں سجدہ کرو چاہے کعبے میں سجدہ اسی جمال مطلق کے حضور ہوتا ہے اور جو اختلاف عقائد میں نظر آتا ہے اس کا سرچشمہ لوگوں کے اپنے اعمال و افعال ہیں۔

مپندار کفر است ز اسلام دور سیاہی است وایم در آغوش نور
و لیکن بچشم تامل نگر گم است این یکی در ظہور درگر
اگر ہوش سر یقین کردہ است ز روز و شب ایں رمز پی بردہ است
صفا گرچہ از رنگ دارد نقاب بود رنگ ہم از صفا در حجاب
غرض زین ادا رفع حکم دو نیست ظہور من اثبات نفی توئی است (۷۰)

لیکن یہ افکار و خیالات قرآن کے فوائے کلام سے ہماہنگ نہیں ہیں۔ ام حسب الذین اجترحو السیئات ان نجعلکم کالذین آمنوا و عملوا الصلحت سواء محیاهم و مماتہم ساء ما یحکمون۔ (سورہ جاثیہ ۲۲) کیا برائی کرنے والے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ انکو ہم ایمان والوں کے برابر کر دیں گے ان کی زندگی اور موت برابر ہے؟ برا فیصلہ کرتے ہیں۔

غزل کے بعض اشعار میں بھی یہ مفہوم ملاحظہ ہو۔

کفر و دین در گرہ پیچ و خم یکدگر اند ظلمت و نور چو آئینہ و جوہر بہم است
غباری نیست در پست و بلند موج دریا را حقیقت بی نیاز از اختلاف کفر و دین باشد
کفر و دین شک و یقین ساز نیست بی آہنگ ربط ہوش اگر داری فہم ای بنیخبر پر خاش نیست

شب از عافیت دور جام رسید ز اوضاع متان پیام رسید
رات کو پورے اطمینان سے جام کا دور جب مجھ تک پہنچا تو مستوں کے حالات و کیفیات نے زبان حال سے یہ پیغام دیا۔

کہ ہر جا بمضربی کفر و دین مخالف نواز د گمان و یقین
کہ کفر و دین کے مضرب سے جب بھی کوئی مخالف گمان و یقین کے نغے چھیڑے۔
نی گردن شیشہ در دست گیر نواہای وہم جہاں پست گیر
گردن شیشہ کا دست پکڑو اور وہم خیال کی صداؤں کو پست کر دو۔
بجی ساز کن نور جاوید باش قدح گیر و در دست خورشید باش
شراب (عشق) سے ہمانگی پیدا کرو (پیو) اور دائمی نور بن جاؤ۔ ہاتھ میں شراب کا پیالہ اٹھاؤ اور سورج کے قبضے میں آ جاؤ۔

بہر رنگ غافل مباش از شراب کہ ظلمت پرستیت بی آفتاب (۶۸)
کسی بھی حال میں اور کسی بھی قیمت پر شراب سے بے خبر نہ رہنا کیونکہ آفتاب کے بغیر رہنا ظلمت پرستی ہے۔

یعنی یہی افکار و خیالات عطار، سنائی اور مولوی نے اپنی مثنویوں میں بیان کئے ہیں۔ عطار کہتے ہیں۔

عشق را با کفر و با ایمان چہ کار عاشقانرا با تن و با جان چہ کار
عشق کو کفر و ایمان سے کیا تعلق ہے عاشقوں کو جسم و جان سے کیا سروکار۔

مخصوص نیست کعبہ بہ تعظیم اعتبار
نقضا ربطی دگر داده است باہم کفر و ایمان را
اگر از بندگی آگاہ شوی
دل شیفته دیر و حرم شد چه توان کرد
خروش دیر و حرم درین رہ نمود از درد و داغ آگہ
از معنی دعای بت و برہمن پیرس
نیک و بد در ساز غفلت رنگ تمیزی نداشت
خدمت دلہا کن اینجا کفر و دین منظور نیست
کعبہ و دیر تسلی کدہ نیست
بی طاقت شوقیم و جبین داغ سجود است
تفریق حق و باطل مصنوع خیالات است
مولانا روم فرماتے ہیں:

ہرچہ گوید مرد عاشق بوی عشق از دہانش می جہد در کوی عشق
عاشق جو کچھ کہتا ہے اس کے منہ سے کوچہ عشق میں بوئے عشق ہی پھیلتی ہے۔
ور گوید کفر دارد بوی دین ور ز شک گوید شکش گردد یقین
اور اگر کفر کچھ تو اس میں بھی دین کی بو آتی ہے اور اگر شک کی بات کرے تو اس میں بھی یقین کا پہلو ہوتا ہے۔

گر گوید کثر نماید راستی ای کثری کز راست را آراستی
اگر ٹیڑھی بات کہے تو بچ ہوتی ہے وہ بھی کیا ٹیڑھی بات ہے جو بچ کو آراستہ کرے۔

غرض عشق کو وہ اپنا دین دھرم سمجھتا ہے۔ ایسا عشق جس نے انسانوں کے درمیان سارے وجوہ امتیاز کو ختم کر کے سب کو ایک رشتے میں پرو دیا ہے۔ راقم السطور کے ناقص خیال میں دور حاضر میں سیکولرزم کا بھی مفہوم اسی کے قریب ہے جس کا ترجمہ اگرچہ ”لامذہب“ سے کیا جاتا ہے پر مفہوم اس کا یہی ہے کہ ملک کے سارے باشندے شہری حقوق اور انسانی حقوق میں برابر ہیں۔ مذہب نسل، رنگ اور علاقہ کی بنیاد پر ان میں کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا چاہئے۔

حیرت انگیز امر یہ ہے کہ وہ اسی عشق کو جس میں کسی قسم کے امتیاز کو رد و انہیں رکھا جاتا ہے، دین اسلام کی روح اور ”حقیقت محمدیہ“ سے تعبیر کرتا ہے جیسا کہ ۱۰۸۱ھ میں اکبر آباد میں حضور ﷺ کو

خواب میں دیکھنے کا واقعہ واضح کرتا ہے اپنے خواب کی تعبیر جب حضرت علی سے پوچھی تو آپ نے فرمایا:
”تعبیر خواب ایست کہ حقیقت محمدیہ ہم وقت سایہ گلن حال تست با آنکہ غفلت پشت کشاید
باطن نبوت ہچگاہ دامن تربیت از سر برنی گیرد ہر چند آداب ظاہر از تو بجائی آید۔“ (۷۱)
خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ”حقیقت محمدیہ“ سدا تیرے حال پر سایہ گلن ہے باوجودیکہ غفلت تیری نگاہ کو انہیں ہونے دیتی اور ”باطن نبوت“ کسی وقت بھی تیرے دامن تربیت سے سراو پر نہیں اٹھاتا ہے
نہ چہ آداب ظاہر تجھ سے انجام نہیں پاتے ہیں۔

خلاف شریعت خواب پر ہم یقین کریں یا نہ کریں یہ الگ مسئلہ ہے۔ یہاں اس خواب اور اس کی تعبیر کو سرسری نظر سے پڑھ کر نہیں گذرنا چاہئے۔ اس خواب کے ذریعہ بیدل نے درحقیقت اپنے ان رجحانات و میلانات کی وضاحت کر دی جو اسلام سے متعلق اس کے بطون قلب و دماغ میں تھے۔

اپنے ہی قول کے مطابق وہ دین محمدی کی روح اور اس کی حقیقت کا اس کے ظاہری احکام کے مقابلے میں زیادہ پابند ہے اور خود کو اسی حقیقت کا ترجمان سمجھتا ہے لیکن معشوق کی اداؤں پر جان نچھاور کئے بغیر عشق کا مفہوم کس طرح واضح ہو گا یا اس کا مصداق کیونکر سامنے آئے گا۔ یہ اس راقم السطور کے لئے نہیں پڑتا۔ بیدل کا عشق جو اس کے خیال میں ”روح اسلام“ اور ”حقیقت محمدی“، اور ”باطن نبوت“ ہے اس کو اخلق عیال اللہ کی طرف کھینچ لایا اور اس بات پر آمادہ کیا کہ کفر و اسلام، ظلمت و نور، مسلم و کافر، توحید و شرک، معصوم و گناہگار اور دیر و کعبہ کے درمیان میں کوئی خط امتیاز نہ کھینچے جبکہ خدا اور خدا کے سب سے بڑے پرستار اور سچے عاشق جناب رسول خدا محمد ﷺ ان کے درمیان واضح طور پر خط امتیاز کھینچتے ہیں نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. (البقرہ ۲۱۳)

سب لوگ ایک دین پر تھے پھر بھیجے اللہ نے پیغمبر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے اور ان کے ساتھ کتاب بھیجی کہ فیصلہ کرے لوگوں میں جس بات میں وہ جھگڑا کریں۔ اور انہیں جھگڑا ڈالنے میں مگر انہی لوگوں نے جن کو کتاب ملی تھی اس کے بعد کہ ان کو پہنچ چکے صاف حکم آپس کی ضد سے پھر ہدایت کی اللہ نے ایمان والوں کو اس بات کی جس میں وہ جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے اور بتلاتا ہے جس کو چاہے سیدھا راستہ۔

لہذا عشق رسول سے بیدل کے عشق کو کوئی مطابقت نہیں ہے عشق رسول میں معمولی سے معمولی حکم شریعت کی بھی اہمیت نظر آتی ہے اور عشق بیدل میں بعض احکام شریعت اس کی تنقید کا نشانہ بنے ہیں بلکہ اس کی توہین کا سبب قرار دیا ہے مثلاً داڑھی کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے اعفوا للہی ڈاڑھی بڑھاؤ جبکہ بیدل کہتا ہے۔

ایستقدر ریش چہ معنی دارد غیر تشویش چہ معنی دارد
آدی خرس چہ ظلم است آخر مرد حق میش چہ معنی دارد
اتنی لمبی ڈاڑھی کا مطلب تشویش کے سوا کیا ہے کس قدر ظلم ہے کہ آدی رچھ بن جائے۔ مرد نہ بھیڑ بن جائے آخر اس کا کیا مطلب ہے۔

زاہدی نمی دامن تقوی نمی خواہم سینہ صافی دارم نذر درد نوشتہا
زہد سے واقف نہیں تقوی مجھے مطلوب نہیں میرا سینہ ہر قسم کی باطنی آلائشوں سے پاک ہے جو تلچھٹ پینے والوں کی نذر ہے۔

صفای دل کی وضاحت بیدل نے اس طرح کی۔

صافی دل چیست؟ از تمیز گذشتن آئینہ با خوب و زشت کار ندارد
صافی دل کیا ہے؟ خوب و زشت کے درمیان خط امتیاز نہ کھینچنا کیونکہ آئینہ کو خوب و زشت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے۔

جبکہ خدائے تعالیٰ اتقوا اللہ ما استطعتم اپنے امکان بھر خدا سے ڈرو اتقوا اللہ حق نقاتہ خدائے تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے فان خیر الزاد التقوی بہترین توشہ تقویٰ ہے حضور کا ارشاد التقویٰ ملاحک الحسنات تقویٰ تمام بھلائیوں کی بنیاد اور اساس ہے۔ اسی طرح جنت کے بارے میں کہتا ہے۔

قلندرانہ حدیث است زاہد مغرور تو غرہ ای بہ بہشتی کہ جای ریدن نیست
اے زاہد مغرور! یہ قلندرانہ بات ہے کہ جس جنت پر تو پھولا نہیں سنا تو وہ رفیع حاجت کے لائق بھی نہیں ہے۔

بڑی دیدہ دلیری کی بات ہے اللہ معاف کرے زاہد کو اگر جنت ملنے کی امید ہے اور اس پر اسے غرور ہے تو اس میں جنت کا کیا قصور ہے چگا ڈاگردن میں نہ دیکھے تو آفتاب کی ٹکیہ کا کیا قصور ہے۔

اللہ معاف کرے اس طرح کی فروگزاشتیں بیدل کے کلام میں اکثر قریب ہیں گو کہ ان کے پیچھے توہین کا جذبہ نہ ہو مگر الفاظ پر بھی اللہ کے ہاں پکڑ ہوتی ہے ما یلفظ من اقول الا لدیہ رقیب عتید (ق)

کوئی لفظ انسان زبان سے نہیں نکالتا مگر ایک نگران وہاں تیار رہتا ہے (جو اسے نوٹ کر لہتا ہے)۔
یہ ہیں وہ مقامات جہاں بیدل نے توازن و تعادل کا دامن ہاتھ سے دیدیا ہے اور اس کی زندگی خدا کا مجموعہ بن کر رہ گئی ہے۔ خود ہی کہتا ہے۔

زندگی موضوع اضداد است صلح اینجا کجاست با نفس باقیست تا قطع نفس پر خاش ما
زندگی اضداد کا مجموعہ ہے یعنی انسان کے اعمال و اقوال میں ہماہنگی نہیں ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے سانس کے ساتھ پر خاش اور زراع کا سلسلہ جاری رہے گا۔ چند شعر میں کہتا ہے کہ زندگی میں متضاد کیفیات و جذبات کا متضاد حالات میں پیدا ہونا طبعی امر ہے۔

دریں جنونکدہ اینست ناگزیر طبایع کہ نالد و طپد و گرید و سراید و خندد
بیدل از عجز و غرور و فقر و جاہ ما پسر تا نفس باقیست زین آہنگ صد زیر و بم است
بیدل کو اپنی اس کمزوری کا احساس شاید بڑھاپے میں ہوا ہے چنانچہ ایک شعر میں کہتا ہے۔

داشت غافل سر کشیہای شباب از طاعتم قامت خم گشتہ یاد از گوشہ محراب داد
جوانی کی خود سری اور سرکشی نے مجھے خدا کی طاعت و عبادت سے غافل بنائے رکھا اب بڑھاپے میں جب کمر جھک گئی ہے تو اس نے محراب مسجد کے گوشہ کی یاد دلائی ہے ع

طاعت خم گشت بیدل ناگزیر سجدہ باش

نی ز طاعت بہرہ ای بردم نہ ذوقی از گناہ در ہمہ کارم حضور نیستی معذور کرد
ہمہ کس کشیدہ محمل بجناب کبریایت من و خلعت سجودی کہ نکرده ام برایت
اور ایک رباعی میں خدا سے اپنی بخشائش کی دعا بڑی عاجزی سے کیا ہے:

ہر گاہ من ناکس بی عشق و ہوس ننگ پر پشہ و پای مگس
زین گستاخی کہ نامت آرم بزباں یارب تو بہ بخشا کہ نہ بخشاید کس

میں عشق و ہوس سے عاری ناکس و ناچیز جس کی شخصیت مجھ کے پرادر کھی کے پاؤں کے لئے بھی باعث ننگ ہے۔ بار الہا! اس گستاخی پر کہ تیرا نام لیتا ہوں میری کوتاہیوں کو بخش دے تو نہ بخشے گا تو کون بخشے گا۔

بطرف بحر رحمت می برم خاشاک عصیانی ہجوم اشک اگر نبود عرق سیلاب می گردد
اپنی نافرمانی کی خاشاک کو دریائے رحمت کی طرف مٹھنے لے جاتا ہوں آنسوؤں کا ”ہجوم“ اگر نہ ہوتا تو پینہ سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا۔

بیدل پر اگرچہ بے عمل ہونے کا لیبیل نہیں لگایا جاسکتا کیونکہ مثنوی محیط اعظم میں خود کہتا ہے۔

نشد بی عمل معتبر هیچ کس عمل شاہد اعتبار است و بس
اگر معرفت با عمل بار نیست کس از علم عطار عطار نیست (۷۲)
بے عمل آدمی کا کوئی اعتبار نہیں۔ عمل ہی اس کی عزت و اعتبار کا گواہ ہے۔ اگر معرفت کے پیش
بدوش عمل نہیں ہے تو کوئی آدمی عطار کا علم پڑھ کر عطار (دو فروش) نہیں بن سکتا ہے۔
لاف ہنر بیدہ است تا نتمائی عمل تیغ نگر دو چنار گر ہمہ تن جو ہر است
جو شخص عمل کو اتنی اہمیت دیتا ہو اور لوگوں کے اعتبار اور وقعت کو اس پر مبنی سمجھتا ہو یقیناً نہیں آتا
کہ وہ بے عمل ہوگا اور نماز درود وغیرہ کا پابند نہ ہوگا۔ ایسا آدمی جب اپنی سوانح عمری لکھتا ہے تو ہمیں نہ
کہیں کسی نہ کسی موقع پر اس کا تذکرہ ضرور کرتا ہے۔ چنانچہ میری تلاش پر ایک جگہ جو تھے عصر میں اس کا
درج ذیل جملہ ملا:

”کمان را بگوشہ خانہ گذاشته عنان بخیل نماز گرداندم“۔ (۷۳)

کمان کو گھر کے ایک گوشے میں رکھ کر میں نماز پڑھنے لگ گیا۔

اس اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نماز روزے کا پابند تھا۔ ایک رباعی میں بھی وہ اس طرف
اشارہ کرتا ہے۔

نخواں کردن بعالم غفلہ ساز بی طاعت حق در بہ رخ خلق فراز
در انجمن خلوت اگر مطلوب است بر خیز و رجوع کن متمہد نماز
اس ہنگامہ پرورد دنیا میں خدا کی اطاعت کے بغیر کسی مخلوق کا رخ نہیں کیا جاسکتا اگر انجمن میں
خلوت تمہیں مطلوب ہو تو اٹھ کر نماز کی تیاری کرو۔

ہمہ بستہ اند میان دل بہوای سیم و خیال زر تو بہ بند سیمہ صفت همان برہ اطاعت دین کر
سب سونے چاندی سے دل لگائے ہوئے ہیں تو تسبیح کی طرح اطاعت الہی پر کمر بستہ رہ۔ اور
بد عملی پر اس طرح اظہار کرتا ہے۔

زشتی اعمال دارد برق نفرین در بغل شاہد حسن عمل را جوش تحسین زیور است
اور ایک شعر میں نکتہ پیدا کیا ہے کہ جوانی قیام، بڑھاپا رکوع و فنا سجود ہے۔ ہستی سے لے کر
عدم تک نماز کے سوا کوئی کام نہیں انجام دیا جاسکتا ہے۔

شابت قیام و شبیت رکوع و فنا سجود در ہستی و عدم نواں جز نماز کرد
دوستاں را در وداغ ہم عبارتہا ہی است بیدل مسکین فقیر است اللہ اللہ می کند

اور کبھی کہتا ہے۔

من کہ باشم تابذکر حق زبانم واشود نام بیدل ہم ز خجلت بر لبم کم رفتہ است
یارب از خاطر ناز تو فراموش شود این خیالات کہ از یاد تو دورم افگند
البتہ عام صوفیوں کی طرح اس میں غلو کا قائل نہ تھا جیسا کہ اس کی درج ذیل رباعی سے بھی
معلوم ہوتا ہے۔

بنیاد جسد کہ کارگاہ اسماء است روزی دو ز حکمت طبعی بر ماست
بر صوم و صلوة میفر کا نجا تعدیل بہر امر کمال عرفاست
جسم کی اساس جو کہ اسماء الہی کی کارگاہ اور مظہر ہے، دو دن کے لئے خدا کی حکمت طبعی سے ہم
و عطا ہوئی ہے نماز روزے میں مبالغہ سے مت کام لے کیونکہ ہر معاملے میں اعتدال اور میانہ روی کی
روش ہی عارفوں کا کمال ہے۔

نماز کو عشق کی سب سے اہم اور عظیم علامت اور اسلام کا ایک اہم ترین رکن سمجھ کر تمام انبیاء،
صحابہ، تابعین، صلحاء اور اولیاء اس میں غلو سے کام لیتے رہے ہیں حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ نماز میں
دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے آپ ﷺ کے پائے مبارک ورم کر جاتے تھے اور جب کوئی آپ سے
پوچھتا کہ خدا نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیئے ہیں پھر اس قدر کثرت سے نماز پڑھنے کی
کیا ضرورت ہے تو آپ نے فرمایا کہ ”تو پھر کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟“ گویا خدا کی بے شمار
اور انکنت نعمتوں کا تقاضا ہے کہ ہم کثرت سے اس کے حضور پیشانی ٹیکا کریں۔

بیدل کی مثنوی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں وہ کثرت سے زیادہ کیفیت کا قابل تھا
یعنی نماز اس کے نزدیک وہی معتبر ہے جس میں دل میں رقت پیدا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ نماز
اگر کثرت سے پڑھی پر اس میں یہ کیفیت نہ پیدا ہوئی تو اس کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہتا ہے۔
نماز تو بی دیدہ اشکبار چو مینائے خالی است بی اعتبار (۷۴)
تیری وہ نماز جس میں آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوئے شراب سے خالی شیشے کی طرح
بے اعتبار ہے مع

ز رونق بازی ماند چو مینا شد ز می خالی

کو طاعتی کہ مارا تا کوی اور رساند تسبیح تا زبان است ز نارتا بگردن
وہ طاعت و عبادت کہاں ہے جو ہمیں اس معبود حقیقی کے کوچے تک پہنچا دے۔ تسبیح صرف
زبان تک ہے اور جینو صرف گردن تک ہے۔

ح

[طاعت کہاں ہے ایسی پہونچائے جو وہاں تک
تبیح صرف زباں تک زنا رہے عشق تک]

اس میں کوئی شک نہیں کہ بے جان اور بے روح نماز کی خدا اور رسول کی نظر میں کوئی وقعت نہیں ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ ایسی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر باندھ دی جاتی ہے۔ یہاں بیدل کے اس خیال سے اتفاق کئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس نے ”سراج“ کے عنوان سے اس کی خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے خلوص سے بھرپور اور ریاض نمود سے پاک نماز سجدے کا ذکر اس طرح کیا ہے۔

اثر ہای کیفیتش دیدنی است ازین نخل معنی ثمر چیدنی است
اس کی کیفیت کے آثار اس لائق ہیں کہ ان کا مشاہدہ کیا جائے یہ نخل معنی اس لائق ہے کہ اس پہل توڑا جائے۔

ز طبعش درین معبد جزو کل بہر سجدہ گل می کند چار قل
جزو کل کی اس عبادت گاہ میں اس کی طبیعت سے ہر سجدے پر چاروں قل نمایاں ہوتے ہیں۔
کہ ہر کہ پئی سجدہ گشتی روان بہر دو جہان چار تکبیر خوان
کہ جو شخص سجدہ کرنے یا نماز پڑھنے چلا ہے اسے چاہئے کہ دونوں جہاں پر تکبیر پڑھے یعنی اس سے قطع تعلق کر لے۔

جمال حقیقت کشیدہ است تیغ سرآن بہ کہ اینجا بنا شد درلغ
جمال ”حقیقت“ نے یہاں تلوار کھینچ رکھی ہے س لئے سرو ہی بہتر ہے جو خود کو اس کے سامنے پیش کرنے میں درلغ نہ کرے۔

درین بزم رنگ دگر باطلست عبادات یک سجدہ بسمل است (۷۵)
اس بزم میں کوئی اور اصول اپنانا یا روش اختیار کرنا باطل ہے عبادت درحقیقت ایک ”سجدہ بسمل“ کا نام ہے۔

ان اشعار میں بیدل نے اسی ”حقیقت محمدیہ“ اور ”باطن نبوت“ کو بیان کرنا چاہا ہے جس کا تذکرہ اس سے پہلے کیا گیا ہے۔ وہ اسلامی تعلیمات کی پابندی میں اسلامی روح اور اسپرٹ کو کارفرما دیکھنا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ ”صرافی“ کے ظاہر و باطن میں یکسانیت و یک رنگی سے عبرت حاصل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ منافقت اور دوروئی کے اصول کو ترک کریں۔ اس نے صرافی کے سجدے کو ”سجدہ بی ریا“ کا سبب قرار دیا ہے سجدہ اس طرح کرنا چاہیے صرافی کرتی ہے۔ اس کے سجدے کی

غیت سے یہ بات الم نشرح ہوتی ہے کہ جو آدمی سجدے کا ارادہ کرے اسے چاہئے کہ دونوں جہاں پر عبیر پڑھے یعنی سب سے بے تعلق ہو کر انتہائی انہماک، حضور قلب، اور کمال توجہ سے خدا کے سامنے آئے کیونکہ جمال مطلق اس وقت تلوار کھینچے کھڑا ہے اور عاشق فدا کار کا کام اس سے بہتر نہیں ہو سکتا کہ قربان ہونے کے لئے وہ اپنا سر اس کے سامنے پیش کر دے اس کے نزدیک ”عبادت“ نام ہے ”سجدہ بسمل“ کا۔ ثاقب سرہندی نے کیا خوب کیا ہے۔

ز بسکہ طاعت آلودہ با گناہ کنیم بہ سجدہ ہچو نگلیں نامہ را سیاہ کنیم
بے شمار گناہوں سے آلودہ عبادت کرتے ہیں نگلیں کی طرح سجدے سے اپنے نام اعمال کو سیاہ کر رہے ہیں۔

گویا بیدل کے نزدیک عبادت میں اخلاص ولہیت اور خود سپردگی و محویت کا پہلو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور بلاشبہ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ اخلاص کی وجہ سے تھوڑا عمل بھی بآذن ہوتا ہے۔ اس نے غزلوں میں بھی اس نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے۔

چست در دشت طلب با کعبہ مارا احتیاج سجدہ گاہ ماست ہر جان نقش پا افتادہ است
طلب و جستجو کے صحرا میں ہمیں کعبے کی کیا حاجت ہے ہر وہ جگہ میری سجدہ گاہ ہے جہاں ہمارے قدموں کی چھاپ پڑی ہے۔

مخصوص نیست کعبہ بہ تعظیم اعتبار ہر جا سری سجدہ رسید آستانہ ایست
تعظیم کیلئے کعبہ شریف کی کوئی خصوصیت نہیں ہے جہاں بھی سر نے سجدہ کیا وہ آستانہ الہی ہے۔
یعنی یہ بات سچ ہونے کے باوجود نحوای قرآن مجید کے خلاف ہے۔ اللہ نے فرمایا جعل اللہ الکعبۃ لبیت الحمرا اللہ نے کعبہ شریف کو حرمت اور تعظیم کا گھر قرار دیا۔

دوتا کنیم در اندیشہ یک سجدہ پیشانی براہ دوست خاتم کرد مارا بی تکیہا
ایک سجدہ بے ریا کی فکر میں میری کمر جھک گئی دوست کی راہ میں بے یگینی نے ہماری انگلی کی حیثیت بتادی۔

وہ سجدہ حضوری کا قائل تھا۔

از سجدہ حضوری بوی اثر نبردیم امید دستہا سود از جہہ سائی ما

مع ہستم عہدی بخش سجدہ رو بستہ است

بندگی کا طوق اس کی گردن میں پڑا ہے۔

مع نہ رود سلسلہ بندگی از گردن ما

مگر ایسی بندگی جس میں معرفت شامل ہو۔

بندگی با معرفت خاص حضور آدمیست ورنہ اینجا سجدہ ہا چوں سایہ یکسر مہمت
ز بسکہ شرم سجودش گداخت پیکر بیدل چو عکس آب نہد سر بر آستانش و بلرز
اس کے سجدے کی شرم نے پیکر بیدل میں اتنا گداڑ کر دیا کہ عکس آب کی طرح اس کے
آستانے پر سر ٹپکتا ہے اور کانپتا رہتا ہے۔

بر جبین ما نشان سجدہ تمغای وفا است صنعت عشق از کلف آرایش مہ می کند
ہماری پیشانی پر جو سجدے کا نشان پڑا ہے وہ تمغہ وفا ہے عشق سیاہی سے چاند کی آرائش کرتا ہے۔
با شمع گفتم از چہ سرت می دہی بباد؟ گفت ان سریکہ سجدہ ندارد چنین خوشتر
شمع سے میں نے پوچھا: کیوں اپنا سر جلا کر بھسم کئے ڈال رہی ہے؟ وہ بولی: جو سر سجدہ نہ کرے۔
اس کا یہی حشر بہتر ہے۔

سجدہ ما چونہ زاہد بود از بی بصری حلقہ گردیدن ما حلقہ چشم میناست
ہم سجدہ کرتے ہیں پر وہ زاہد کے سجدے کی طرح بصیرت سے عاری نہیں ہوتا۔ ہماری
حلقہ بندی حلقہ چشم مینا کی طرح خدا کی طرف یکسوئی اور انہماک کی حامل ہوتی ہے۔
ایک رباعی میں بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

روزی کہ قضا ز خاکیان جست سجود از آئینہ نمود ما رست سجود
چوں سایہ ز خویش تا گمانی داریم از جہہ ما نمی توان شست سجود
می چکد سجدہ ز سیمای نمودم بیدل شاہد حال من آئینہ نقش قدم است
رع آنرا کہ سجدہ جزو بدن نیست بندہ نیست

یہ تھا اس کا خیال نماز کے بابت اور اسی سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ بقیہ اعمال میں بھی جو چیز
اس کے نزدیک اہمیت کی حامل تھی وہ اخلاص ہی کا پہلو ہے۔ مثلاً رمضان کے بابت کہتا ہے:
بحرمت رمضان کوش اگر ز اہل یقینی ہمین مہ است کہ آدم طبیعت ملکشت
لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض دینی و سماجی پیاریوں کی تنقید میں اس نے اس قدر
مبالغہ آرائی سے کام لیا کہ بعض اسلامی شعائر بھی اس طنز و نشتر کے نشانے سے محفوظ نہ رہ سکے اور بہت
سے قاری اس کے بابت بدظنی کے شکار ہو گئے۔

جنت، دوزخ اور روز قیامت

جن موضوعات کی بنا پر بعض مصنفین مثلاً شیخ اکرام، نیاز فتحپوری، صدر الدین عینی اور یان ریچکا
غیرہ بیدل پر اسلامی اصول سے ہٹنے کا الزام لگاتے ہیں وہ ہے جنت، دوزخ اور قیامت کا تصور۔
حقیقت اس سلسلے میں بیدل کے افکار و خیالات میں بظاہر تضاد اور تناقض نظر آتا ہے۔ مثلاً
آنسوئیں این انجمن نیست مگر وہم وطن چشم پوشیدہ ای عالم دیگر کجاست
تشویش انتظار قیامت قیامت است ما را دماغ این ہمہ ابرام ناز نیست
اس نوع کے اشعار پر غور کرنے سے پہلے بیدل کے ایک مسلمان کی حیثیت سے ایمان و یقین
کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا بیدل کا ان تمام امور پر یقین و ایمان ہے جو ایک مسلمان
ہونے کے لئے ضروری ہے بلکہ انتہائی صراحت کے ساتھ کہتا ہے: ”دین احمد ہمہ جار ہر ماست“۔

دین احمد ہے ہمارا رہبر ہوں جہاں بھی نہیں کچھ اس میں کسر
بیدل کسی بہ عرش حقیقت نمی رسد تا خاک پای احمد مرسل نمی شود
بیدل کوئی شخص عرش حقیقت تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا جب تک احمد مرسل کی خاک پا نہیں
نہن جاتا ہے۔

اور ایک رقعہ میں تو صاف طور سے کہتا ہے ”از محمد یائیم“ میں محمدی ہوں۔
خصوصاً براہمن کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ واضح کرتا ہے کہ بیدل نہ صرف یہ کہ قیامت کا
فائل تھا بلکہ دلائل کے ساتھ ایک غیر مسلم کو قائل بھی کر سکتا تھا۔ علاوہ ازیں درج ذیل اشعار میں بھی وہ
اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

صورت انجمن گر خوشد پروا کر است خامہ نقاش ما نقش دگر خواہد نمود
انجمن (دنیا) کی موجودہ صورت اگر ناپید بھی ہو جاتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے ہمارے نقاش
(خدا نے تعالیٰ) کا قلم اسے دوبارہ بنائے گا۔

پیکر خاکی ما را برہ سیل فنا باد بربادی ازاں نیست کہ معماری ہست

پھر خجالت است و رسوائی مرگ در پیش و حکم فرمائی
کس قدر ذلت و رسوائی اور ندامت و پشیمانی کی بات ہے کہ موت سامنے کھڑی سر پہ منڈلا
رہی ہے اور دماغ میں فرمانروائی کا خط سوار ہے۔
اگر عبرت رہ تحقیق مطلب سر کند بیدل ہمیں یک پیش پادیدن بعضی می برد مارا
عبرت اگر مقصد کی تلاش و جستجو کی راہ ہموار کر دے تو ایک بار قدم کے سامنے دیکھنا ہمیں عقبی
تک پہنچا دے گا۔

بیدل کہتا ہے اگر عقبی کا سراغ لگانا مطلوب ہو تو اپنی آنکھیں کھلی رکھو اور جس چیز پر تمہاری نظر
پڑے اس سے عبرت حاصل کرو۔ اپنے سامنے کی چیز پر نظر ڈالو تو عقبی تک رسائی حاصل کر لو گے۔ اس
شعر میں شاید اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور قیامت
کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی کے درمیان ہے۔ مقصد آپ کا یہ تھا
کہ قیامت بہت ہی قریب آگئی ہے۔ فرض کیجئے کہ بیچ کی انگلی اگر آٹھ سینٹی میٹر کی ہے اور شہادت کی
انگلی سات سینٹی میٹر کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی عمر کا سات حصہ آج سے چودہ سو سال پہلے
گذر چکا تھا اور ایک حصہ باقی رہ گیا تھا۔ قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ اذلت الآزفة (سورہ نجم ۵۷)
قریب آنے والی قریب آچکی ہے۔ دوسری جگہ ہے اقتربت الساعة وانشق القمر (سورہ قمر)
قیامت قریب آچکی ہے اور چاند شق ہو چکا ہے۔ تیسری جگہ ہے اقتراب للناس حسابہم و ہم فی
غفلة معرضون (الانبیاء) لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آچکا ہے اور وہ غفلت میں پڑے
اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ چنانچہ غفلت پر بیدل کے بہت سے اشعار ہیں۔
در دبستان جهان از بسکہ درس غفلت است خلق چوں لوح مزار از نقش عبرت سادہ اند
اس طرح دیکھا جائے تو بیدل نے اس قرآنی اور نبوی حقائق کو بیان کیا ہے۔

چہ دام است دنیا چہ نام است عقبی تو معماری این خانہ ہای گمان را
دنیا کس پھندے کا نام ہے اور عقبی کس چیز کا نام ہے گمان کے ان خانوں کا تو خود ہی معمار ہے۔
دنیا کو حدیث میں ”دارالمن“ مشقتوں کا گھر کہا گیا ہے اور عقبی کو روز جزا یعنی بدلے کا دن بتایا
گیا ہے۔ جو اچھایا برا کام یہاں کر رہے ہیں اس کا بدلہ دوسری دنیا میں پائیں گے لیکن بیدل ”دنیا“ اور
”عقبی“ کو خانہ گماں قرار دیتا ہے اور ہم کو اس کا معمار قرار دیتا ہے۔ یہاں اس کا مقصد دنیا اور عقبی سے
غالباً ناخوشی و خوشی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں دنیا چاہے جو کچھ ہو آخر دکھوں کا مجموعہ ہے جبکہ عقبی خوشی کا

ہمارے خاکی پیکر کو سیلاب فنا کے راستے میں برباد کرنے والی باد و باران کا اس لئے کوئی
اندیشہ نہیں ہے کہ ایک معمار (خدائے تعالیٰ) موجود ہے۔
بیدل بیاد محشر اگر خون شوم بجاست بازم دل شکستہ دمیدن قیامت است
بیدل اگر محشر کی یاد میں سراپا خون ہو جاؤں تو بجا ہے دل شکستہ کا دوبارہ ابھرنی قیامت ہے۔
امشب بوعده ایکہ ز فردا شنیدہ ای گر آگہی خشب، قیامت فسانہ نیست
اب چونکہ بیدل قیامت کا قائل اور بعث بعد الموت پر اس کا یقین ہے اس لئے وہ جنت
و دوزخ کا بھی قائل ہے۔

اس بنا پر جن اشعار سے ایسا ترشح ہوتا ہے کہ اس نے قیامت اور جنت و دوزخ کا انکار کیا ہے
ان کی اس طرح توضیح و تاویل کرنی چاہئے کہ اس کے بنیادی افکار و خیالات سے متصادم نہ ہوں۔
علاوہ ازیں یہ قول استاد محترم پروفیسر نیر مسعود، شعرا عموماً اپنے شاعرانہ ذوق کی تسکین کی خاطر
بہت سے خیالات کا اظہار محض تفسن طبع کے طور پر کرتے ہیں جو ان کے بنیادی اور سنجیدہ افکار و خیالات
سے ہماہنگ نہیں ہوتے ہیں اور اب ملاحظہ ہوں ایسے اشعار۔
موی آتش دیدہ را کوتاہ می باشد امل چشم ماعمر یست برروز جز افتادہ است
جس بال کو آگ کی لپٹوں نے جھلس کر رکھ دیا اسے اپنی زندگی کی امید بہت کم باقی رہ جاتی ہے۔
ہم تو ایک مدت سے روز جزا کی راہ تک رہے ہیں۔

اس شعر میں بیدل نے انتہائی صراحت و وضاحت کے ساتھ نہ صرف یہ کہ روز جزا کی حقانیت
کا اعتراف کیا ہے بلکہ ایک اہم نکتے کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ”امل“ (لمبی زندگی کی
امید) نے انسان کو ایک طویل اور متمادی غفلت میں ڈال دیا ہے اور آخرت اور اپنے انجام کی فکر سے
بے پروا کر دیا ہے۔ کیا مرد اور کیا عورت، کیا جوان اور کیا بوڑھے کیا غریب اور کیا امیر، سب اس امید
میں جیتے ہیں کہ ان کی موت ان سے کوسوں دور ہے اور ان کو ابھی بہت سے دنیاوی امور انجام دینے
ہیں لیکن بیدل خود کو مومئے آتش دیدہ سے تشبیہ دے کر بتاتا ہے کہ جھلے ہوئے بال کی طرح اسے بھی
اپنی زندگی کی مزید کچھ امید باقی نہیں رہ گئی۔ اور مدت سے روز جزا کی راہ تک رہا ہے کہ جس کے نتیجے
میں اس کا ”امل“ کوتاہ ہو گیا اور روز جزا کے لئے سدا تیار بیٹھا ہے۔ مثنوی عرفان میں ایک جگہ سکندر
کے واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔

ہر کرا در نظر بود مردن حیف باشد غم جہاں خوردن
جس کی نگاہ میں سدا موت کا سماں رہتا ہو اس کے لئے دنیا کا غم کھانا افسوس کی بات ہوگی۔

مجموعہ ہے پس دنیا کی خوشی و ناخوشی اور سکھ دکھ کو ”خانہ ہای گماں“ قرار دے کر بیدل اس نکتے کی طرف مجھے متوجہ کرتا ہے کہ اگر اس کی تکلیف کو محسوس کرو تو گویا تم دنیا میں ہو اور اگر مست مولا ہو کر دکھ سکھ و بی چیز تمہیں متاثر نہ کرے تو گویا عقلی میں ہو۔ گویا یہ ہماری سوچ کا دھارا ہے جو اسے الم کدہ یا راحت کدہ میں بدل دیتا ہے ورنہ عقلی کا انکار کیونکر اس کا مقصود ہو سکتا ہے جبکہ وہ خود دلائل سے اسے حق ثابت کر رہا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ کہتا ہے:

عبرت آباد است اینجا، عافیت و ارتگی است ہر کہ دل با این و آن بند الم خواہد کشید

مگر از فکر عقبی باز گرم تا بخولش آیم کہ از خود سخت دور افتاده ام از پیش بغیر شاید کسی طرح عقبی کی فکر سے میں باز آؤں تاکہ ہوش میں آؤں کیونکہ اپنی پیش بینی کی بنا پر خود آپ سے بہت دور جا پڑا ہوں۔

دنیا وہ جگہ ہے جہاں اس وقت ہم بے ہوئے ہیں اور عقبی وہ جگہ ہے جہاں مرنے کے بعد قیامت کے دن پہونچیں گے۔ ہماری پیش بینی کا تقاضا ہے کہ عقبی کی فلاح و بہبود کی خاطر یہاں ہر طرح کی مشقت برداشت کریں۔ سوچ کا یہ انداز ہمیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ اس کا سامنا کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ تیاری کریں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ خود آپ اپنی ہستی کی شناخت سے دور جا پڑے ہیں اور اپنی ذات کی طرف متوجہ نہیں ہوئے ہیں کہ لمحہ بھر ٹھہر کر اس عالم انفس کی اہمیت کو سوچیں اور اس پر غور کریں۔ بیدل کہتا ہے کہ عقبی کی فکر نے میرے سراپا وجود کو اس طرح اپنی آغوش میں لے لیا ہے اور ہمارے دل و دماغ پر محیط ہو گیا ہے کہ اس سے اس کا جدا ہونا مشکل معلوم ہوتا ہے اس نے لفظ ”مگر“ استعمال کیا ہے جس میں احتمال کا مفہوم شامل ہے اس طرح وہ دراصل اس نکتے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شاید کبھی اس فکر عقبی سے باز آئیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے اس طرح بیدل عقبی کا منکر نہیں ہے۔

بیا تا دی نکیم امروز فردای قیامت را کہ چشم خیرہ بینان تنگ دید آغوش رحمت را آؤ فردائے قیامت کو آج ماضی میں بدل دیں کیونکہ خیرہ بینوں اور حیرت کے چٹلوں کی آگھ نے خدا کی آغوش رحمت کو تنگ سمجھ رکھا ہے۔

قرآن میں اکثر مقامات پر اپنی رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے خدائے تعالیٰ کہتا ہے رحمٰنی وسعت کل شیء میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ یہ اور اسی طرح کی دوسری آیتوں سے معلوم ہوتا ہے خدا کی رحمت تمام بندوں کے اوپر ہے اور عام واقع ہوئی ہے۔ بہ قول بیدل خیرہ ہیں لوگ جن سے مراد شاید خشک طبیعت اور ریاکار زاہد و عابد ہیں اور جو آزاد منشوں اور مست مولا لوگوں کو اپنی تنقید کا نشانہ

بناتے اور آخرت میں رحمت الہی کو صرف اپنے تک محدود و مخصوص کرتے ہیں جبکہ خدائے تعالیٰ نے اس کو ہر زمانے اور ہر مقام میں اور ہر طبقے پر عام کر رکھا ہے۔ اس لئے کہتا ہے کہ ان خیرہ بینوں کے عقیدہ کے علی رغم اس رحمت الہی کو مستقبل سے لے کر ماضی تک طول دیں اور تنگ دائرے سے باہر نکال کر وسیع طے میں داخل کریں چنانچہ خدا کی رحمت عام کا تذکرہ ایک بہترین غزل میں اس طرح کرتا ہے۔

از چمن تا انجمن جوش بہار رحمت است دیدہ ہر جا بازی گرد و دوچار رحمت است
خواہ ظلمت کن تصور خواہ نور آگاہ باش ہر چہ اندیشی نہاں و آشکار رحمت است
در بساط آفرینش جز ہجوم فضل نیست چشم نابینا سپید از انتظار رحمت است
قدردان غفلت خود گر نباشی جرم کیست آنچہ عصیان خواندہ ای آئینہ دار رحمت اش
سبہ دیگر بذکر مغفرت در کار نیست تانفس باقیست ہستی در شمار رحمت است
وحشی دشت معاصی را دو روزی سر دہید تا کجا خواہد رمید آخر شکار رحمت است
نہ فلک تا خاک آسودہ است در آغوش عرش صورت رحمن ہماں بی اختیار رحمت است
شام اگر گل کرد بیدل پردہ دار عیب ماست صبح گر خندید در تجدد کار رحمت است

ایک ربائی میں بھی بیدل خدا کی رحمت کا تذکرہ خیام کے انداز میں کرتا ہے۔

بیدل! دلت آخر زنی و نغمہ چہ دید کز تو بہ حصول مغفرت اندیشید
ای کم ہمت! از معصیت تر سیدی؟ بر رحمت مانہ اندوختی چشم امید
بیدل رحمت الہی کے سلسلے میں تقریباً خیام کے فلسفے کے قریب ہے۔ خیام نے کہا ہے
آبادی میخانہ زمی خوردن ماست خون دو ہزار تو بہ بر گردن ماست
گر من نکم گنہ رحمت کہ کند آرایش رحمت ز گنہ کردن ماست
اگر میں گناہ نہ کروں تو رحمت کون کرے رحمت کی ساری آرائش و زیبائش تو میرے گناہ کرنے سے ہے۔

بیدل کہتا ہے:

معصیت در بارگاہ رحمتش خندہ ہا بر بی گناہی می زند
شبستان معاصی صبح رحمت آرزو دارد ہمیں رخت سیہ محتاج صابون می کند مارا
معاصی کی شب رحمت کی آرزو کرتی ہے کہ ہمارا یہ سیہ لباس ہمیں صابون کا تٹنی بناتا ہے۔
بر امید ابر رحمت دامن آلودہ ام می کند اب از حیاتی برگی عصیاں مرا
ابر رحمت کی امید میں میں نے دامن کو آلودہ کیا ہے نافرمانی کی بے سرو سامانی مجھ کو شرم سے

پانی پانی کرتی ہے۔

رحمت ز معاصی بتغافل نہ شکبید ز انسوت گناہاگر ازین سوست الہا
گناہوں کی وجہ سے رحمت تغافل کو برداشت نہیں کرتی ہے اگر ادھر سے گناہ ہے تو ادھر سے
خدائے کریم غفور ہے ع

ما بامید شکست توبہ بیدل زندہ ایم

زمیں تا آسمان ایثار عام و آنگاہ نومیدی برویم از در باز کرم این گرد تہمت را
زمیں سے لے کر آسمان تک عام ایثار ہے پھر بھی مایوس ہو۔ آؤ کرم کے کھلے آستانے سے اس
تہمت کی گرد کو صاف کر دیں۔

بطوف بحر رحمت می برم خاشاک عصیانی ہجوم اشک، اگر نبود عرق سیلاب می گردد
گناہ کے کوڑے کرکٹ کو بہا کر بحر رحمت کی طرف لے جاتا ہوں ہجوم اشک اگر نہ ہو، پینہ
سیلاب ہو جائے۔

ز ساز معبد رحمت ہمیں نواست بلند کہ ای عدم صفتاں کاشکہ گناہ کبید
چہ آغوش است یارب موجب دریای رحمت را کہ ہر کس رہ نادر پیچ سو سوی تو می آید
خیر و شریکہ دارید بر فضل واگذار بد ہر چند امید عفو است در کیش ما گناہ است
جو بھلے برے اعمال تمہارے پاس ہیں سب کو خدا کے فضل و کرم کے حوالے کرو اگرچہ غنود
درگذری کی امید ہے پر یہ امید بھی میرے کیش و مسلک میں گناہ ہے۔

قطرہ سامانیم اما موج دریائے کرم دارد آغوش کہ آسان می کند دشوار ما
اگرچہ میں قطرہ سامان ہوں یعنی میرے پاس عمل صالح کی پونجی زیادہ نہیں ہے پر دریائے کرم
کی لہر کی آغوش ہے جو میری دشواری کو آسان کرتی ہے۔

ان تمام اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ بیدل رحمت الہی کا زبردست امیدوار تھا اور آدمی کو امید
اپنے رب سے اچھی ہی رکھنی چاہئے۔ ارشاد ہے انا عند ظن عبدی بی اور یہ بھی ایک حقیقت ہے
کہ جنت اللہ کے فضل سے ملنے کی اعمال کی بدولت نہیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے الا ان یسغمدنی
اللہ برحمۃ بیدل نے دوسری جگہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے۔

ع بعد مردن کار با فضل است با اعمال نیست

ع کار فضل آں نیست کز اسباب انجامش دہند

لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کی شان امید و ایم کے درمیان رہتی ہے۔

المومن بین الخوف و الرجاء اور قرآن پاک میں بھی آیا ہے بدعو لنا رغبا و دہبا نہ تو خدا کی
رحمت کی ایسی امید اسے ہوتی ہے کہ گناہوں پر اسے جری کر دے اور نہ اس کے عذاب کا ایسا خوف ہوتا
ہے کہ اس کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ اس لئے بیدل سے یہاں قلمی لغزش ہوئی ہے۔

انسوی خویشت چہ دنیا و چہ عقبی بیچ نیست بگذر از خود تا نگاہی پیش میں پیدا شود
تیری اپنی ذات اور ہستی سے پرے دنیا اور عقبی کوئی چیز نہیں ہے۔ اپنی ہستی سے آگے نکل جاتا
کہ تیرے اندر پیش میں نگاہ پیدا ہو۔

مقصود یہ ہے کہ دنیا و آخرت سب خود تیری ”ہستی“ میں یکجا ہو گئی ہے اس کے دائرے سے باہر
نہیں ہے یہاں جیسا کہ ذکر کیا گیا دنیا اور عقبی خوشی و ناخوشی کا سبب ہے۔ یا یہ کہ اگر اچھے کام کرو تو
میں فردوس حاصل ہے اور برے کام کرو تو یہیں جہنم ہے، چنانچہ کہتا ہے۔

عمل نیک ہر قدر کاری ہمہ فردوس باری آری

عمل زشت ہر کجا استاد است بی تکلف جہنم ایجاد است

اس لئے تاکید کرتا ہے کہ خود اپنی ذات پہ دھیان دو اگر تم اپنے باطن میں تکلیف کا احساس
کرتے ہو تب تم دنیا میں ہو اور اگر آزاد نشی یا مست مولا کی روش اختیار کرتے ہو تو عقبی میں ہو لیکن اس
مقصد سے کہ نگاہ پیش میں اور عاقبت اندیش حاصل کرو ضروری ہے اس کے تصور میں اپنی ہستی کو بھی پیچھے
چھوڑ کر آگے نکل جاؤ۔ دوسرا مصرعہ مکمل طور پر تصور آخرت کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو
لوگ نفع اور نقصان کو پیش نظر رکھ کر صبح سے شام اور شام سے صبح کرتے ہیں انہیں قطعاً اس کی مہلت نہیں
ملتی ہے کہ قیامت کے بابت بھی کچھ سوچیں اور نگاہ پیش میں پیدا کر کے خود کو اس کے لئے تیار کریں۔

بی گشمشکی نیست چہ دنیا و چہ عقبی آہ از دل آزاد کہ خود را بچہا بست

دنیا ہو چاہے عقبی کوئی بھی جگہ کشش سے خالی نہیں۔ آہ آزاد دل نے اپنے کو کن کن چیزوں سے
وابستہ کر رکھا ہے۔

اس شعر کی وضاحت کے لئے درج ذیل شعر کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔

دنیا الم غفلت و عقبی غم اعمال آسودگی از ما دو جہاں فاصلہ دارد

دنیا اور آخرت میں پائی جانے والی کشش کی تفسیر کرتا ہوا کہتا ہے کہ دنیا میں غفلت کا غم ہے تو
آخرت میں اعمال کا غم۔ ایسی صورت میں ظاہری سکون و آرام ہم سے کسوں دور ہے اور سدا ایک کشش
سے دوچار ہیں۔ رہی یہ بات کہ دنیا کس طرح الم غفلت ہے؟ قرآن میں آیا ہے۔ اقتراب للناس

حسابہم و ہم فی غفلة معروضون۔ لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آگیا ہے لیکن وہ اس کی طرف سے غفلت و بیخبری کے عالم میں منہ پھیر رہے ہیں اور دنیا میں اس طرح منہمک ہیں کہ قیامت کا تصور تک ان کے صفحہ قلب و دماغ پر نہیں ابھرتا، تیاری کی کوشش دور دردی آیت الہکم التکاثر حتی زدتم المقابر دولت و ثروت میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے جذبے نے تم کو ہم سے غافل کر دیا۔ بھی اسی مفہوم کی تائید کرتا ہے۔ چنانچہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی غفلت و بیخبری کے عالم میں زندگی گزار رہی ہے جو انجام کے لحاظ سے دردِ عالم کا سبب ہے۔ آخرت غمِ اعمال اس معنی میں ہے کہ جو اچھے برے کام یہاں انجام دیتے ہیں اس کا اچھا یا برا بدلہ کل قیامت کے دن ملے گا اچھے کام کرنے والوں کو یہ کھٹکا لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں ان کا عمل اللہ کے پاس قبول ہوا بھی یا نہیں اور برے کام کرنے والوں کو قیامت کے ہولناک منظر کو دیکھنے کے بعد ہوش آئے گا تب وہ پکاریں گے کاش ہم نے اچھا کام کیا ہوتا، کاش ہم نے عقل و فہم سے کام لیا ہوتا، کاش دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جاتا تو ہم نیک کام کر کے آتے۔

اس لحاظ سے آخرت غم کھانے کی جگہ ہے اس بنا پر ہم چاہے دنیا میں رہیں چاہے آخرت میں کشمکش کہیں سے دور ہوتی نظر نہیں آتی۔ بیدل کہتا ہے اس کشمکش سے رہائی کی صرف ایک ہی شکل ہے اور وہ ہے آزادی کی روش جس کا دل کسی چیز سے وابستہ نہیں ہے اور کسی کا تعلق اسے دامنگیر نہیں ہے وہ کسی بھی صورت میں خوشی و ناخوشی سے متاثر نہیں ہوگا۔

انتظارِ صبح محشر عالمی را خاک کرد عمر ہارفت و ہمیں امروز و فردا می رود صبح قیامت کے انتظار نے ایک دنیا کو مٹی میں ملا دیا عمریں گزرتی رہیں اور آج اور کل کا سلسلہ بھی جاری ہے۔

خواجہ عبداللہ اختر مصنف کتاب ”بیدل“ نے اس قسم کے اشعار کے تحت لکھا ہے: ”بیدل کا نظریہ تجد و امثال کے تحت یہ ہے کہ امروز و فردا اور دنیا و عقبیٰ اور زمان و مکان سب اعتباری اور نسبی امور ہیں۔ اصل میں کائنات ایک واقعہ واحدہ ہے اور حال ہی حال موجود ہے یہ صرف تغیرات ہیں جن کو ہم ماضی اور مستقبل سے موسوم کرتے ہیں۔“ (۷۶)

راقم السطور ان کے خیال سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ برہمن کا بیدل کے ہاتھوں اسلام قبول کرنے کا واقعہ قیامت پر اس کے ایمان راسخ کی تائید کرتا ہے۔

جو لوگ واقعی مسلمان ہیں قرآنی آیت ان الساعة آتیة و ان اللہ یبعث من فی القبور کے مطابق ان کا یقین ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اور ہمارے

اممال کا نتیجہ اچھا یا برا جیسا کچھ ہو ہم کو ملے گا۔ وہ دن کب آئے گا خدائے تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال رکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کی علامتوں کی طرف اشارہ کیا ہے اس طرح صبح محشر کے انتظار میں ہماری زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں یہ انتظار اتنا طویل ہو گیا ہے کہ کئی نسلیں زندگی کو خیر باد کہہ کر خاک میں مل چکی ہیں۔ اب اس انتظار میں اس کے سوا کچھ نظر آ نہیں آتا کہ ہماری زندگی کا امروز فردا گزرتا جا رہا ہے۔ چنانچہ ایک شعر میں کہتا ہے۔

مردہ ہم فکر قیامت دارد آرمیدن چه قدر دشوار است
مردے کو بھی قیامت کی فکر دامنگیر ہے سکون و آرام کا مسئلہ کس قدر دشوار ہو گیا ہے۔

غالب نے اسی فکر کو دوسرے انداز سے ادا کیا ہے۔
عمر بھر دیکھا کیے مرنے کی راہ مر گئے پر دیکھے دکھلائیں کیا
آزما کہ تو عقبیٰ شمری عقبیٰ نیست یعنی جاںِ تقرب مولا نیست
جس کو تم ”عقبیٰ“ سمجھتے ہو وہ ”عقبیٰ“ یعنی مولا کے تقرب کی جگہ نہیں ہے۔

ممکن ہے یاں رپکا شیخ اکرام اور نیاز فتحپوری جیسے حضرات اس شعر کو اپنے اس دعویٰ کی تائید میں پیش کریں کہ بیدل قیامت کا منکر تھا لیکن بنیادی عقائد پر بیدل کے یقین کی اساس پر راقم السطور اس شعر کی اور طرح سے وضاحت کرتا ہے۔ ”عقبیٰ“ کو قرآن شریف میں ”تقرب مولا“ کی جگہ بتایا گیا ہے یعنی وہ جگہ جہاں فرمانبردار لوگ خدائے تعالیٰ جل جلالہ کا قرب اور نزدیکی حاصل کریں گے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر سچائی کے مقام صاحب اقتدار بادشاہ (خدا) کے قریب ہوں گے۔ دین اسلام کی حقیقت اور اس کی روح بیدل کے نزدیک جیسا کہ پچھلے صفحات میں آیا ”عشق“ ہے جو دیگر اجزا پر فوقیت رکھتا ہے۔ جب آدمی خدا سے اپنا تعلق عشق کی حد تک قائم کر لیتا ہے تو جہاں بھی ہو خدا کا تقرب اسے حاصل ہے۔ ”عقبیٰ“ کی خصوصیت باقی نہیں رہ جاتی ہے دنیا اور عقبیٰ کا فرق ان لوگوں کے واسطے ہے جنہوں نے خود کو ذاتِ باری میں گم اور اس کے عشق میں نابود نہیں کیا ہے۔

اس نوع کے بہت سے اشعار پائے جاتے ہیں جن کی وضاحت بیدل کے بنیادی عقائد کو پیش نظر رکھ کر ہی کرنی چاہئے۔ جیسے:

دلت بہ عشوہ عقبیٰ خوش است زین غافل کہ ہر کجا توئی، آنجا بغیر دنیا نیست
سرمایہ ہوا نیست چه دنیا چه عقبیٰ از ہر چه نفس بگذرد از خویش گذشت است
ہر چه از دنیا و عقبیٰ بشنوی حرف نا مفہوم القاب فناست
آنسوئ این انجمن نیست مگر وہم و ظن چشم پوشیدہ ای عالم دیگر کجاست

تشویش انتظار قیامت قیامت است
دینک دنیا چوست تا از افکش نتوان گذشت
گر ز دنیا بگذریم افسون عقبی حایل است
کار دنیا بسکہ مہمل گشت عقبی ریختند
کہ مایل دنیا نیم و مگہ طالب عقبی
اب جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ بیدل قیامت کا منکر نہیں ہے تو لازمی طور پر ثابت ہو گیا کہ
جنت اور دوزخ کا بھی منکر نہیں ہے لہذا اس موضوع پر مزید تفصیل میں جانے کی چنداں ضرورت نہیں
رہی لیکن چونکہ یان رپکا کا اصرار ہے۔

"He rejected the fairy tales of Paradise and Hell."

اس نے جنت کی پریوں کی کہانی اور دوزخ کے تصور کا انکار کیا ہے۔
اس لئے ضروری ہے کہ بیدل کے بارے میں جو غلط فہمی پھیل گئی ہے اسے دور کیا جائے۔
آنسو خوف و رجا خلد یقین پیدا کنید ورنہ ایمانیکہ مشہور است جز اعراف نیست
خوف ورجا سے پرے یقین کی جنت بناؤ ورنہ جو ایمان مشہور ہے وہ اعراف کے سوا کچھ نہیں ہے۔
قرآن پاک میں آیا ہے "یدعوننا رغبا و رهبا" رغبت اور رہبت یعنی امید اور خوف کے
ساتھ ہماری بندگی کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے المومن بین الخوف والرجا کہ
مومن کی شان خوف ورجا کے درمیان ہوتی ہے یعنی نہ تو خدا کی رحمت کی ایسی امید اسے ہوتی ہے کہ اس
کی ہدایت پر چلنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کرے اور گناہوں کے ارتکاب میں جبری ہو جائے اور نہ خدا
کے خوف سے وہ اتنا ڈرا سہا رہتا ہے کہ عفو و درگزر کی امید کا دامن بھی ہاتھ سے دے بیٹھے۔
بیدل کہتا ہے دو چیزیں ہیں جو دوزخ اور جنت کو ہمارے ذہن میں مصور کرتی ہیں۔ خوف اور
رجا۔ ایک طرف خدا کے قہر و غضب کا خوف ہے جو باغی، سرکش اور نافرمان بندوں پر ہوگا۔ یہ خوف
ہمیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کریں جو خدا کی ناراضی کا سبب بنے اور اس کے
دردناک عذاب کا مستحق ٹھہرائے دوسری طرف اس کی رحمت اور مہربانی کی امید ہے جو فرما نہادوں پر
ہوگی۔ یہ ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ ایسا کام کریں کہ اس کی رحمت کے مستحق ٹھہریں اور جنت
میں داخل ہوں۔ بیدل کہتا ہے کہ یہ ایک سرحد ہے جو یقین سے پرے واقع ہوا ہے۔ انسان کو چاہئے
کہ اپنی ہستی کو خدا کی ہستی میں اس طرح فنا کر دے اور اس کے عشق میں اس حد تک کھو جائے کہ جلوہ
دوست کے سوا کوئی چیز اس کو منظور نہ ہو۔ یہاں پہنچ کر وہ خوف ورجا کی سرحدوں کو پیچھے چھوڑ کر اس جگہ

پہنچ جائے گا جسے "خلد یقین" سے تعبیر کرتے ہیں جیسا کہ دوسری جگہ کہتا ہے۔

جلوہ مشاقم بہشت و دوزخم منظور نیست
میں تو تیرے جلوے کا مشتاق ہوں۔ مجھے بہشت و دوزخ سے کیا مطلب۔ تو جہاں بلائے گا
وہاں مستانہ وار چلا جاؤں گا۔

جو آدمی اس مقام تک نہیں پہنچا بیدل کے خیال میں وہ "مقام اعراف" میں کھڑا ہے۔
"علی الاعراف رجال" اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جو ایک بڑی
دیوار کی شکل کا ہے۔ کچھ لوگ وہاں کھڑے ہوں گے ان کا عمل مساوی ہوگا یعنی ان کی برائی اور بھلائی کا
پہ برابر ہوگا۔ یہ لوگ اس وقت تک اسی طرح کھڑے رہیں گے جب تک خدا کا ان کے ہات کوئی
فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ بیدل کہتا ہے جس قسم کا ایمان اس وقت مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے اس کی
بیشیت "اعراف" کی طرح بین بین کی ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

خوف ورجا کے درمیان مومن کی شان کا مسئلہ ایسا ہے جس کی تائید قرآن پاک سے بھی ہوتی
ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے گھرانے کی تعریف میں قرآن پاک کہتا ہے انہم کانوا یسارعون
فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا (الانبیاء ۹۰) وہ لوگ بھلائیوں پر دوز کر مقابلہ کرتے اور ہم
کو امید سے اور ڈر سے پکارتے تھے اور تھے ہمارے آگے عاجز۔ دوسری آیت میں فرمایا ہے۔

امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الآخرة و یرجوا رحمة ربہ۔ قل
هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولوا الالباب (۹) (زمر آیت ۲۳)
بھلا ایک آدمی جو بندگی میں لگا ہوا ہے رات کی گھڑیوں میں سجدے کرتا ہوا اور کھڑا ہوا خطرہ
رکھتا ہے آخرت کا اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی مہربانی کی۔ تو کہہ کہیں برابر ہوتے ہیں سمجھ والے اور
بے سمجھ۔ سوچتے وہی ہیں جن کو عقل ہے۔

اس آیت کے ذیل میں مولانا شبیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ بعض متصوفین کہا کرتے ہیں کہ جو
کوئی اللہ کو پکارے تو قہر سے یا ڈر سے وہ اصلی محبت نہیں ہے۔ یہاں سے ان کی غلطی ظاہر ہوئی انبیاء
سے بڑھ کر خدا کا محبت کون ہو سکتا ہے۔ (۷۷)

جیسا کہ عرض کیا گیا بیدل کا بنیادی عقیدہ دراصل "وحدت الوجود" کا ہے اور وہ اس نظریے کا
ایسا والد و شیدا بلکہ جنونی ہے کہ ہر چیز کو وہ اسی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے۔ اور اس حیثیت سے اس نے کوئی نئی
بات نہیں کہی ہے اس سے پہلے مولانا جلال الدین رومی فرما گئے ہیں۔

ترسیدن ما چونکہ ہم از بیم بلا بود
اکنوں ز چہ ترسیم کہ در عین بلا نیم

حمارا خوف بھی چونکہ بلا کے اندیشے سے تھا اب کیوں ڈروں کہ عین بلا (عشق) میں گرفتار ہیں۔
مارا نہ غم دوزخ و نہ حرص بہشت است بردار ز رخ پردہ کہ مشتاق لقا کیم
ہمیں نہ تو دوزخ کا غم ہے نہ بہشت کی حرص۔ رخ سے پردہ ہٹا دے کہ ہم تیری صورت کے
والہ و شیدا ہیں۔

وحدت الوجودی خدا کا ایسا عاشق اور ایسا فنا فی اللہ ہوتا ہے کہ اس کے دیدار کے سوا اس کا
کوئی مقصد ہوتا ہے اور نہ کوئی منزل۔ وہ اسی کو ”حاصل زندگی“ ”روح اسلام“ اور ”حقیقت محمدیہ“ بلکہ
”صراط مستقیم“ سے تعبیر کرتا ہے ایک خط میں بیدل لکھتا ہے:
”ہادی تحقیق زمرہ آسمانیوں را از صراط مستقیم ”من عرف نفسه“ مخرف مگرداند و بنگ
ضلالت من کان فی هذه اعمی فهو فی الآخرة اعمی فرسائد۔ (۷۸)

جادہ تحقیق کی طرف رہنمائی کرنے والا (خدا) آسمانیوں (خدا پرستوں) کی جماعت کو ”من
عرف نفسه فقد عرف ربه“ کے ”صراط مستقیم“ سے نہ ہٹائے اور ”من کان فی هذه اعمی
فهو فی الآخرة اعمی“ کی ضلالت کے ننگ و عارت تک نہ پہنچائے۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ صراط مستقیم بیدل کے نزدیک ”شناخت و معرفت خدا“ ہے۔ جبکہ
خدائے تعالیٰ فرماتا ہے ”ان اعبدونی هذا صراط مستقیم“ میری بندگی کرو یہ ہے صراط مستقیم۔

آفاق را در آتش و آب جنوں گلند خلد و تجیم صنعت امید و بیم ما
دنیا کو ”جنوں“ کی آگ و آب میں جھونک دیا ہے جنت و دوزخ ہماری امید و بیم کی
کرشمہ سازی ہے۔

یہاں بھی بیدل نے اسی عقیدہ کا تکرار کیا ہے جنت خدا کی رحمت کی امید گاہ اور دوزخ اس
کے قہر و غضب کی بیم گاہ ہے اس لئے کہتا ہے یہی دو تصور ہے جس نے ساری دنیا کو جنوں کے آب و
آتش میں جھونک دیا ہے۔ ایسا شخص جرائم سے پہلو تہی اور نیکیوں کی انجام دہی میں جنوں کی حد تک اپنی
کوششوں کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔

بہشت و کوثر از حرص و ہوس لبریز می باشد بعضی ہم رسیدیم جز ہمیں دنیا نشد پیدا
بہشت اور کوثر سب حرص و ہوس سے لبریز ہیں اس دنیا کے سوا کوئی عقبی بھی ہے جہاں ہم
بالآخر پہنچیں گے، اب تک واضح نہ ہو سکا۔

یہ شعر بھی بظاہر جاں ریکا اور نیا زنجیری کے دعویٰ کی تائید کرتا ہے یعنی یہ کہ بیدل بعث بعد
الموت کا انکار کرتا ہے لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا اس طرح کے اشعار کی سدا اس کے بنیادی عقیدے کی

روشنی میں توضیح کرنی چاہئے وہ ہر چیز کو اس نظریے سے دیکھنے کا عادی ہے اس کی آرزو کی انتہا اور
رمانوں کی آخری حد ”جلوہ دوست“ ہے وہ چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں اسے صرف اس کا جلوہ
مطلوب ہے۔ اس کے گوشہ خیال میں اور صفحہ ذہن پر دوست کے سوا کسی کا تصور نہیں ابھرتا ہے لہذا
بہشت جس کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے کہ ہر طرح آرام و راحت کے اسباب سے معمور ہے۔ بیدل
ان تمام چیزوں کو جو زندگی کے ساز و سامان سے وابستہ ہو، دنیا سے تعبیر کرتا ہے اور دنیا جیسا کہ ہم دیکھتے
ہیں حرص و آرزو اور ہوا و ہوس سے بھری ہے اس لئے کہ جہاں دولت و ثروت ہوتی ہے وہاں لوگوں کے
درمیان حرص کی بنا پر اس کے حصول کے لئے کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ یہی چیز اگر عقبی میں بھی ہے تو
اسے دنیا ہی کہنا چاہئے لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہر طرح کے اسباب عیش و عشرت کے باوجود جنت
میں انسان کینہ، حسد، بغض، عداوت، حرص وغیرہ ہر طرح کے امراض سے خالی ہوگا۔ قرآن پاک کہتا
ہے و نزعنا ما فی صدورہم من غل (الاعراف ۴۳) اور ان بہشتیوں کے دل میں جو کھوت وغیرہ
ہوگی سب نکال دیں گے۔ اس بنا پر بیدل کا مذکورہ بالا قول یا تو غلط ہے یا اس کی تاویل کرتے ہوئے یہ
کہا جائے گا کہ اس کا مقصد صرف ان زاہدوں پر طعن کرنا ہے جو جنت اور وہاں کے عیش و آرام کی خاطر
اور اس کی حرص میں نہ کہ خلوص و للہیت کے ساتھ بندگی کرتے ہیں کیونکہ اس کے نزدیک کمال بندگی فنا
فی اللہ یا عشق الہی ہے جو عاشق کے اندر دیدار دوست کے سوا کوئی اور جذبہ باقی نہیں رکھتا۔ جس بندگی
میں جنت اور وہاں کی راحت کا لالچ شامل ہو وہ بیدل کے نزدیک بے روح اور بے اعتبار ہے۔
روح ذیل اشعار میں بھی وہ اسی قسم کے خیالات کا ظہار کرتا ہے۔

دفع جنت شنیدہ عبرت گیر ہر جا ز رو گوہر یست جز دنیا نیست
جنت کے حالات تم نے سنے عبرت حاصل کرو۔ جہاں زر و گوہر کا مسئلہ کھڑا ہو وہ دنیا کے سوا
کچھ نہیں۔

گویند بہشت است ہمہ راحت جاوید جانیکہ بدافعی نہ تپد دل چہ مقام است
کہتے ہیں بہشت میں ابدی آرام و راحت نصیب ہوگی۔ جہاں دل عشق الہی کے داغ میں نہ
تپے وہ کیا مقام ہوگا۔

حرص ہر سومی برد بر سیم و زر دارد نظر زاہد از فردوس ہم مطلوب جز دنیا نداشت
حرص انسان کو جہاں کشاں کشاں لے جاتی ہے وہ سیم و زر پر نظر رکھتی ہے زاہد کو بھی حصول
فردوس سے منظور دنیا کے سوا کچھ نہیں ہے۔

بیدل کا خیال ہے کہ انسان کا اصل مقام وہ ہے جہاں اس کا دل ہر وقت عشق الہی کی آگ میں

تہا رہے یہ چیز اگر جنت میں نہیں ہے تو وہ بھی رہائش کے لائق نہیں ہے۔

سچی بات یہ ہے کہ بیدل کو یہاں غلط فہمی ہوئی اور قرآن وحدیث کا اس نے بالاستیعاب مطالعہ نہیں کیا قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللھم انی اسئلک الجنة و اعدوہک من النار کہ خدا میں تجھ سے جنت چاہتا ہوں اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور قرآن کہتا ہے: فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز جو شخص جہنم سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہے۔ اس لئے نہیں کہ وہ آرام کی جگہ اور دوسری تکلیف کی جگہ ہے بلکہ اس لئے کہ جنت نہ کی رضا کی جگہ ہے اور جہنم اس کے قہر و غضب کی جگہ ہے اس لئے جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ کی بات تو خدا و رسول کی ہدایات پر مبنی ہے۔

آخر میں موضوع سے وابستہ چند اشعار مثنوی عرفان سے نقل کئے جاتے ہیں جن میں اسی طرح کے افکار و خیالات مرتب شکل میں بیان کئے گئے ہیں۔

چسٹ جنت؟ جہان نعمت و ناز کہ عباں گشتہ از سراق راز
جنت کیا ہے؟ نعمت و ناز کی دنیا ہے جو راز کے سراپردہ اور خیمے سے عیاں و آشکار ہوئی۔
انجمن زار شوخی انوار وعدہ گاہ تجلی دیدار
شوخی انوار الہی کی انجمن زار، تجلی دیدار الہی کی وعدہ گاہ ہے (حدیث میں ہے وہاں مومنوں کو خدا کا دیدار نصیب ہوگا، کیونکہ قرآن کے مطابق آنکھیں اس دنیا میں اس کو نہیں دیکھ سکتی ہیں۔)
گر فہمد کسی حقیقت راز تو فہم و بھنع حق ناز
اس راز کی حقیقت کو اگر کوئی نہیں سمجھتا تو نہ سمجھ تو سمجھ اور خدا کی قدرت پر ناز کر۔

بی مقام است حسن جلوہ کمین از تو نام آنمقام علیین
حسن جلوہ کمین (وہ حسن جو جلوہ کی گھات میں بیٹھا ہے) کا کوئی خاص مقام نہیں ہوتا ہے یعنی جمال مطلق اس میں ہر جگہ عیاں ہے۔ تیری خاطر اس مقام کا نام علیین رکھا گیا ہے۔

چشم واکردہ ای تماشا کن ہم در امروز کار فردا کن
آنکھیں اگر کھلی ہیں تو اس حسن جلوہ کمین کا تماشا دیکھو اور کل کا کام آج ہی انجام دو۔
اگر آئینہ یقین صافیت لیتقدیر سیر معرفت کافیت
تیرے یقین کا آئینہ اگر صاف ہو تو خدا شناسی کے لئے اتنی سیر کافی ہے۔

خلد و دوزخ کجاست چشم بمال جز حصول نتائج اعمال
جسے جنت و جہنم کہتے ہیں آنکھیں کھول کے دیکھو تو وہ اعمال کے نتائج کے حصول کے سوا کچھ نہیں ہیں۔

عمل نیک ہر قدر کاری ہمہ فردوس باری آری
جس قدر اعمال صالحہ انجام دو گے سراسر فردوس اور جنت تمہارے ہاتھ لگے گی۔

ہر کجا فعل ز شنت استاد است بی تکلف جہنم ایجاد است (۷۹)
جہاں بڑا عمل ساجنے آیا ہے تکلف تم نے اپنے لئے جہنم بنالیا۔

بیدل کے اس خیال کو اقبال نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے
چوتھے مصرع میں کرم و بخل کی بحث کے دوران بیدل لکھتا ہے۔

”بی تکلف فردوس اشارت از دلہای مروت تخیر و جہنم عبارتست از طباغ خست تاثیر“ (۸۰)

بلا تکلف ”فردوس“ اشارہ ہے ایسے دلوں کی طرف جس کی خیر میں انسانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو اور جہنم عبارت ہے اس طبیعت سے جس کے اندر زحمت اور کجی کا اثر ہو۔

جنت و دوزخ کے بابت بیدل کے ان واضح اور غیر مبہم بیانات کے سامنے رپکا اور نیاز فتحپوری کے درج ذیل دعویٰ کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے قارئین خود فیصلہ کر سکتے ہیں نیاز فتحپوری نے درج ذیل شعر کے تحت لکھا ہے:

”درہای فردوس و بود امروز از بیدماغی گفتیم فردا

اس سے زیادہ صریح انکار حشر و ثریا دوسرے عالم کا کیا ہو سکتا ہے یعنی جس چیز کو فردوس بتاتے ہیں اس کے دروازے تو ہم پر آج ہی اس دنیا میں کھلے ہوئے تھے لیکن یہ ہماری بیدماغی تھی کہ ہم نے اسے فردا پر ٹال دیا۔“ (۸۱)

”تقویٰ“ خود را از توجہ وسواس ماسوی بازداشتن است، نہ اندیشہ بہ تقیث حسن و قبح اشیائما
شستن۔ و ”زہد“ از رعوت کدہ توانائی بکاہش آباد عجز گر بختن است، نہ بایز ای دلہای شکستہ
غبار تعصب انگشتن۔ (۸۲)

زہد و تقویٰ

زہد و تقویٰ ہم خوش است اما تکلف بر طرف درد دل را بندہ ام درد سری در کار نیست
زہد و تقویٰ بھی اچھی چیز ہے لیکن تکلف بر طرف میں تو ”درد دل“ کا غلام ہوں مجھے ”درد سر“
مطلوب نہیں۔

جب ”روح اسلام“ کی بحث سامنے آتی ہے تو بے جا نہ ہوگا اگر اس سے انتہائی وابستہ موضوع
یعنی زہد و تقویٰ پر یہاں بحث کی جائے۔

بیدل کے نزدیک جیسا کہ پچھلے صفحات میں لکھا گیا عبادت کی روح اخلاص و ولہیت اور بے لوثی
و بے غرضی ہے۔ اس امر میں تو واقعی کوئی شبہ نہیں ہے کیونکہ قرآن میں بار بار اے عبد اللہ مخلصا لہ
الدین، امرت ان اے عبد اللہ مخلصا لہ الدین، قل اللہ اے عبد اللہ مخلصا لہ دینی یا ابتغاء
لوجه اللہ کے الفاظ آئے ہیں جس کے معنی ہیں دین کا ہر کام محض اللہ کی رضا کے لئے ہونا چاہئے۔
حدیث میں بھی آیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر آدمی کے لئے وہی ہے جو اس نے نیت کی
ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس میں بیدل سے اختلاف نہیں کیا جاسکتا۔

بیدل کا ظاہر پرست زاہدوں، عابدوں سے سارا اختلاف اسی امر میں ہے کہ یہ لوگ دولت
اخلاص سے عاری ہیں ان کی ساری توجہ ظاہر آرائی اور مکاری و فریب دہی پر مرکوز رہتی ہے۔ اس
اختلاف میں اس نے کسی حد تک اعتدال کا دامن ہاتھ سے دیدیا ہے اور شخصیات سے گزر کر ریش و
دستار اور جبہ و قبہ سے الجھ گیا اور یہ نہ سمجھا کہ اگر کسی داڑھی والے یا پگڑی والے نے غلطی کی ہے تو اس
میں اس ریش یا دستار کا کیا تصور ہے۔ سعدی نے کیا خوب کیا۔

گر نہ بیند بروز شہرہ چشم چشمہ آفتاب را چہ گناہ
دن کے اوقات میں اگر چمکا دڑ کی نگاہ کام نہیں کرتی ہے تو اس میں آفتاب کی تکیہ کیا تصور ہے۔

اس مقصد سے کہ زہد و تقویٰ اور زاہدوں اور پرہیزگاروں کے بابت اس کے افکار و خیالات
واضح ہو کر سامنے آئیں ضروری ہے پہلے ان کی تعریف کی جائے۔ بیدل نے سب سے پہلے شاہ ملوک
کی صحبت میں زہد و تقویٰ کا درس لیا۔

”تقویٰ“ ماسوی اللہ کے وسوسوں کی طرف دھیان دینے سے خود کو باز رکھنے کا نام ہے نہ کہ
شہا کے حسن و قبح اور خوبی و خامی پر غور کرنے اور ان کی تقیث و تحقیق میں الجھنے کا اور ”زہد“ نام ہے طاقت
کے ”رعوت کدہ“ سے عجز و بے بسی اور کسر نفسی و ناکسی کی کاہش آباد کی طرف فرار کرنے کا، نہ کہ ٹوٹے
ہوئے دلوں کی ایذا رسانی کے لئے تعصب کی گرد و غبار اس پر چھڑکنے کا۔

شاہ ملوک جیسا کہ ہم نے پڑھا، وحدت الوجودی طبقے سے تعلق رکھتے تھے جن کو ان کے ظاہری
حوال کے پیش نظر ان بزرگوں کی فہرست میں شمار کرنا چاہئے جن کے ہوش حواس بجا نہیں ہوتے حتیٰ کہ
خود اپنی خوراک پوشاک کا بھی انہیں کوئی خیال نہیں رہتا اور برہنگی میں زندگی گزارتے تھے۔ اس بنا پر
انہوں نے اپنی اسی ذوق وحدت الوجودی کے مطابق اس کی تعریف کی اور بیدل نے اس کا اثر پوری
طرح قبول کیا ہے۔

تقویٰ از تشویش دام و دانہ فارغ بودنت سبحہ و زاہد ہماں طفل است و ذوق گردگان
تقویٰ اصل میں دام و دانہ (دنیاوی الجھنوں) کی تشویش سے فارغ ہونے کا نام ہے۔ زاہد
کے ہاتھ میں تسبیح کی مثال ایسی ہے جیسے لڑکے کے ہاتھ میں اخروٹ لڑھکانے کا عمل۔
غیر تقویٰ نیست اصل کار رندیہاں ما از گداز سبحہ پیدا کردہ اند اینجا سراب
لیکن نکات میں اس نے تقویٰ کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔

۱۔ ”تقویٰ اہل دنیا“ منحصر است دامن از لوث ظاہر چیدان بانضباط شرایط صوم و صلوة۔
تقویٰ اہل دنیا، (دنیا داروں کا تقویٰ) صوم و صلوة کی پابندی کے ساتھ دامن کو ظاہری
گندگیوں اور آلائشوں (گناہ) سے بچانے کا نام ہے۔

۲۔ ”تقویٰ اہل عقبی“ منع نفس از شغل منافی بطلب درجات مزیجات۔
تقویٰ اہل عقبی (آخرت والوں کا تقویٰ) نام ہے نفس کو منہیات اور منکرات سے روکنے کے
ساتھ اعلیٰ درجات کی طلب کا۔

۳۔ ”تقویٰ اہل اللہ“ بازداشتن دل از خطرات اسماء وصفات پیاس ناموس تنزہ ذات (۸۳)
تقویٰ اہل اللہ (اللہ والوں کا تقویٰ) نام ہے تنزہ ذات الہی کی ناموس کا پاس و لحاظ رکھنے کے
ساتھ دل کو اسماء و صفات کے خطرات سے باز رکھنے کا۔

اہل تقویٰ کے ان تین طبقوں کی تعریف کرنے کے بعد بیدل یہ نہیں بتاتا کہ وہ خود کون میں سے کس طبقے میں شامل کرتا ہے لیکن اس کی دوسری تصانیف کو سامنے رکھتے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود کو تیسرے طبقے میں شامل کرتا ہے کیونکہ اہل اللہ کا تقویٰ درحقیقت وحدت الوجودی طبقے کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اور اس نے وحدت الوجود کے مسئلے کو جیسا کہ ہم نے پڑھا پوری توانائی قلم اور زور بیان کے ساتھ بیان کیا ہے اور ایک جگہ تو صاف لفظوں میں کہہ دیا ”از وحدتینیم“ یا ”مقیم وحدتم“ (میں وحدت الوجودی ہوں)۔

اہل اللہ کے تقویٰ کی تعریف کی اساس پر کچھ عجب نہیں اگر بیدل صرف فتاویٰ اللہ اور ذات احدیت میں کمال انہماک اور توجہ کو ہی تقویٰ شاکر کرے اور جو اس خصوصیت سے عاری ہو اس کو اس دائرے سے خارج سمجھے۔ یہاں ایک اہم نکتہ بھی ہمارے ہاتھ لگتا ہے کہ بیدل اسلام کے ظاہری شعار کو اتنی اہمیت کیوں نہیں دیتا ہے اور صوم و صلوة پر اس کی توجہ اس سے کہیں کم ہے جتنا کہ ایک صوفی باطنی سے امید کی جاسکتی ہے۔ اسی طرح آسانی سے یہ فیصلہ بھی کیا جاسکتا ہے کہ اس نے اورنگ زیب کی مذہبی سیاست کو اپنی تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جبکہ بہت سے دیندار عالموں نے اس کی تعریف کی ہے۔

پہلے باب میں ”ساجی حالات“ کے تحت ہم نے پڑھا کہ اورنگ زیب نے اسلامی اصول و ضوابط سے غیر معمولی تعلق اور لگاؤ کی وجہ سے (یا جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے اس سیاست کی بنا پر جو اس نے اکبر بادشاہ اور دارالشکوہ کی ملحدانہ سیاست کے مقابلے پر اپنایا تھا تاکہ عام مسلمانوں میں اسے مقبولیت حاصل ہو) اسلامی احکامات اور ہدایات کو عملی شکل دینے کے لئے کچھ اقدامات کئے تھے مثلاً لوگوں کے کردار پر کڑی نظر رکھنے، ان کو اسلام کے تمام ظاہری شعار ڈاڑھی و ستار و جبہ وغیرہ کی پابندی کرانے کے لئے اور بہت سی ایسی رسوم و رواج کو ختم کرنے کے لئے جو اسلام سے متصادم تھیں مختص مقرر کر رکھے تھے۔

بیدل نے اس کی اس پالیسی کے خلاف زبردست رد عمل کا اظہار کیا اس نے اسے ظاہر پرستی، دوروی، ریاکاری اور اسلامی روح کے خلاف تصور کیا۔

از مختصبت پترس کہ ایں فتنہ زادہ را چوں وارسند دختر رز خالہ می شود اس کا خیال تھا کہ ظاہری احکام شریعت کی جبری پابندی پر اصرار سے لوگوں میں ریا و نمود کی خصوصیت پیدا ہوتی ہے اور خالص عبدیت اور بندگی جس کو اخلاص و للہیت سے تعبیر کرتے ہیں مفقود ہو جاتی ہے۔ لوگ اس خیال سے کہ بڑے بڑے عہدے حاصل کریں اپنی ڈاڑھی بڑھاتے، لمبے کرتے پہنتے اور لمبی لمبی پگڑی باندھتے ہیں اور ساری توجہ اپنی ظاہری آرائش پر مرکوز کر دیتے ہیں پھر

دھیرے دھیرے تقویٰ کو لمبی داڑھی، لمبی پگڑی لمبے اور دلکش جبے اور قبے میں محدود کر دیتے ہیں۔ ایک رباعی میں وہ اپنے معاصر لوگوں کے نفاق پر اس طرح برستا ہے۔

ایمانی زماں کہ نفاق آہنگ اند در پردہ صلح، دستگاہ جنگ اند
چو مژگان شان تفرقہ بہتر، کاین قوم ہر جا بہم آمدند چشم تنگ اند
میرے ایمانی روزگار نفاق میں جتلا ہیں صلح کی آڑ میں جنگ کرتے ہیں، پلکوں کی طرح ان کا انتشار بہتر ہے۔ کیونکہ جہاں یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو تنگی چشم میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔

چنانچہ ڈاڑھی کے سلسلے میں اکبر اور اورنگ زیب پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔
دی پادشہی تراش ریشش خوش بود امروز شہ دگر در منع کشود
در دیدہ اعتبار از حکم دوشاہ جز پشم نبود کہ کاہید و فرود
کل ایک بادشاہ کو داڑھی منڈانی اچھی لگتی تھی آج دوسرے بادشاہ نے اسے منع کر دیا۔ ان بادشاہوں کے حکم سے دیدہ اعتبار میں اس کے سوا کچھ نہ ہوا کہ اون گھٹا اور بڑھا۔
ایک جگہ طنز یہ انداز میں کہتا ہے:

آدم گری از ریش بیاموز کہ امروز ہر پشم ز صد خرس و بز و میش گذشتہ است
آج وہ زمانہ ہے جب داڑھی کو آدم گری کا معیار سمجھا جاتا ہے چنانچہ ہر داڑھی سیکڑوں رپچہ، بکری اور بھیڑ کی داڑھی سے آگے نکل چکی ہے۔

مایہ صوم و صلوة، آنگاہ سودای بہشت می شود معلوم زاہد جز دکان بنگ نیست
نماز روزے کے سرمایے پر بہشت کا خطب سوار ہے زاہد کو جلد پتہ چل جائیگا کہ یہ بھنگ کی دکان کے سوا کچھ نہیں ہے۔

مشوٰی حیطہ اعظم جو ۱۰۷۸ھ کی تصنیف ہے میں ”کیفیت زہدوریا“ کے زیر عنوان کہتا ہے۔
بیا ساقی ای محرم راز دل بیا ای طیش فہم انداز دل
اے ساقی میرے محرم راز دل! آ۔ اے دل کی تڑپ کو سمجھنے والے آ۔

کہ آفاق ز نگار تقویٰ گرفت ریا سینہ صافی ز دلہا گرفت
کہ دنیا پر اس وقت ”تقویٰ“ کا رنگ لگ گیا ہے ”ریا“ نے دلوں سے صاف ستھرے سینے کو نکال باہر کیا۔

بہ آرائش دستگاہ ریا شکستہ است خلقی کلاہ ریا
ریا کی دستگاہ کو سجانے کیلئے عوام نے ریا کی ٹوپی پہن کر پھاڑ ڈالی ہے۔

ہمہ غافل از مستی و تو بکار ز بی نشہ نا بردہ رنگ خمار
سب مستی کے عالم میں حقیقت سے بے خبر ہیں اور تو کام میں لگا ہے۔ بغیر نشہ کے خمار کا رنگ نہیں چڑھتا ہے۔

ہمہ نوشگان اسرار ریش دم خرفروشان بازار ریش
سب داڑھی کے اسرار و رموز سے پردہ اٹھانے والے ہیں اور بازار ریش کے دم خرفروش ہیں۔
بہ دستار گردون مہابت و بس ز مسواک طوبی کرامات و بس
آسمان کی طرح بلند پگڑیوں پر انہیں فخر ہے مسواک طوبی کی کرامت کافی ہے۔
بہ بین ریش و در فکر دیگر مکوش کہ مردان را ز اند پشیمین پوش
داڑھی کو دیکھو اور کسی اور سوچ میں نہ پڑو کیونکہ مردان را ز اند پشیمین پوش (اونی مونٹا جھونا کپڑے پہننے والے) ہوتے ہیں۔

بارائش ریش اکثر ہلاک ہمہ شانہ ساں زین ہوس سینہ چاک
بیشتر لوگ داڑھی کی آرائش میں برباد ہو رہے ہیں سب اس کی ہوس میں تنگیوں کی طرح سینہ چاک کئے بیٹھے ہیں۔

کہ فردا چو شور قیامت شود ہماں ریش شاں ستر عورت شود
کہ کل جب قیامت کا شور و ہنگامہ برپا ہوگا تو وہی داڑھی ان کے عیوب کیلئے ستر عورت کا کام دے گی۔

چہ ریش و چہ ریش و چہ ریش ہماں خرمن پشم و یکدست میش
داڑھی بھی کیسی؟ وہی اون کا ایک کھلیان اور بھیڑی سے ملتی جلتی۔
نگر دید عمامہ جلوہ گر کہ سر زیر بارش نشہ پشت خر
کوئی عمامہ ایسا رونما نہیں ہوا جس کے بوجھ تلے سر گدھے کی پیٹھ جیسا معلوم نہ ہوتا ہو۔
درین قوم آنکس بزرگی فروخت کہ صد جبہ در پیچ دستار دوخت
اس طبقہ (زہاد) میں اس آدمی نے بزرگی سے زیادہ کام لیا جس نے اپنی پگڑی کی بیچ میں سیکڑوں جے سی ڈالے (یعنی بہت بڑی پگڑی باندھی)۔

بہ شیخی کسی زین خراں پیش شد کہ چون خرس سر تا قدم ریش شد
شیخی میں ان گدھوں سے وہ آدمی بازی مار لے گیا جو بچھ کی طرح سر سے پاؤں تک سراپا ریش بن گیا ہو۔

بزرگی گرا این پوچ بالیدن است بیک خرس صدریش بخشیدن است
اگر اس بے مغز چیز کو بڑھانے کا نام بزرگی ہے تو ایک رینچہ کو سیکڑوں داڑھی عطا کرنا ہے۔
پر است این زمان شہر و بازار ہا ز نیمغری ریش و دستار ہا
اس دور میں سارا شہر اور بازار داڑھی اور پگڑی کے کھوکھلے پن سے چاڑھا ہے۔
سر موی از آدمیت کجاست جہاں سر بسر ریش و یک روستاست
بال برابر بھی انسانیت سے انہیں واسطہ نہیں ہے دنیا سر اسر داڑھی اور دیہاتی گنوار ہو کر رہ گئی ہے۔
درین ورطہ من ہم زدم دست و پا چو زاہد نمودم تنگ شتا
اس بھنور میں میں نے بھی ہاتھ پیر مارے اور زاہد کی طرح خشکی میں تیراکی کرتا رہا۔
عیان شد بدرس ریا خواندم ز اسرار تحقیق و ماندم
پتہ یہ چلا کہ میں ریا کا سبق پڑھ رہا ہوں اور تحقیق کے اسرار سے دور جا پڑا ہوں۔
کشادی ز تقوی نشہ حاصل چو ذکر حق از سبہ پا در گلم (۸۳)
اس تقویٰ سے میرے دل کو کشادگی حاصل نہ ہو سکی۔ تسبیح کے ذریعہ خدا کا ذکر کر کے ایسا لگا جیسے کچڑ میں میرا پاؤں پھنس گیا ہو۔

یہ ہے تصویر بیدل کے معاصر زاہدوں کی جو صورت نامتی لگتے تھے پر سیرنا شیطان تھے۔ لگتا ہے ان سے سابقہ پڑنے کے بعد بیدل کو کچھ تلخ تجربات ہوئے خصوصیت سے آخر کے تین اشعار بتاتے ہیں کہ بیدل نے ابتدا میں داڑھی رکھی تھی چنانچہ Bihar thought the ages میں بیدل کی ایک ایسی تصویر نظر آئی جس میں وہ امیر الامراء سید حسین علی خاں کے سامنے شعر پڑھتا ہوا دکھایا گیا ہے۔ اس میں بیدل نحیف اور بار ریش نظر آتا ہے جبکہ خوشگو لکھتا ہے کہ وہ ڈاڑھی منڈاتا تھا۔ ممکن ہے یہ اس زمانے کی تصویر ہو جب داڑھی رکھتا تھا۔ بہر حال زاہدوں کی صحبت میں پہنچنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کا سارا دین و دھرم اور ان کی ساری عظمت و بزرگی صرف لمبی داڑھی، بیچ در بیچ پگڑی اور جبہ و قبہ میں منحصر ہے۔ انسانیت و مروت اور اسلامی روح انہیں چھو تک نہیں گئی ہے اس لئے اس نے نہ صرف یہ کہ ان کو اپنے تئیر و شتر کا نشانہ بنایا بلکہ اپنی ظاہری شکل و صورت کو بھی جو ان سے مشابہ تھی بدل دیا اور ریش تراشی کو اپنا اصول زندگی قرار دیا۔

بیدل نے بہت سے اشعار میں اپنے معاصر ریاکار مفتی، شیخ، زاہد، ملا، قاضی، امام اور مولویوں کی کھنچائی کی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں سے اس کو تلخ تجربہ ہوا ہے یا ان سے اکثر نوک جھونک کی نوبت آتی رہی ہے۔

جنم مکر در طبیعت زہاد شہر نیست این گربہ طیناں ہمہ یک چشم ازرق اند
شہر کے زہادوں میں مکر و فریب کے سوا کچھ نہیں رکھا ہے یہ گربہ صفت لوگ نیلی آنکھوں والے ہیں۔
ریش دفتر تزویر، خرقة محضر بہتاں دین شیخ اگر اینست فتن پارسا ہیماست
داڑھی مکر و تزویر کا دفتر بن گئی ہے گدڑی بہتاں کا محل ہے۔ شیخ کا دین دھرم اگر یہی ہے تو یہ فتن
پارسانی ہے۔

این ہرزہ فطرتاں بہر علم و فن ذیل در نسخہ قدیم عبارات ملحق اند
ہرزہ فطرت مولوی ہر علم و فن میں دخل دے بیٹھے ہیں قدیم قلمی نسخوں کے کیڑے بنے ہوئے
ہیں اور ان پر عرق ریزی کرتے ہیں۔

مسائل مفتیاں شنیدم بہ پشت و روی ورق رسیدم
تصرف مال غصب دیدم حلال در دل حرام بر لب
مفتیوں کے مسائل سنے اور ان کے فتوؤں کو الٹ پلٹ کر غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ غصب
کی ہوئی جائداد پر قبضہ کئے ہیں زباں سے حرام کہتے ہیں پر دل میں اسے حلال سمجھتے ہیں۔

زخانقاہ ہر کہ سر بر آرد مراتب جوع می شمارد طریقہ صوفیاں ندارد بغیر ذکر طعام بر لب
خانقاہ سے جو کوئی باہر آتا ہے وہ بھوک بھوک کی صدا لگاتا ہے ہونٹوں پر طعام کا ذکر کئے بغیر
نہیں رہتا صوفیوں کے اصول سے اسے کوئی مطلب نہیں۔

صحت واعظ بغیر از درد سر چیزی نداشت آرمیدن مفت خاموشی کزین مردک گذشت
چگونہ کم شود از ما ملامت زاہد کہ صد زبان درازش بچوب مساوک است
اسیر شانہ و حیران سرمہ زاہد کجاست عظمت و کوعفت، ایں ہمہ جلی است
ہنوز موی سفیدش بشیر می شویند فریب جبہ و دستار شیخ چند جی است
اور آخر میں ایک پوری غزل ملاحظہ ہو جس میں شیخ، زاہد، امام، ملا، قاضی، سب پر بری طرح
برس پڑا ہے اور سب کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے ”حیز طینت“ یعنی ”زخ طبع“ قرار دیا ہے۔

آن جنگجو بظاہر اگر پشت دادہ است پنہاں دری ز فتح نمایاں کشادہ است
اس جنگجو اور لڑاکو نے اگر بظاہر پشت پھیری ہے تو در پردہ اپنی نمایاں فتح کا دروازہ بھی کھول
رکھا ہے۔

از بسکہ سعی ہمت مرداں فروتنی است پشت سپہ قوی بسوار و پیادہ است
مرداں خدا کی انتہائی جرات مندانہ کوشش عجز و فروتنی اور تواضع و انکساری ہوتی ہے۔ فوج کی

پشت پیادہ اور سوار فوجیوں سے ہی قوی ہوتی ہے۔

مخو قفا ست آئینہ پردازی صفا از ریش دار بچ پرسید سادہ است
صفا کی آئینہ پردازی گلدی میں مخو ہوتی ہے داڑھی والے شخص سے مت پوچھو کہ وہ سیدھا سادہ ہے۔
طفلی چہ ممکن است رود از مزاج ”شیخ“ ہر چند مو سفید کند پیر زادہ است
شیخ کے مزاج سے بھلا بچپنا رخصت ہو جائے ممکن ہی نہیں بال کو اگر مصنوعی طور پر سفید کرے تو
پیر زادہ تو کھلائے گا ہی۔

از علت ”مشائخ“ و اطوار شان پیرس بالفعل طینت نر این قوم مادہ است
مشائخ کے طور طریقے اور ان کی علتوں کی بابت مت دریافت کرو اس قوم کی مردانہ طبیعت اس
وقت زنا نہ ہو گئی ہے۔

ہر جا مزہبی است بحکم صلاح شرع در ریش ”مختب“ بچہ اش را نہادہ است
جہاں شریعت کی مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے تو مختب داڑھی کی جگہ بچہ ریش رکھ لیتا ہے۔

انجا خیال گنبد ”عمامہ“ بچ نیست بار سرین بگردن ”واعظ“ فادہ است
واعظ کی گردن پر سرین کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ گنبد عمامہ کا تصور بھی اس کے مقابل کوئی حقیقت
نہیں رکھتا ہے۔

زاہد کجا و طاعت یزدانش از کجا از وضع سجدہ شیوہ خاصش ارادہ است
زاہد کو بھلا خدا پرستی اور طاعت الہی سے کیا تعلق۔ جس انداز سے وہ سجدہ کرتا ہے اس سے بھی
مخصوص ادا کا اظہار منظور ہوتا ہے۔

”رعنائی امام“ ندارد سر نماز می نازد از عصاکہ بدستش چہ دادہ است
امام کی رعنائی و خود آرائی کا مطلب بھی یہی ہے کہ نماز کی ادائیگی اس کے پیش نظر نہیں ہے۔
اسے تو اس عصا پر فخر ہے جس نے اس کی شان و شوکت بڑھائی ہے۔

”ملا“ ہزار بار بانگشہای دخل تہ کردہ درس و گرم تلاش اعادہ است
ملائے ہزاروں دفعہ اپنی آمدنی کو انگلیوں پر گنتی کر کے درس و تدریس کا سلسلہ موقوف کیا اور اس
کے اضافے کی کوشش میں وہ سرگرم ہے۔

تا مرد و مرد تا نکشد زحمت گواہ ”قاضی“ دریں مقدمہ غوش زیادہ است
اس مقصد سے کہ تا مرد اور مرد گواہی دینے کی زحمت نہ گوارا کریں قاضی کا اس مقدمہ پر غور و فکر
کا سلسلہ بڑھ گیا۔

اقبال خلق بسکہ بادبار بستہ عہد پیش اوقادہ است و قفا ایستادہ است
لوگوں کا اقبال بڑی حد تک سرینوں سے وابستہ ہو گیا ہے اگاڑی سامنے پڑی ہوتی ہے
بچھاڑی کھڑی ہے۔

پستی کشید دامن این ”حیز طینان“ چندانکہ نام شان بزبانہا قتادہ است
حیز طینتوں (نزعہ صفت انسانوں) کے دامن کو پستی نے اس حد تک نیچے گرا دیا ہے کہ ان کے
ناموں کا چرچا لوگوں کی زبانوں پر ہونے لگا ہے۔

بیدل ز جہاں محو شد آثار مروت امروز بجز مو کہ گذارد بسر انگشت
خروش بی مزہ صوفیاں کبابم کرد دعا کنید کہ میخانہ خانقاہ شود
ای بسیحی کہ ارشادش دلیل گم رہی است غول اکثر راہ خلق از شمع و مشعل می زند
زابد خیال جبہ و دستار وا گذار لہنہا بزرگی سر کو چک نمی شود
حذر ز ترور زہد کیشان، بخور فریب صفای ایشان وضوی مکروہ خام ریشان ہزارشان و تراش دارد
عرفان نصیب زابد جنت پرست نیست این جوی خشک معز بدریا نمی رسد
زابدان حاشا کہ در غلد بریں یابند بار چون عصا این خشک مغزان باب آفتخانہ اند
اس میں ذرا شک نہیں کہ داڑھی اسلامی شعار میں داخل ہے اور داڑھی والے شخص کے تقدس
اور بزرگی کی وہ علامت سمجھی جاتی ہے لیکن جب لوگ اس کی آڑ میں نازیبا حرکتیں کریں تو پھر وہ بزرگی کی
علامت باقی نہیں رہ جاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم داڑھی کا مذاق اڑائیں، اس کی تحقیر کریں،
جناب رسول خدا ﷺ کے ارشاد اَعْفُوا لِّلْهٰجِیِّ دَاڑھی بڑھاؤ سے بے پروائی برتیں اور گفتگو میں
اعتدال کا دامن ہاتھ سے دیدیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بیدل کو یہاں ایک زبردست مغالطہ ہوا۔ کہتا ہے۔

چریش و چریش و چریش و چریش ہماں خرمن پشیم و یکدست میش

داڑھی کیا ہے؟ اون کا ایک کھلیان اور بھیڑوں سے یگانگت و مشابہت ہے۔

ایک طرف تو کہتا ہے ”دین احمد ہمہ جار ہر ماست۔“

احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ ﷺ کا دین ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اور حضور سے اپنی گرویدگی و شہنشاہی

کا اظہار اس طرح کرتا ہے۔

جنون می کنم از کمالتش مپرس ز خود می روم از جمالتش مپرس

آپ کے کمالات و جمالات کا حال مجھ سے نہ پوچھو اس کے تصور سے مجھ پر جنون اور بیخودی

کی کیفیت طاری ہے۔

دوسری طرف اس داڑھی کا جس کے بڑھانے کا حکم آپ نے اپنے ماننے والوں کو دیا ہے،
مذاق اڑاتے ہوئے ”خرمن پشیم“ اور ”یکدست میش“ سے تعبیر کرتا ہے اور اس تقویٰ کو جس کو آپ نے
”ملاک الحسنات“ فرمایا ہے ”درد سر“ سے تعبیر کرتا ہے اور دل کی عدم کشادگی کا باعث قرار دیتا ہے۔
ناظرہ سر بگہ بیاں ہے اسے کیا کہئے۔ علم عقائد و کلام کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر آدمی شریعت کے احکام پر عمل
نہیں کرتا ہے لیکن ایمان پر قائم ہے تو وہ بد عمل ہے لیکن اگر ان احکام کا مذاق اڑاتا ہے تو کفر کے دائرے
میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کی اس غلط فہمی اور غلط گوئی کا اعتراف کرنا چاہئے۔ اسی کے ساتھ خدا سے دعا ہے
کہ اس کی ان فکمی لغزشوں کو اپنے دامن عفو میں جگہ دے۔ آمین۔ لگتا ہے بیدل کو اپنی ان خامیوں کا
احساس بڑھاپے میں ہوا ہے کہتا:

بیدل اشغال خطا را مایہ دانش مکیر صرف لغزش چوں قلم سرتا بپای ینیمت

بیدل اپنے غلط کاموں کو علم و دانش کا سرمایہ مت قرار دے۔ قلم کی طرح سر سے پاؤں تک تو
مجھے لغزش نظر آتا ہے۔

از شرم روسیاهی اعمال زشت خویش بر رخ کشیدہ ایم ز دست دعا نقاب
علی قلی خاں والہ نے اسی قسم کا ایک واقعہ اپنے تذکرے میں لکھا ہے جو اس کی غلط گوئی کو
واضح کاف کرتا ہے۔

ایک دن میرزا بیدل نواب نظام الملک کے سامنے بیٹھا تھا کسی نے مرزا سے کہا: آپ داڑھی
منڈاتے ہیں؟ مرزا نے جواب دیا ہم داڑھی مونچھ ضرور منڈاتے ہیں پر کسی کا دل نہیں دکھاتے۔ نواب
نے سن کر کہا: اس سے برا کیا ہوگا کہ آپ نے پیغمبر کے دل کو تکلیف پہونچائی اور خلاف شریعت کام کیا
اور سنت ترک کیا۔ (۸۵)

میر حسین دوست نے بھی اسی قسم کا ایک واقعہ لکھا ہے۔

کہتے ہیں مرزا پگڑی میں پنہنتہ اور داڑھی میں بچہ ریش پراکتفا کرتا تھا۔ ایک ظریف الطبع شخص
نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر درج ذیل شعر لکھا اور اس کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔

پنہنتہ و ریش مرزا بیدل بچہ ریش و بچہ دستار

بیدل کا پنہنتہ اور داڑھی بچہ ریش (چھوٹی داڑھی) اور بچہ دستار (چھوٹا صافا) ہے۔

جب بیدل کی نظر اس کاغذ پر پڑی تو اسے اٹھا کر اس کی پشت پر یہ رباعی لکھ دی۔

ای مغز خرد غبار تشویش مباح عمامہ و بزرگی اندیش مباح

گر یک سر موست آدمیت کافیت چوں خرس ز فرق تا قدم ریش مباح (۸۶)

اے سراپا مغر دانش تشویش کی گرد و غبار مت بن۔ عمامہ پہن کر بزرگی اور عظمت کا ڈھنڈورا
مٹ پیٹ اگر تیرے اندر بال برابر بھی انسانیت اور آدمیت ہے تو یہی کافی ہے۔ رہنچھ کی طرح سر سے
پاؤں تک سراپا ریش مت بن۔
اسی قسم کا ایک واقعہ خوشگو بھی لکھتا ہے جو مجموعی طور پر بیدل کے رجحان اور اس عہد کے لوگوں
کے اس پراعتراض کا نمائندہ ہے۔

لیکن بیدل درحقیقت سیدھی سادی زندگی کا قائل تھا جس میں سب سے بڑی خصوصیت انسانی
ہمدردی، مروت و انسانیت، لطف و مہربانی ہو۔ وہ ریا و نمود سے بھری زندگی کا سخت مخالف تھا۔ اس نے
لمبی داڑھی اور پگڑی کی برائی صرف اس لئے کی کہ لوگوں نے اس کی آڑ میں غلط کاریاں شروع کر دی
تھیں اور تقدس کی اس علامت کا پاس و لحاظ نہ رکھا۔ وہ ریا کو زنا کے مشابہ قرار دیتا ہے۔

ریا گر چنیں کار حق می کند ہم از سبہ ات دین عرق می کند
ریا اگر اس انداز سے حق کا کام انجام دے تو تیری تسبیح سے مارے شرم کے دین کے ماتھے سے
پسینہ ٹپکے۔

بمعنی ریا از زنا نیست کم اگر بنگری صورت لفظ ہم
معنی کے لحاظ سے ریا زنا سے کم نہیں ہے اگر غور سے دیکھو تو صورت بھی دونوں ایک جیسے ہیں۔
کسانیکہ مشق ریا کردہ اند بہ تعجیف نامش زنا کردہ اند
جن لوگوں نے ریا کی مشق و ریاضت کی ہے انہوں نے نام میں تعجیف و تہذیبی کر کے زنا کیا ہے۔
وہ خلوص اور یکروئی کا قائل اور دلدادہ تھا

مرد را چوں تیغ در ہر امر یکرو بودن است

بیدل نے مثنوی میں بھی اور غزلوں میں بھی اس موضوع پر کافی روشنی ڈالی ہے اور ظاہر پرستی پر
سخت حملہ کیا ہے۔

تو معذوری ای زاهد بیخبر کہ در بزمستان نداری گذر
اے بے خبر زاهد تو معذور ہے کیونکہ مستوں کی محفل میں تیرا گذر نہیں ہے۔

تو در خلوت مست وہم و گمان چساں یابی از ذوق مستی نشان
تو خلوت میں وہم و گمان میں مست ہے بھلا مستی کا مزہ تجھے کہاں ملے گا۔

کنم این زماں شرح طامات تو بتو و انما یم کرامات تو
اب میں تیرے لاف و گراف کی تفصیلات پیش کرتا ہوں اور کرامات کی حقیقت بیان کرتا ہوں۔

رہ فحلت دعویت واکنم ترا ہم بہ پیش تو رسواکنم
تیرے نرے دعویٰ کی ندامت و فحالت واضح کروں گا۔ تجھے خود تیرے سامنے رسوا کروں گا۔
کہستان کفیل ادب نیستند ظہور ریا را سبب نیستند
کہ (شراب عشق میں) مست و مولا لوگ ادب کا پاس و لحاظ اگرچہ نہیں رکھتے ہیں پر ریا و نمود
کے ظہور کا سبب نہیں بنتے۔

ہمامہ لافت ندارد حساب کہ پر پوچ باقیست کار حساب
عمامہ پر تیری لاف زنی کی کوئی حد و حساب نہیں ہے کیونکہ حساب کتاب کا کام سستی و کمالی سے
بجرا ہے۔

اگر زاہدی جبہ و جامہ است ساروق ہم مرد عمامہ است (۸۷)
اگر زاہدی جبہ و قبہ اور لباس و پوشاک کا نام ہے ساروق (چھتری کی طرح کا سفید پھول جسے
ہندی میں بھی چھتر کہتے ہیں) بھی دستار والا آدمی ہے۔

اور آخر میں داڑھی کو اپنی تنقید اور طنز و نشتر کا نشانہ کیوں بنایا اس کا تذکرہ کرتا ہے۔
بیا ساقی ای رحمت ایزدی کرم شامل رندی و زاہدی
اے ساقی اے رحمت الہی آ کہ تیرا کرم رند اور زاہد دونوں کو شامل حال ہے۔
کہ مارا بال و رع جنگ نیست یقین عالم شیشہ و سنگ نیست
کہ اہل تقویٰ سے مجھے کوئی لڑائی نہیں ہے یقین شیشہ و سنگ کی دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے۔
بحرقہ بنیاد او سرسریست اگر جنگ واقع شود زرگریست
جس بات کی اساس اور بنیاد ایک سرسری بات ہو اگر اس پر جنگ ہو تو وہ جنگ زرگری
(ہناوٹ کی لڑائی) ہے۔

گو قدح زہد و ریا کردہ ام حق مدی از سر ادا کردہ ام
یہ نہ کہو کہ میں نے زہد و ریا کی مذمت کی ہے بلکہ مدح کا حق ادا کیا ہے۔
بدل داشت صافی سینہ ای بروں رستم زنگ آئینہ ای
میرے دل میں ایک صاف تھرا سینہ تھا میں نے اس کے زنگ اور مورچے کو صاف کر دیا۔
کہ اہل ریا را درین روزگار گذشت است از شانہ و سر بکار
کہ اس زمانے میں اہل ریا کا معاملہ شانہ و سر بھی آگے بڑھ چکا ہے۔ (یعنی ظاہری آرائش
سے بھی آگے مکر و فریب کے دائرے تک پہنچ چکا ہے)۔

سزد کاین زمان دیدہ ای واکنید در آئینہ خود را تماشا کنید (۸۸)
اس وقت اگر اپنی نگاہیں واکر کے آئینے میں خود کو جھانک کر دیکھو تو مناسب ہوگا۔

بیدل ظاہری آرائش و زیبائش کا قائل نہیں ہے۔ اس کا خیال ہے کہ دودن کی زندگی اس لائق نہیں کہ ہم ظاہری زیب و زینت اور ٹیپ ٹاپ میں گذاریں۔ ظاہری آرائش بسا اوقات مقصود تک رسائی میں سنگ راہ ثابت ہوتی ہے۔ موت کے وقت انسان دو گز کپڑے کے سوا کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لے جاتا ہے اس لئے انجام پر نظر کر کے ساری توجہ آرائش باطن پر مرکوز کریں۔

ز تشویش کسوت مکش درد سر مباد این غبارت بہ پوشد نظر لباس و پوشاک کی فکر میں دردِ سر مت مول لے مباد یہ غبارِ تہاری نظر سے منزل کو اوجھل کر دے۔

بایں پردہ گر محرمی بایدت کفن باید از جامہ یاد آیدت
اس پردے کی رازداری اور محرمی اگر درکار ہے تو لباس و پوشاک کے طور پر صرف کفن کو یاد کر لے۔
مشو مائل آب و رنگ فریب مباحش از حضور خضر فی نصیب (۸۹)
مکر و فریب کے آب و رنگ کی طرف مت مائل ہو خضر کی موجودگی سے بے بہرہ مت رہ۔
زہد و تقویٰ اور ریش و دستار سے متعلق اس کی غزل کے کچھ اشعار ملاحظہ ہوں۔

بیدل از افسون گریت خرس و بز آدم نشود جنگ بر ریش مزن از ہوس شانہ برآ
بیدل تیری افسوں گری (منتر پڑھنے) سے ریچھ اور بکری انسان نہیں بن جائیں گے داڑھی کے معاملے میں جنگ و جدال مت کر کنگھ کی خواہش سے نکل آ۔

از چہ پرواز بزرگی نفروشد زاہد ریش بر تافتہ کم نیست بز اخفش را
زاہد اپنی بزرگی کی پرواز کا ڈھنڈورا کیوں نہ پیٹے بز اخفش کے پاس داڑھی بھی مٹی ہوئی داڑھی سے کچھ کم نہیں ہے۔

زاہد زعیش رندان پر غا فلست بیدل فردوس در ہمیں جاست گر ریش رخس نباشد
زاہد کو رندوں کے عیش و آرام کی سرے سے خبر نہیں ہے۔ فردوس تو اسی جگہ ہے اگر ریش رخس (سفید سیاہ رنگ کی ملی ہوئی) نہ ہو۔

مگر زاہد اہلبازا سر خط درس ریاست سامری تعلیم باطل می کند گو سالہ را
بیوقوف زاہدوں کے پاس شاید درسِ ریا کی کوئی یادداشت ہو سامری گو سالہ کو غلط قسم کی تعلیم دے رہا ہے۔

لازم افتادہ است واعظ را باظہار کمال کرناواری غریوش مایہ گفتارہا
واعظ کو اپنے کمال کے اظہار کے لئے اپنی تقریر میں کرناک (بڑی تحسین) کی طرح چیخنا چلانا ضروری ہوا ہے۔

زاہدان گوشہ را ساز بزرگی ناقص است ریش ہم ی باید اینجا درخور دستارہا
گوشہ نشین زاہدوں کے لئے بزرگی کا ساز ناقص ہے یہاں ریش بھی پگڑی کے لحاظ سے لمبی ہونی چاہئے۔

زہد خشک زاہد نیست باکی سیر متا زرا کہ ایمن از خز ان باشد بہار گلشن مینا
زاہد کے خشک زہد سے مستوں کی سیر و سیاحت کو کوئی اندیشہ لاحق نہیں ہے کیونکہ مینا کی بہار گلشن خزاں کی دستبرد سے محفوظ رہتی ہے۔

بہر صید غلق در زہد ریائی جاں مکن زین تکلف عالمی بیدین شد و دنیا نہ شد
ان خیالات کے برعکس حضرت امام شافعی کا خیال بھی ملاحظہ ہو۔

وما احد من السن الناس سالما و لو انه ذاک النبی المطہر
فان کان سکیتا یقولون: ابکم و ان کا منطیقا یقولون: اہذر
و ان کا صواما و باللیل قائما یقولون ذراق یرائی و یمکر
فلا تخش الا للہ جل جلالہ هو الواحد المنان اللہ اکبر (۹۰)

کوئی آدمی بھی چاہے وہ اس نبی کی ذات مقدس ہو، لوگوں کی زبان سے محفوظ نہیں ہے۔ اگر وہ خاموش رہے تو کہیں گونگا ہے اور اگر باتیں کرے تو کہیں بڑا لغو گو ہے۔ اگر روزہ نماز اور تہجد کا بہت پابند ہو تو کہیں مکار، فریبیا اور ریاکار ہے سوائے جل جلالہ کے سوا کسی سے مت ڈرو وہ اکیلا، احسان کرنے والا اور بزرگ و برتر ہے۔

کیفیت طاری ہے۔ لفظ ”کن“ سے خدائے تعالیٰ نے جو بساط بچھائی ہے اسے دل کے دائرے سے باہر مت سمجھو۔ یہ دل ہے جس نے ذات کے آئینہ تحقیق کو جو عطا کیا کہ اگر خدائے تعالیٰ کی ذات تک رسائی چاہتے ہو تو اس کی صفات پر غور کرنا ضروری ہے۔ دل کے کرشمے انگنت ہیں اس کا سب سے اہم کرشمہ یہ ہے کہ جو لفظ و معنی ہمیں نظر آتا ہے سب کا تعلق کتاب دل سے ہے اور جو جہل و دانش نظر آتی ہے سب کا ربط اسی سے ہے۔

چہ لفظ و چہ معنی کتاب دل است ہمہ جہل و دانش حساب دل است
کیا لفظ اور کیا معنی سب کا تعلق کتاب دل سے ہے کیا جہالت و کیا دانش سب کا حساب دل سے وابستہ ہے۔

یہ دل ہے جو بظاہر قطرہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ہے پر ساری دنیا کو اس نے تہ و بالا کر رکھا ہے اگر اس میں شگاف ڈال کر جھانکے تو ساری دنیا اس میں مٹی نظر آئے گی۔

دست اینکہ آفاق بر ہم زدہ است دست اینکہ آتش بعالم زدہ است
دست اینکہ انگیخت شور دوئی دست اینکہ گوید دو عالم توئی
یہ دل ہے جس نے دوئی کا ہنگامہ کھڑا کیا ہے یہ دل ہے جو کہتا ہے دونوں جہاں تجھ سے عبارت ہے۔
معما می سحر است این قطرہ خون چو بشکا فی آفاق آید برون
خون کا یہ قطرہ جادو کا معما ہے اسے چیر تو ایک جہاں اسی میں گم نظر آئے گا۔

دل میں اچھی بری ہر طرح کی صلاحیت موجود ہے جو راہ و روش وہ اپناتا ہے اہل دل کو ویسا ہی دلوں کے سامنے پیش کرتا ہے اگر حق کی طرف مائل ہوا تو اسے حق حاصل ہے اگر باطل کی طرف جھکا تو باطل اسے حاصل ہے۔ جمود و رکود کی راہ اختیار کی تو دوزخ بن گیا اگر محنت و مشقت اور عرق ریزی و جفا کشی سے کام لیا تو بہشت بن گیا۔ اگر اپنی نگاہ واک کی تو ساری دنیا اپنے اندر سولیا۔ اگر سانس لے تو آسمان بھی اس کے اندر چھو ہو جائے۔ اگر خلوت میں پڑا ہے تو ”وحدتی“ ہے اور اگر جلوت میں ہے تو ”کثرتی“ ہے۔ باطنی طور پر وہ مٹھی بھر خون ہے پر بظاہر ایک دنیائے حیرت ہے۔

حق تا گر لید حق حاصل است باطل اگر محو شد باطلست
گر انفراد دوزخ کمین است و بس چون خون شد بہشت آفرین است و بس
نظر می کشاید جہان می شود نفس می زند آسمان می شود
خفا وحدتی و جلا کثرتی نہاں مشیت خون و عیان حیرتی

سیر دل

از تماشا گاہ ہستی مدعا ”سیر دل“ است چوں نفس باید بر این آئینہ ہم پیچید و رفت
ستم است اگر ہوسست کشد کہ بکشت سرومن درآ تو ز غنچہ کم نہ دمیدہ ای، در دل کشا سخن درآ
[ستم ہے اگر ہو ہوس تجھے کرے سیر باغ و بہار کی نہیں غنچہ سے تو ہے کم کوئی مدلل کو کھول و چمن میں آ
دل کیا ہے اور اس کی کرشمہ سازیاں کیا ہیں؟ بیدل کا ایک انتہائی دلچسپ اور پسندیدہ موضوع ہے جس کو اس نے اپنی شاعری کے تقریباً تمام اصناف میں اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک حوصلہ مند اور شوقین قاری اس کے مطالعہ سے لطف اندوز ہوگا۔

حدیث میں آیا ہے الا ان فی الجسد مضغۃ، اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ الا ہی القلب۔ جسم میں گوشت کا ایک ٹوٹھرا ہے اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست رہتا ہے اور خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ وہ ٹوٹھرا دل ہے۔
طب میں بھی دل کو اعضائے ربیہ میں شمار کیا جاتا ہے جس کی صحت و سلامتی پر تمام اعضائے بدن اپنے وظائف صحیح طریقے سے انجام دیتے ہیں خصوصاً ہمارے عہد میں دل کے مرض نے طب میں خاص اہمیت حاصل کر لی ہے اور دل کے مخصوص ڈاکٹروں کی پریکٹس کا بازار نہایت پر رونق ہے کیونکہ دل کے مریضوں کی تعداد آئے دن بڑھتی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں شرح اموات میں بے تحاشہ اضافہ ہو رہا ہے۔

لیکن بیدل نے یہاں اس حیثیت سے اس پر بحث کی ہے کہ عرفان و سلوک میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ اسی کے ساتھ اس کے بیان میں ایک فلسفیانہ رنگ بھی پیدا ہو گیا ہے جس کے اندر جسمانی، شرعی اور نفسیاتی پہلو بھی شامل ہو گئے ہیں۔

غزلوں کے علاوہ مثنویوں خصوصاً محیط اعظم میں ”کیفیت دل“ کے عنوان سے اس کی منظوم و مرتب شکل میں وضاحت کی ہے جبکہ غزلیات میں انہیں خیالات کو پراگندہ شکل میں پیش کیا ہے اس لئے بہتر ہے اول مثنوی سے استفادہ کریں۔

یہ دل ہے ساری کائنات جس کا ساز و آواز ہے۔ اس کی آواز سے دونوں جہاں پر بخود کی

دم زاد کا پتہ تھا جب ہوش میں آیا تو خود کو ایک ویران و سنسان جنگل میں عالم اضطراب میں پایا۔ تین دن تک اسی حالت میں پڑا رہا اس کے بعد ایک دن دور سے ایک خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ مختصر گفتگو کے بعد لڑکی نے کہا: میں تم کو اس شرط پر پانی اور روٹی فراہم کروں گی کہ وعدہ کرو مجھ سے شادی کرو گے۔ بادشاہ کو ہاں کہنے کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ لڑکی اسے اپنی برادری کے پاس جو بہتروں کی تھی لے گئی۔ یہ قبیلہ مردار کا گوشت کھاتا تھا۔ بادشاہ نے جو یہ منظر دیکھا تو اسے چھوڑ کر بھاگنا چاہا لیکن ب دیروپچکی تھی۔ غرض اس کی برادری کی رسم کے مطابق دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ بھی سال پورا ہونے کو نہیں آیا تھا کہ ایک لڑکا اس کے ہاں پیدا ہوا۔ دس سال اسی حال میں بیت گئے۔ اس مدت میں دس بچے اس سے پیدا ہوئے۔ بادشاہ جو شروع میں اس سے نفرت کرتا تھا دھیرے دھیرے ان تمام عادات و رسوم کا عادی ہو گیا۔ خصوصاً اس کے بچوں اور بیوی نے اس برادری سے اس کا تعلق استوار اور مضبوط کر دیا۔ دس سال کے بعد اتفاق سے وہاں قحط رونما ہوا اس کے نتیجے میں اس برادری کے تمام افراد تلاش معاش میں ترک وطن پر مجبور ہوئے۔ بادشاہ نے بھی بیوی بچوں کے ساتھ پردیس کی راہ لی۔ اپنے ناسازگار حالات سے تنگ آ کر اس نے ایک دن خود سوزی کا ارادہ کیا تا کہ جو کہ دستبرد سے خود کو پوری طرح آزاد کر لے لیکن جو نہی آگ جلا کر اس نے خود سوزی کرنا چاہا تو بجائے اس کے کہ آگ اسے جلائے اس نے خود کو اپنے قدیم پایہ تخت میں پایا جہاں اس کا تخت و تاج، شہنشاہی و شوکت، جاہ و جلال اور حشم و خدم سب اس کے گرد حسب سابق برقرار تھے۔ حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے اپنے دل کا راز کسی سے بیان کرنا نہیں چاہتا تھا اس لئے اس وقت وہ اگرچہ عیش و آرام میں تھا پر اس کا دل بیوی بچوں سے ملنے کے لئے تڑپ رہا تھا۔

بدل مکشف گشت اشگرف کز افشای آن داغ شد صوت و حرف
اس کے صفحہ دل پر ایک حیرت انگیز نکتہ رونما ہوا جس کے افشا سے صوت و حرف پر صدمہ طاری ہو گیا۔

نمی یافت ہراز دل ہنجکس بلب بود شق انگشت حیرت نفس
کوئی اسے اپنا ہم راز نظر نہیں آتا تھا حیرت سے انگشت بدندان تھا۔
آخر اپنے عہد کے پیغمبر کی طرف رجوع کیا اور سارا ماجرا انہیں سنا کر ان سے مشکلات دور کرنے کی درخواست کی۔ انہوں نے جواب دیا۔

کہ ای ماندہ از مرکز اصل دور نداری خبر از طلسم ظہور
اے آدمی چونکہ تو اپنے اصلی مرکز سے دور جا پڑا ہے، طلسم ”ظہور“ کی تجھے کچھ خبر نہیں۔

خ اور آخر میں اپنے بابت کہتا ہے:
سرپا دلم گر ہمہ بیدلم حق اوست در پردہ باطلم
اگرچہ میں بیدل ہوں پر سرپا دل ہوں میرے پردہ باطل میں حق وہی ہے۔
حتی کہ کفر و اسلام، روز و شب اور ہدایت و ضلالت میں جو تمیز ہم کرتے ہیں اور ان کے درمیان حد فاصل قائم کرتے ہیں یہ بھی دل کی کرشمہ سازی ہے۔
چہ کفر و چہ اسلام نیرنگ دل چہ روز و چہ شب گردش رنگ دل
کیا کفر اور کیا اسلام کیا دن اور کیا رات، یہ سب ایک دل کی کرشمہ سازی ہے۔
ہدایت براہ وفا رقتش ضلالت همان راہ گم گردش
ہدایت نام ہے اس کی وفا کی راہ پر چلنے کا یا اس کی وفاداری بھانے کا اور ضلالت نام ہے اس راستے کو کھودینے کا۔

غرض ساری پستی و بلندی، افسردگی و تازگی، سردی و گرمی، حق و ناحق، محبت و عداوت، تہ و دم، وحدت و کثرت، خلوت و جلوت، دوزخ و بہشت، یگانگت و دویت سب کا سرچشمہ دل ہے۔ یہ ایک آفت کا پرکالہ ہے کونسا کام ہے جو انجام نہیں دیتا ہے۔
ز نیرنگ این رمز مشکل پیرس کس این عقدہ نکشود از دل پیرس
اس مشکل رمز کی نیرنگیاں کیا کیا ہیں یہ نہ پوچھو۔ کوئی بھی اس راز سے پردہ نہیں اٹھا سکا ہے دل سے مت پوچھو۔

بقای فروشد، فنا می کند پیرس این قیامت چہا می کند (۹۱)
بقا فروشی اور فنا پذیری کرتا ہے یہ ایک قیامت ہے اس کی کرشمہ سازیوں کے بابت کچھ نہ پوچھو۔
اس سلسلے میں بیدل نے ایک شیریں اور دلچسپ حکایت بیان کی ہے جس کے ذریعہ وہ قارئین کو دل کی رنگارنگ کرشمہ سازیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ قصہ اگرچہ کافی لمبا ہے مگر ذیل میں اس کا خلاصہ پیش ہے۔

ہندوستان کے ایک علم دوست اور ادب نواز بادشاہ نے تمام اہل علم و دانش کو دعوت دی کہ اس کے حضور اپنے مخصوص فن کا مظاہرہ کریں۔ ملک کے گوشے گوشے سے اہل فن اس کے دربار میں اکٹھا ہوئے اور اپنے اپنے فن کی نمائش کی۔ ایک شخص لکڑی کے گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اس گھوڑے میں پرواز کی صلاحیت ہے۔ بادشاہ فوراً اس گھوڑے پر سوار ہو گیا جو چشم زدن میں بلندی پر پہنچ گیا۔ وہاں اس نے ایک ایسے صحرا میں اسے گرا دیا جہاں دور دور تک آدم نہ

برویت در راز واکرہ اند برمز خودت آشنا کردہ اند
راز کا دروازہ تجھ پر وا کر دیا گیا ہے تجھ کو تیرے رمز سے واقف کر دیا گیا ہے۔

در آندم کہ شوق ز اہل ہنر طلب کرد علم فریب نظر
تیرے شوق نے جس دم فنکاروں سے نظر فریبی کا علم طلب کیا۔

تقاضای نیرنگ دل جوش داشت گل راز تمہید آغوش داشت
نیرنگ دل (دل کی شعبہ بازی) کے تقاضوں میں ایک اہل گل راز تمہید کے آغوش میں تھ۔

بدون ریخت دل ہم اثر ہای خویش بخونت نشاند از ہنر ہای خویش
دل کے اثرات نمایاں ہو گئے اور اپنی کرشمہ سازیوں سے تجھ کو خون آلودہ کر دیا۔

دلت صورت و معنی عالم است وگر نہ وجود و عدم مبہم است
تیرا دل دنیا کی صورت و معنی ہے ورنہ تیرا وجود و عدم سب پردہ ابہام میں ہے۔

بہر جا مصور کند نقش غیب نمود جند سر بر آرد ز جیب
مصور (فونو گراف) جہاں غیب کے نقش کو بنا تا ہے اس کے گریباں سے جسم کا نمود ہوتا ہے۔

غرض یہ سب دل کی کرشمہ سازیاں اور نیرنگ آفرینیاں تھیں پھر اسے یہ نصیحت کرتا ہے کہ
دل کی نیرنگیوں کے ساز سے غفلت نہ برتے۔ پھر یہ قوت و اہمہ کا کرشمہ تھا جس نے یہ دشت و دریا

کئے جبکہ دل کے دائرے سے باہر قدم رکھنا اور خارجی دنیا کی سیروسیاحت کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔
تو از دشت و در پختہ ای وہم غیر ولی خارج از دل محالست سیر

تو نے دشت و در کا تصور کر کے ”غیر دل“ کا وہم کیا حالانکہ دل کے دائرے سے نکل کر سیر
سیاحت کرنا محال ہے۔

ہم ای زخود پیغبر کیستی؟ کہ از پردہ دل بروں نیستی
اے اپنی ہستی سے یا اس کی اہمیت سے بے خبر آدمی! اور ادھیان دے کہ تو آخر کون ہے؟ تو دل

کے پردے سے خارج نہیں ہے۔
دل کا قبض و بسط بھی اس کی کرشمہ سازی ہے۔ اپنی کلفتوں اور زحماتوں پر اگر غور کرو تو ازل سے

ابد تک وہ ایک گرہ کی شکل میں نظر آئیں گی اور اگر شعور کی اساس ”بسط“ پر قائم نہ ہو تو اس کی شکل سیکڑوں
دشت تک پھیل جائے گی۔ زمانے کی تعریف و تحدید کے لئے مہینوں اور سال کی جو اصطلاح ہم نے وضع

کی ہے وہ حقیقت میں دل کے قبض و بسط کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ”غبار خیال“ پر وہ دل سے نکل کر جب
چند عمارتوں پر آکر ٹکا تو اس نے خود کو ایک ”جیز محدود“ تصور کیا جو ”مکان“ کی شکل میں سامنے آیا اور

جب اس ”جیز“ کو ”اہل“ سے جوڑ دیا تو ”زمان“ وجود میں آیا۔ لہذا جو چیزیں ذہن سے خارج میں نظر
آتی ہیں سب کا سرچشمہ ”خیال دل“ ہے بلکہ کہنا چاہئے کہ دونوں عالم قوت خیال کی طش گاہ ہے۔ اور

بہانت بھانت کے افکار و خیالات جو نظر آتے ہیں سب اسی ایک شیشہ کی شراب ہیں۔ ارباب کمال کی
نظر میں ساری دنیا قوت خیالیہ کی مشق کے نتیجے میں سیاہ اور تاریک ہو چکی ہے اور تعلق کی نوعیت اور رکیک

کے لحاظ سے قوت خیالیہ ہم کو حالات سے متاثر کرتی ہے۔
خیالت بہر جا گذر می کند بقدر تعلق اثر می کند

تیرے ”خیال“ کا جہاں جہاں سے گذر ہوتا ہے اس سے تعلق کے مطابق اس کا اثر تجھ پر ظاہر
ہوتا ہے۔

نخستین تعلق بدل پرورد وگر ہرچہ خواہی بعرض آورد
اس تعلق کی پرورش اور نشوونما پہلے دل میں کرتا ہے پھر جو تمہاری منشا کے مطابق ہو وہ اسے پیش

کرتا ہے۔
کنون بگذر از خویش چشی بمال نظر کن عروج و نزول خیال

اب اپنے شعور کے دائرے سے نکل جاؤ اور آنکھیں مل کر دیکھو اور قوت خیالیہ کی پستی و بلندی
پر نظر ڈالو۔

آخری شعر میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شاہ کا ایک مہتر کی لڑکی سے
عقد کرنا، اس سے بچے پیدا ہونا، دس سال تک بیوی بچوں کے درمیان زندگی گزارنا، قحط و گرسنگی کی وجہ

سے آپ کو نذر آتش کرنا، اپنے سابق تخت و تاج پر پہنچنا، بیوی بچوں کی جدائی میں آہیں بھرنا، ان کی
تلاش میں جنگل کی خاک چھاننا، ان کو دوبارہ پانا، مہتروں کے خاندان میں ہونے کی وجہ سے بادشاہ کا

ان کو اپنے پاس لانے کی جرأت نہ کرنا، اس کے دل میں کشمکش پیدا ہونا اور عام لوگوں پر اس راز کو فاش
نہ کرنا یہ سب دل کی کرشمہ سازیاں تھیں ان ساری پستی و بلندی اور اتار چڑھاؤ کا سرچشمہ وہی دل ہے۔

یہ بادشاہ کا قوت خیال سے تعلق تھا جس نے عروج و زوال کے مختلف مراحل سے اسے دوچار کیا۔ اس
تعلق نے دل کو پایہ زنجیر کیا ہے۔

غبار تعلق درین خاکدان دلت راست افسوں ضبط عمان
دنیا کے اس خاکدان میں ”غبار تعلق“ تیرے دل کے لئے عمان گیر ہے۔

خیالت بموہمی آشفته است وگر نہ بقادر عدم خفته است (۹۲)
تیرا خیال ایک وہمی چیز سے آشفته و پریشان ہے ورنہ بقا تو عدم میں محو خواب ہے۔

”دل“ ”خیال“ کو وجود بخشتا ہے اور خیال تعلق کو جنم دیتا ہے اور تعلق نگاہ کو حکم دیتا ہے کہ ہر طرف آوارہ گردی کرے۔ اس طرح بیگلی و بے قراری دل کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔

بیدل نے مثنوی ”عرفان“ میں اس موضوع پر اس طرح روشنی ڈالی ہے۔

آفتاب در آستین خفته سیر پر تو دماغ آشفته
تیر آفتاب خود تیری آستین میں مخواب ہے اس کے نکس کی سیر و سیاحت نے تیرے دماغ کو آشفته کر دیا ہے۔

آنسو چرخ اگر پر افشانی نیست ممکن بروں ز دل مانی
اڑان بھر کر اگر آسمان کے پرے بھی چلے جاؤ تو بھی دل کے دائرے سے باہر نکلتا ممکن نہیں۔

ہر طرف می روی دل افتادہ است رفتن از خویش مشکل افتادہ است
جدھر جاؤ گے دل وہاں بڑا ملے گا خود آپ یا اپنے دل کے دائرے سے باہر جانا مشکل ہے۔
ذره تا عرش آگہی منزل سیر گاہ وضوح و دقت دل
ذره سے لے کر عرش تک سراپا آگہی منزل ہے دل کے واضح اور دقیق امور کی سیر گاہ ہے۔
دیر تا کعبہ رنگ پر تو اوست وضع تعمیر کہنہ و نو اوست
دیر سے لے کر کعبہ تک سب اسی کے پر تو کا مختلف رنگ ہے کہنہ و نو کی تعمیر کی قدیم و جدید تعمیر کی شکل و صورت سب اسی سے ہے۔

زین عمارت دو اندہ صد شعبہ یک عجم دیر و یک عرب کعبہ
اس عمارت سے سیکڑوں شاخیں نکلی ہیں ایک پورا عجم دیر ہے ایک پورا عرب کعبہ ہے۔
گر بنای جہاں رود برباد رہ ندارد خلل درین بنیاد
دنیا کی اساس اگر ڈھسے بھی جائے تو اس بنیاد میں کوئی خلل پڑنے والا نہیں ہے۔
بیش ازین بر خیال پوچ میچ ہر دو عالم دست باقی میچ
اس سے زیادہ اس پوچ، لچر اور بے وقعت خیال پر میچ و تاب مت کھا جہاں در حقیقت دل کا نام ہے باقی کچھ نہیں ہے۔

خلوت و انجمن دست اینجا فہم اسرار مشکست اینجا (۹۳)
خلوت ہو چاہے جلوت سب دل ہے (دل کی کرشمہ سازی سے خلوت یا جلوت حاصل ہوتی ہے) اسرار رموز کا سمجھنا یہاں بڑا مشکل کام ہے۔

شاہ کابل کی خدمت میں استفادہ کے دوران دل سے متعلق ان کے ارشاد کو بیدل نے اس طرح نقل کیا ہے۔

”دل اجتماع کیفیات علوم است۔“ ”وعلوم“ اور اکات معانی نامعلوم“ (۹۴)

دل نام ہے ”انواع و اقسام کے علوم کی جولانگاہ و آماجگاہ“ کا اور ”علوم“ نام ہے ایسے مطالب و معانی کے ادراک کا جو بہ آسانی دائرہ فہم میں نہیں آتے۔

دل گویا ایک چشمہ ہے جہاں سے تمام علوم و دانش کی دھارا نکلتی ہے۔ علم کیا ہے شاہ صاحب نے جامع اور دلچسپ تعریف کرتے ہوئے کہا ہے علم دراصل نام ہے ان معانی کے ادراک کا جو ہمارے دائرہ فہم میں بہ آسانی نہیں آتے ہیں۔ کیونکہ جاننے سے مقصود یہی ہے کہ جن باتوں سے ہم ناواقف ہیں ان کو اپنے دائرہ فہم میں لائیں اور چونکہ سارے علوم کا سرچشمہ دل ہے اس لئے اس کا سراغ ہمیں وہاں ملے گا۔ بیدل نے اس نکتے کی وضاحت کے لئے ایک دلچسپ غزل کہی ہے۔

چہ شد آستان حضور دل کہ تورخ دیر و حرم کشی بجز یدہ سبق و فائزہ زدی رقم کہ قلم کشی
”حضور دل“ کا آستانہ کہاں چلا گیا جو تو دیر و حرم کی زحمت اٹھا رہا ہے سبق ”وفا“ کے صحیفے پر ابھی تو نے کچھ لکھا نہیں تھا کہ اس کو قلم زد کر دیا۔

بقول صورت بی اثر بکش انفعال فردگی چہ قدر مصور عبرتی، کہ چو سنگ، بار صنم کشی
بے اثر شکل و صورت قبول کرنے کی خاطر جمود و فردگی کی ندامت مت اٹھا تو ”عبرت“ کا کتنا بڑا نمائندہ ہے کہ پتھر کی طرح بت ہونے کا بارگراں اٹھائے ہوئے ہے۔

رمقیت صورت مغتنم بہوں فسون عمل مدم چو حباب سعی کمی مدان کہ نفس بہ پیکر خم کشی
صورت مغتنم (دل کی شکل و صورت جو ایک غنیمت چیز ہے) صرف ایک رقم بھرے ہووا ہوں میں پڑ کر عمل کا منتر اس پر مت پھونک۔ پیکر خم (جھکی ہوئی قامت) کے باجود اگر تو سانس لے رہا ہے تو اسے بلبلے کی طرح کوئی معمولی کوشش مت سمجھ۔

بہ برت ز جوہر آئینہ و رنیت نسخہ طراز دل سیہ است نامہ اگر ہمہ نفسی بجائی رقم کنی
”نسخہ طراز دل“ تیرے سامنے جوہر آئینہ کا ایک ورق ہے یہ نامہ سیاہ رہے گا اگر تو سراسر سانس سے اس پر لکھتا رہے گا۔ (جس طرح آئینہ پر سانس لینے سے اس پر تار کی جھا جاتی ہے اور عکس برداری کی خصوصیت اس میں نہیں رہتی ہے۔)

ایک جگہ بیدل کہتا ہے جسے ہم ”تسلیم“ سے معنون کرتے ہیں وہ درحقیقت ”سجود و راندیشہ دل“ کا نام ہے اندیشہ دل میں سجود کا مطلب یہ ہے کہ دل کے تقاضوں کے سامنے جھک جائے۔

چسٹ تسلیم؟ سجدہ در اندیشہ دل کہ یقین ہم ز ہمیں پردہ بدری آید
تسلیم کیا ہے "دل کے اندیشے میں سجدہ کا نام ہے" کیونکہ یقین و ایمان بھی اسی پردے سے نکلتا ہے۔
محرم حیرت این آئینہ باید بود کہ بطوفش چہ معانی چہ صوری آید
اس آئینے کی حیرت کا محرم اور راز داں بننا چاہئے جس کا طواف کیا معانی اور کیا صورتیں سب
کر رہی ہیں۔

قاصد و نامہ و پیغام طیشہای دلست محمول باش کز این کو چہ خبری آید
قاصد، نامہ اور پیغام، سب دل کی دھڑکنوں کا نام ہے اس لئے دل کی طرف متوجہ رہو جہاں
سے خبریں آرہی ہیں۔

اس موضوع پر غزل کے بعض اشعار ملاحظہ ہوں جو درحقیقت اُسی قسم کے خیالات کے نمائندہ
ہیں جو مشنوی میں تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں۔

بیدل از بس بگرفتاری دل خو کردیم بی غم دام و قفس دل ما خرم نیست
عمر ما بیدل بطوف کعبہ دلہا گذشت گرد چندین نقطہ یک پرکار ما گردیدہ است
عمر بست سراغ دل گم گشتہ نداریم یارب کجا این ورق از دفتر من ریخت
ایں صدفہا یک قلم بی گوہر اند عالمی دل دارد اما دل کجاست
آئینہ چندین تب و تابست دل ما چون داغ جنون شعلہ نقابست دل ما
ہمارا دل چند تب و تاب کا آئینہ ہے داغ جنون کی طرح ہمارا دل بھی شعلے کا نقاب اوڑھے
ہوئے ہے۔

آتش زن و نظارہ بیتابی ماکن جز سوختن آخر بچہ بایست دل ما
اسے نذر آتش کر دے پھر ہماری بیتابی و بیقراری کا تماشا دیکھ۔ ہمارے دل کو جلنے کے سوا آخر
چاہئے ہی کیا۔

حسرت شمر کوشش بیجاصل خویشم از بسکہ نفس سوخت، کبابست دل ما
اپنی لاحاصل کوششوں کے ثمرہ کی حسرت رکھتا ہوں۔ میرے سانس میں اتنی ہی سوزش اور جلن
تھی کہ میرا دل جل بھن کر کباب ہو گیا۔

بیدل آن فتنہ کہ طوفان قیامت دارد غیر دل نیست ہمیں خانہ خرابست اینجا
بیدل وہ فتنہ جس میں طوفان قیامت کا منظر چھپا ہے دل کے سوا کچھ نہیں ہے وہ یہی خانہ خراب ہے۔
دل آمادہ چندین ہوس داری بہم بشکن مبادا فتنہ زائیمہا کند آہستن مینا

تیرے دل میں طرح طرح کی ہوس کا خط سوار ہے انہیں باہم ٹکرا دے۔ شیعہ دل کا ان ہوا و
ہوس سے حامل ہونا خدا خواستہ کہیں فتنہ و فساد کا دروازہ نہ کھول دے۔
ذوق گداز دل چھدر زور داشت است انگور از ریشہ بر آورد تاک ما
گداز دل کے ذوق میں کتنی تو اتائی تھی کہ ہمارے تاک (انگور کی لت) نے آخر کار جڑ سے
انگور کے خوشے نکالے۔

گزبان در کام باشد، راز دل بی پردہ نیست ساز ما می نالد از ابرام این مضربا
زباں چاہے خلق کے اندر رہے پر راز دل فاش ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مضرب کے لگاتار
چھڑنے سے ہمارا باجا آہ و فغاں کر رہا ہے۔

گرفنس زیر و زبر باشد، دل دست تہمت خط بر نداد نقطہ از اعراب ہا
سانس او پر نیچے ہو تو ہوا کرے، دل تو پھر دل ہے (وہ متاثر نہیں ہوتا) اعراب (زیر و زبر)
ڈالنے سے نقطہ لکیر نہیں بن سکتا۔

شوق دل و اماندہ پست و بلند دہر نیست نالہ فرہاد بیرون است زیں کہسار ہا
دل کا شوق حالات کی پستی و بلندی سے ہار مانتا اور نہ پسپا ہوتا ہے۔ فرہاد کا آہ و نالہ ان
پہاڑیوں کی بلندی سے پرے ہے۔

راز دل را شکست از آسیای چرخ نیست سودہ کی گرد و گہر از گردش گردا ہما
آسمان کی چکی سے راز دل کو کوئی شکست نہیں ہوتی ہے۔ موتی بھنور کی گردش سے کب فرسودہ
ہوتا ہے۔

از تماشا گاہ دل ما راسر پر واز نیست طوطی حرمان ما دارد قفس آئینہ را
دل کی تماشا گاہ سے پرواز کرنے کا ہمارا کوئی خیال نہیں ہے ہماری بد نصیبی کی طوطی آئینے کو پنجرہ
سمجھتی ہے۔

کدامیں راہ، کو منزل، کجای تازی ای غافل بفکر دشت و درمردی و در جیب است میدان
اے غافل انسان کس راستے پر اور کس منزل کے لئے تنگ و دو کر رہا ہے، دشت و در کی فکر میں
مرے جارہے ہو حالانکہ تیرا میدان تیرے دامن میں ہے۔

ہمہ جا جمال تو جلوہ گر، ہمہ سومثال تو در نظر بتاملی مژہ باز کن کہ ناسازد آئینہ غافلت
بدیر و کعبہ کارت چسٹ بیدل اگر فہمیدہ ای دل خانہ کیست
بیدل! اگر یہ سمجھو کہ دل کس کا گھر ہے تو دیر و کعبہ سے واسطہ نہ رہے۔

برون دل نتوان یافت ہر چہ خواہی یافت کدام گنج کہ در خانہ خراب تو نیست
جو کچھ حاصل کرنا چاہو دل کے دائرے سے باہر نہیں ہے کونسا خزانہ ہے جو تیرے ویران گھر
میں نہیں ہے۔

بہ یک صفحہ ز صد نسخہ فراغت داریم
سعی خلوت دل کن، شاہ ملک عزت باش
عرش و فرش اینجا محاط وسعت اباد دست
بدل رو کن اگر سر منزل امنی ہوں داری
از کسب صفا شد بدلم کشف معانی
صافی دل چیست؟ از تمیز گذشتن
گرد دست صافست از مکروہی دنیا چہ پاک
بر ہمیں ابلہ ختم است رہ کعبہ و دیر
بیدل نمی توان ز سر دل گذشتن
کدامین راہ و کو منزل کجای تازی ای غافل

کشف قلوب

بیدل تو ہمیں بصیقل دل پرداز کایں آئینہ چو صاف شد اندیشہ نماست
بیدل! تو دل کی صیقل گری اور باطنی آلائشوں سے اس کی تطہیر میں لگا رہ کیونکہ یہ آئینہ اگر صاف
ہو گیا تو اس میں افکار و خیالات کی پرچھائیں نظر آنے لگے گی۔
یہ مضمون مثنوی معنوی میں مولانا روم نے بھی بیان کیا ہے اور بیدل کا سرچشمہ وہی ہے۔
کہتے ہیں۔

آئینہ دل چو شود صافی و پاک نقشہا بنی در و بیروں ز خاک
روزہا فکر من این است و شبہا مخنم کہ چرا غافل از احوال دل خوشتر
پچھلے صفحات میں عرض کیا گیا کہ ”دل“ بہت سے دوسرے موضوعات کو بھی اپنے دامن میں
سیٹھ ہوتے ہیں مثلاً اس کے ”کشف قلوب“ کا مسئلہ ہے۔ اس موضوع سے متعلق بیدل نے ”چہار عنصر“
میں چند واقعات بھی بیان کئے ہیں۔ کشف قلوب کیا ہے؟ بیدل کے الفاظ میں ملاحظہ ہو:

”جمعی کہ بر بساط بی طلبی آرمیدہ اند، ارادہ دیگران را مراد خود فہمیدہ اند۔ کشف قلوب از

معنیہای این عبارتست۔ و اشراق ضار از مضامین این استعارت۔“ (۹۵)

جو لوگ بے غرضی و بے لوٹی کی بساط پر محو استراحت ہیں دوسروں کے ارادے کو خود اپنی مراد
سمجھتے ہیں ”کشف قلوب“ اسی خصوصیت کا نام ہے اور ”اشراق ضار“ (دل کو منور کرنا) اسی مضمون کو
کہتے ہیں۔

بی طلبی و بے لوٹی کی بساط پر محو استراحت ہونے کا مطلب بیدل کے نزدیک یہ ہے کہ خدا شناسی
کے مقام پر پہنچنے کے بعد آدمی ہر قسم کی نفسانی خواہشات اور ہوا و ہوس کی قید و بند سے آزاد ہو جاتا ہے اور
ان سے بے اعتنائی برتاؤ اور سرد مہری کا اظہار کرتا ہے اور اپنی رضا کو دوست کی رضا میں نابود کر دیتا ہے۔
اس وقت اس کا دل آئینے کی طرح ہر قسم کی آلائشوں سے پاک ہو جاتا ہے اس کے سامنے جو تمثال یا
تصویر آتی ہے اس کا عکس اس میں نمایاں ہو جاتا ہے ”کشف قلوب“ کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔
اس سلسلے میں بیدل نے ۱۰۸۳ھ میں حضرت شاہ قاسم ہوالہی کی اڑیسہ میں وفات کا واقعہ

بیاض کیا ہے جو بیدل کے اکبر آباد کے قیام کے دوران خواب کی حالت میں اسے پیش آیا۔ اس کے بعد جو لوگ اڑیسہ سے اکبر آباد آئے تھے انہوں نے ان کی وفات کی توثیق کی تو اسے اپنا خواب واقعہ کے عین مطابق نظر آیا۔

دوسرا واقعہ بھی بیدل کے انہیں روحانی استاد سے وابستہ ہے۔ بیدل نے خواب کے عالم میں ایک مجلس میں شاہ قاسم ہولمسی کو دیکھا جہاں ”حیا“ کے موضوع پر کچھ بحث ہو رہی تھی۔ بیدل نے شاہ صاحب کا اشارہ پا کر درج ذیل شعر ”حیا“ سے متعلق کہا۔

”حیا خواندم نگہ در گرد خط ماند ادب کردم رقیمہ در نقطہ ماند
میں نے ”حیا“ کا لفظ کیا پڑھا کہ نگاہ محبوب کے خط میں الجھ کر رہ گئی شرم کے مارے دیکھ نہ
سکا۔ ادب سے کام لیا تو تحریر نقطوں میں انک کر رہ گئی۔

اتفاق سے چند دن کے بعد شاہ صاحب سے ملاقات کی نوبت آئی۔ اس مجلس میں حضرت شیخ عطار کی کتاب ”تذکرۃ الاولیاء“ پڑھی جا رہی تھی۔ حضرت بایزید بسطامی کی خدمت میں مسئلہ ”حیا“ پر گفتگو کا ذکر تھا بیدل کو ان کے بیان پر حیرت ہوئی شاہ قاسم نے فوراً فرمایا۔

”حق آنست کہ تو آن شب بظلم معروض داشتہ ای“۔ (۹۶)

سچی بات وہی ہے جو تو نے اس رات کو ظلم میں کہی تھی۔ یعنی حیا کی تعریف سے متعلق جو شعر تو نے کہا تھا۔

اس حیرت انگیز واقعہ سے بیدل اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ بعض لوگوں کے دل پر جو طبیعتی امور الہام ہوتے ہیں اس کا اصلی سبب ”دل کی تحریک“ ہے جب تک اس کا پردہ چاک نہیں کرتے وہ نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے یہی بے نام و نشان حرکت ہے جو مختلف اعضا میں نہاں ہو کر مختلف تعبیر اختیار کرتی ہے مثلاً زبان کے لئے بیان، آنکھ کے لئے آشنائی، قدم کے لئے رفتار، ہاتھ کے لئے گرفت۔ اس حرکت نے ساری کائنات کو ان کے سانس کی حرکت کے بقدر اپنی آغوش میں لے رکھا ہے اس کے بعد کہتا ہے:

”بہر جا طبیعتی را ”آئینہ تمثال حقائق“ یافتہ اند، دل آنجا بمطالعہ حقیقت خود پرداختہ

است۔ و ہر جا از تحقیق پیچرش دیدہ اند، بحکم بی نیازی نظر بر کیفیت خود نینداختہ۔“ (۹۷)

انسانی طبیعت کو جہاں ”تمثال حقائق“ کا آئینہ پایا دل وہاں اپنی حقیقت کے مطالعہ میں لگ گیا اور جہاں اس کو تحقیق سے بے خبر دیکھا ہے بے نیازی کے حسب اقتضا اس نے اپنی کیفیت پر نظر نہیں ڈالی ہے۔

طبیعت کا ”آئینہ تمثال حقائق“ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ دل کو اس کی حقیقت کا سراغ مل گیا ہے اور جہاں یہ صورت حال پیدا نہیں ہوئی ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ دل کو ابھی اپنی حقیقت کا سراغ نہیں ملا ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں جن لوگوں نے حقیقت دل کا پتہ لگانے کے بعد امکانی اور دنیاوی امور کے رخ سے نقاب ہٹایا اس سے پہلے کہ ایمان کی طبیعت میں کوئی خیال اور تصور سر نہ آئے اس کے مرقوم کا مشاہدہ کر لیا ہے لیکن عوام کا دھیان چونکہ صرف ظاہری اعمال و اشغال کی طرف ہوتا ہے اس لئے دل کی حقیقت سے وہ بے خبر ہوتے ہیں۔ ورنہ نگاہ اگر دوسری نگاہ کی محرم ہو سکتی ہے اور ہاتھ دوسرے ہاتھ کے لمس سے واقف ہو سکتا ہے تو پھر دل ایک دوسرے کے ارادے کا آئینہ دار کیوں نہیں ہو سکتا۔ یہ جو اہل اللہ عموماً ایک دوسرے کے حال سے آگاہ ہوتے ہیں بیدل اس کو اسی اصول پر مبنی سمجھتا ہے یعنی ان کے دل تمثال حقائق کا آئینہ ہو چکے ہیں۔ لکھتا ہے:

”آگاہی صاحب دلان از احوال، ہم بنا بر آنست کہ اجزای آب، بی غبار موانع پیوستہ در یکد

گیری جو شد۔ وغفلت مقیدان بعلت اینکہ عنصر سنگ جز حجاب و افسردگی نمی کوشد۔ اگر یکسر

آب حرکت می دہند بسر اسر روی دریای رود۔ و اگر ہزار سنگ بر ہم کو بند پہلو ہا متاثر جنبشی

نمی شود۔ آئینہ داران معنی صفا اگر از باطن کدورت طیخان نیز اسرار و اکشند، بعید نیست

زیرا کہ جوہر آب بقوت لطافت ہم سیاح مساحت ہواست و ہم خواص طبیعت خارا۔ در

خانہ ایک آئینہ نصب کردہ باشند، ہر چہ در آن خانہ جلوہ نماید اینجا مرئی است و آنچہ در آنجا

بعرض می آید درین مقام متغلی۔“ (۹۸)

صاحب دل حضرات کا ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہونا اسی اصول پر مبنی ہے کہ پانی کے اجزائے کسی قسم کی رکاوٹ کے بغیر سدا ایک دوسرے کے اندر جوش زن ہوتے ہیں اور دنیوی دھندوں میں گرفتار لوگوں کی ایک دوسرے کے حال سے بے خبری اور غفلت اسی وجہ سے ہے کہ پتھر کا عنصر حجاب و افسردگی کے سوا کسی اور چیز کو جنم نہیں دیتا اگر پانی کے کسی ایک سرے کو متحرک کریں تو اس کا اثر دوسرے سرے پر بھی نظر آتا ہے اور اگر ہزاروں پتھر کو کوئیں تو اس کے پہلو میں ذرا جنبش نہیں ہوتی ہے ”معنی صفا“ کے آئینہ دار ”کدورت طینتوں“ کے باطن کے اسرار بھی معلوم کر لیں تو کچھ بعید نہیں ہے کیونکہ پانی کا جوہر اپنی لطافت کے بل پر ہوا کی مساحت کی بھی سیاحت کر لیتا ہے اور سخت طبیعت والوں کے دریا کی بھی خواصی کر لیتا ہے جس گھر میں آئینہ (عہد حاضر میں سرکٹ کیمرہ) نصب ہوتا ہے اس گھر میں جو چیز بھی جلوہ فرمائی کرے گی وہاں نظر آئے گی اور جو واقعہ بھی رونما ہوگا اس کا عکس اس میں دکھائی دے گا۔

گویا اہل اللہ کا دل اس آئینے کی طرح ہے جو گھر میں نصب ہو اس گھر کی ساری چیزوں کا عکس

اس کے اندر نظر آئے گا اسی طرح دل تمام افکار و خیالات کی جلوہ گاہ ہے شرط یہ ہے کہ وہ آلودگیوں سے صاف شفاف ہو اسی لئے وہ اس کی صیقل کرنے کی نصیحت کرتا ہے۔

آئینہ این ہمدیگری را نور صفا ست عکس صوراست آنچه کہ دروی پیداست بیدل تو ہمیں بہ صیقل دل پر داز کاین آئینہ چو صاف شد اندیشہ مناست اس کا آئینہ ایک دوسرے کے لئے ”نور صفا“ خالص روشنی کی حیثیت رکھتا ہے یہ صورتوں کے عکس اور ان کا پرتو ہے جو اس کے اندر نمایاں ہوتا ہے۔ بیدل تو دل کی صیقل گری میں لگا رہا ہے کیونکہ یہ آئینہ جب صاف ہو جائے گا تو اس میں افکار و خیالات ابھرتے رہیں گے۔

اس سلسلے میں بیدل ایک صاحب دل بزرگ کا قصہ لکھتا ہے کہ ایک دن ایک آدمی اس خیال سے ان کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اگر واقعی وہ بزرگ ہیں تو مجھ کو انگور کھلا کر مطمئن فرمائیں گے جیسے ہی اس نے ان کے آستانے پر قدم رکھا بزرگ نے اپنے خادم کو ہدایت کی کہ انگور کا ایک طبق اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہاں کشف قلوب کی مناسبت سے اس خواب کا ذکر کرنا نامناسب نہ ہوگا جس میں بیدل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی جس کی تعبیر بھی شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے عالم خواب میں بیان فرمائی (پچھلے صفحات میں اس کی تفصیلات گذر چکی ہیں) راقم السطور اس خواب کے سلسلے میں پس و پیش میں مبتلا تھا کہ اس کو رو یا صادقہ کے زمرے میں شمار کیا جائے یا نہیں کیونکہ وہ ظاہر شریعت سے متصادم ہے تعبیر کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔

”تعبیر خواب اینست کہ حقیقت محمدیہ ہمہ وقت سایہ گلن احوال تست، با آنکہ غفلت و حشمت کشاید و باطن نبوت ہچکاہ درد امن تربیت از سر برنی گیرد ہر چند آداب ظاہر از تو بجائی آید۔“ (۹۹)

خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ”حقیقت محمدیہ“ سدا تجھ پر سایہ گلن رہے گی اگرچہ غفلت تیری آنکھ کو دا نہیں ہونے دے گی اور باطن نبوت کسی وقت بھی تیری تربیت کا دامن نہیں سمیٹے گا اگرچہ آداب ظاہری تجھ سے انجام نہیں پائیں گے۔

اس سے پہلے بیدل کے خیالات میں تضاد کے مسئلہ پر بحث ہو چکی ہے۔ کیا حقیقت محمدیہ اور باطن نبوت، صرف ”زبانی عشق“ کا نام ہے اور عشق بھی کیا؟ جو کفر و اسلام کے درمیان کسی تیز کا قائل نہیں یا جو صرف اس بات میں منحصر ہے کہ ماسوی اللہ سے منہ موڑ کر صرف خدا کے ہو رہیں۔ اس کے بعد نہ تو اس کے اوامر کے انجام دینے کی اور نہ نواہی سے بچنے کی ضرورت ہے۔

اس قسم کے عشق کو میں زبانی عشق کا نام دیتا ہوں کیونکہ حقیقی عشق وہ ہے جس میں انسان محبوب

راقم السطور بیدل کے خواب کی تعبیر کے بارے میں کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتا لیکن حضرت محمد الف ثانی شیخ احمد سرہندی لکھتے ہیں:

”بعض صوفیہ جو مخالف شریعت کشف بیان کرتے ہیں وہ یا سہو ہے یا سکر باطن ہے“ (۱۰۰)

علاوہ ازیں خود قرآن کہتا ہے ثم جعلنک علی شریعة من الامر فاتبعہا ولا تتبع هوا الذین لا یعلمون (جاثیہ ۱۸ پارہ ۲۵) پھر تجھ کو رکھا ہم نے ایک رستے پر دین کے کام کے سوتو ی پر چل اور مت چل خواہشوں پر نادانوں کی۔ یعنی اختلافات اور فرقہ وارانہ کشمکش کی موجودگی میں ہم نے آپ کو دین کے صحیح راستے پر قائم کر دیا تو آپ کو اور آپ کی امت کو چاہئے کہ اس راستے پر برابر مستقیم رہیں کبھی بھول کر کبھی جاہلوں اور نادانوں کی خواہشات پر نہ چلیں۔

اس آیت کی روشنی میں بیدل کے خواب کی تعبیر میں کہ ”آداب ظاہر“ (ظاہری احکام شریعت) اگرچہ تجھ سے انجام نہیں پاتے پر باطن نبوت تیری تربیت میں مشغول ہے، اس جملے پر غور کیجئے کیا تضاد نہیں ہے؟

رسالہ ”نخن“ میں ایک مضمون ”یک تحقیقی علمی در بارہ رویا“ کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔ مضمون نگار اصل کالون الیس ہال Calvin S. Hall ہیں جس نے تفصیل سے اس پر بحث کی ہے۔ مختصر یہ کہ اس نے ظاہری روحانی (یا ذہنی) کشمکش کو خوابوں کے وجود میں آنے کا باعث ہوتی ہے ابتدائی کشمکش قرار دیا ہے جو شاذ و نادر ہی انسانی ذہن سے نکلتی ہے۔ (۱۰۱)

بیدل بھی شریعت و طریقت کے درمیان کشمکش میں ساری زندگی گرفتار نظر آتا ہے۔ یہ خواب بظاہر کشمکش کا نتیجہ نظر آتا ہے جو حقیقت محمدی اور احکام شریعت کے درمیان اس کے صفحہ ذہن پر ابھرتی وقتی تھی۔

زاد و ادن۔ و مدعای ”تامل“ بکنہ معنی وارسیدن نہ غبار مغرگان بر فرق بنیش پاشیدن۔ و معنی

”تفکر“ غور حقیقت اشیا است۔“ (۱۰۲)

اصطلاح ”سیر گریاں“ سے مقصد خود اپنی شخصیت اور ذات کی تحقیق کی فکر کرنا ہے نہ کہ بے حسی کی سرگرائی کی وجہ سے درد سر مول لینا اور اصطلاح ”تامل“ کا مقصد معنی کی تہہ تک پہنچنا ہے نہ کہ پلکوں کی رود غبار کو نگاہ کی پیشانی پر اڑانا اور ”تفکر“ کا مفہوم اشیا کی حقیقت پر غور و خوض کرنا ہے۔

تیسرے عنصر میں ”خودی“ کے مفہوم کی اس طرح وضاحت کرتا ہے:

”اعیان محفل امکانی را تا شمع و ابر سیر تا مثل بہ پائنتی نمی گردد و نشویش ہرزہ نگاہی باقیست۔

و تا سر اندیشہ بر انوی ساغر نمی رساند، گداز کلفت ساقی۔ اگر بوئی از بہار معنی می بردند، عبارات

بہ نہمہ رنگ نمی ریخت۔ و اگر باصل کار را ہی می شکافتند، شاخ و برگ لہ تقد ر غبار نمی انگینت۔

”ساحل گریاں“ پیوستہ موج و کف می شمارند۔ و ”فرورفتگان“ از محیط ہم خبر ندارند۔

”ناحرمی گریاں“ بصد دامن دست التجائی برد۔ و نا آشنای خویش“ ہزار بیگانہ در خیال می

پرورد۔“ (۱۰۳)

محفل امکان (کائنات) کے اعیان کا سیر تا مل جب تک شمع کی طرح پاؤں پر پنتی نہیں ہوتا تاہی کی آوارہ گردی کی تشویش برقرار رہتی ہے اور اس کا سیر اندیشہ جب تک ساغر کے زانو تک رسائی حاصل نہیں کرتا ساقی کی زحمتوں کا سلسلہ باقی ہے۔ اگر ”بہار معنی“ کی ذرہ برابر بھی بوباس ان کے اندر ہوتی تو عبارتوں کے اتنے رنگ و روپ نہ پیدا ہوتے اور اگر اصل کار کی راہ کا سراغ لگاتے تو اتنی شاخ و برگ اس میں نہ نکلتیں۔ ساحل گریاں (ساحل پر براہمن لوگ) سدا لہروں اور جھاگ کو گنا کرتے ہیں اور فرورفتگان (سمندر میں ڈوبے ہوؤں) کو سمندر کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ ”گریاں“ کی اہمیت کا نا حرم بیرون دامن سے دست التجا پھیلاتا رہتا ہے اور ”نا آشنائے خویش“ (آپ سے نا آشنا آدمی) ہزاروں بیگانوں کو خیال کی دنیا میں بسائے رہتا ہے۔

بیدل کے بیان کا ماحصل یہ ہے کہ نگاہ کی ہر طرف آوارہ گردی سے بچنے کے لئے ضروری ہے شمع کی طرح ہم بھی اپنے غور و فکر کا سلسلہ سر سے لے کر پاؤں تک پہنچائیں (دوسرے الفاظ میں ”عالم افس“ کا مطالعہ کریں) ساحل پر بیٹھنے والوں کو سدا سمندر کی لہریں اور جھاگ ہی نظر آتی ہیں جبکہ اس سمندر کے اندر غرق لوگوں کو خود سمندر کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ لہذا جس آدمی کو ”سیر گریاں“ کی اہمیت کا اندازہ نہیں اور اپنی شخصیت کو اس نے پہنچانا نہیں سدا آوارگی میں زندگی بسر کرتا ہے اس طرح خودی اس کے نزدیک درحقیقت ”خود شناسی“ اور ”خود حرمی“ کا نام ہے اس موضوع پر ایک غزل ملاحظہ ہو۔

خودی

تو گر خود را بہ بنی نیست عالم غیر دیدارش ”خودی“ آئینہ ای دارد کہ محرومیت اظہارش اگر خود آپ اپنی ذات کو دیکھو تو دنیا اس کے دیدار کے سوا کچھ نہیں معلوم ہوگی خودی ایک آئینہ کا حامل ہے جس کا اظہار محرومی ہے۔

”خودی“ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے بلکہ ”سیر دل“ اور عرفان ہی کا دوسرا نام ہے جس پر پچھلے صفحات میں تفصیل سے بحث ہوئی۔ اس لئے یہاں اس کے ذکر کرنے کی چنداں ضرورت نہ تھی لیکن بعض غزلوں میں اس اصطلاح کا بار بار استعمال ہوا ہے اس لئے تھوڑی سی بحث اس پر ناگزیر معلوم ہوتی ہے۔

دو چیزیں ہیں ایک ”جہاں آفاق“ اور دوسرا ”جہاں افس“ اور خدا کے ارشاد ان فی اختلاف الليل والنهار الخ و فی انفسکم افلا تبصرون الخ کے مطابق بندے اس بات کے مکلف ہیں کہ ان دونوں جہانوں پر غور و فکر کریں جہاں آفاق پر غور و فکر تصوف کی اصطلاح میں تفکر اور جہاں افس پر غور و فکر کو ”تامل“ سے تعبیر کرتے ہیں۔

”جہاں آفاق“ میں تفکر و تدبر حیرت و استعجاب کو جنم دیتا ہے لیکن اس کے دوش بدوش خدائے تعالیٰ کی عظمت و رفعت اور بزرگی و برتری کا سکہ بھی دل میں بٹھاتا ہے اور ”جہاں افس“ میں تامل کے بغیر انسان جمال مطلق تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا۔ بیدل کہتا ہے۔

بکنہ خویش تا نتوان رسیدن جمال حق چہ امکانت دیدن انسان کی جب تک خود اپنی حقیقت تک رسائی نہیں ہوتی ہے جمال حق کا دیدار کہاں ممکن ہے۔ اسی جہاں ”افس“ میں تامل کو بیدل ”خودی“، خود بینی، خود شناسی، عرفان، اور سیر گریاں کی مختلف تعبیروں سے بیان کرتا ہے جیسا کہ اس کی تصانیف کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے۔ شاہ ابوالفیض معانی کی صحبت سے استفادہ کے دوران اس سلسلے میں ان کے ارشاد کو نقل کرتا ہے:

”مقصود از ”سیر گریاں“ تفکر تحقیق خود افتادن است، نہ از سرگر گریاں بی حسی درد سر

تو گمخود را بہ بنی نیست عالم غیر دیدارش خودی آئینہ می دارد کہ محرومیت اظہارش اگر خود آپ اپنی ہستی پر نظر ڈالو اور ”مطالعہ نفس“ میں مشغول ہو تو معلوم ہوگا کہ دنیا اس کے دیدار کے سو کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ ”خودی“ ایک ایسے آئینہ کا حامل ہے جس کا اظہار ”محرومی“ ہے۔ چہ لازم مایل پست و بلند دہر گردیدن تو خود اینجانہ ای تابا یدت فہمید مقدارش کیا ضروری ہے کہ زمانے کی ہستی و بلندی نشیب و فراز اور اونچ نیچ کے سمجھنے کی طرف متوجہ ہو جو تو خود یا تیری ذات کا شعور تجھے نہیں ہے تو اس کی کیت و کیفیت کو کیا سمجھے گا۔

گمانی بردہ ای گویا بہ نقد اعتبار خود کہ ہر جنس کی پیچی دی گردی خریدارش جیسے اپنی نقد اعتبار (ہستی) پر تمہیں امر ہونے کا یقین ہو کہ ہر جنس کے پیچھے پڑے ہو اور اس کے خریدار بنے ہو۔

نبودی لہ نقد رہا کتھائی مجمع امکان کہ افتادی بچندین جہد در فکر خربارش مجمع امکان (یعنی کائنات) اتنی اہمیت اور وقعت کا سزاوار نہ تھا کہ اس کے خروبار (بوجھ اور گدھے یعنی اسباب و مال) کی فکر میں تو اس قدر جتن کرتا۔

دکان صبح چیدن جنس خجلت در نظر دارد نفس بر خود فروش افتادہ ای آتش بازارش ”صبح“ کی دوکان کا سیٹھ یا بڑھانا پیشانی کا منظر پیش کرتا ہے (کوئی چیز کو نکالنا نہیں ہے سب چیزیں روانی پر ہیں) سانس کو خود اپنی ذات پر تو نے بیچ رکھا ہے۔ (سانس کی آمد و رفت کو با مقصد کام میں نہیں لگایا) آگ لگے اس کے بازار میں۔

شرارت فرصت دانگاہ ذوق ہرزہ پردازی باین ہستی حیا کن از خیال چرخ دورارش چنگاری کی نمود کی طرح زندگی کی فرصت تجھے حاصل ہے اور اس پر ہرزہ پردازی اور بیہوداوارہ گردی کا یہ ذوق۔ گردش کرنے والے آسمان کا تصور کر کہ ہی تو اپنی ہستی پر شرم کر۔

حق تسلیم شوتا واری از این و آن بیدل بدریا قطرہ چون گم گشت دریا داند کارش بیدل! خود کو خدا کے سپرد اور اس کے حوالے کر دے تاکہ ادھر ادھر کے بیہودہ تصورات و خیالات سے تجھے رہائی حاصل ہو جائے۔ قطرہ جب دریا میں کھو جاتا ہے تو دریا جانے اور اس کا کام جانے۔

کیا خوب کہا ہے کہ انسانی زندگی چنگاری کی نمود کی طرح زود گذر ہے اس لمحہ بھر کی نمود کو رائیگاں مت جانے دو اور آوارہ گردی اور بیہود سری میں نہ گزارو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ جو در حقیقت ”عالم نفس“ پر غور و فکر اور خود اپنی ہستی کی تحقیق کا نام ہے کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اس سوال کا جواب دریافت کرنا چاہئے اور صرف دل ہے جو ان سوالات کا جواب دے سکتا ہے۔

بدل روکن گلستان تو انیست بخود می بیچ جولان تو انیست دل پر دھیان دو تمہارا گلستاں یہی ہے آپ اپنی ذات کے گرد طواف کرو تمہاری جدوجہد کا میدان یہی ہے۔

نفس را جادہ دشت طلب کن تامل چون دلالت شد طرب کن سانس کو صحرائے طلب کا جادہ ”تامل“ بناؤ جب تمہاری رہنمائی کرے تو خوشی مناؤ۔ کجا سری زنی ای موج بیتاب سری در خود بد زد و بحر دریاب اے بیقرار موج! تو کہاں لگراتی پھرتی ہے آپ اپنی ذات میں ڈوب کر دریا کا سراغ لگا۔ سراغت از غبار خود برون نیست محیطت از کنار خود برون نیست تیرا سراغ خود تیری اپنی غبار ہستی سے باہر نہیں ملے گا تیرا سمندر اپنے کنارے سے باہر نہیں ہے خود تیرے پہلو میں واقع ہے۔

زجیب خویش بیرون نیست راہی نگاہی کن نگاہی کن نگاہی (۱۰۴) خود اپنی گریباں کے باہر کوئی راستہ نہیں ہے ایک نظر اس پر ڈال ایک نظر اس پر ڈال۔ اسی خیال کو درج ذیل غزل میں بھی بیان کیا ہے۔

ایک رباعی میں بھی وہ عارف کی اس خصوصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ عارف بتماشاں حمزار کمال جز در قفس دل کشاید پر و بال ہر چند ز امواج قدم بردارد از خویش بروں رفتن دریاست محال سست اگر ہو سست کشد کہ یکشت سرو سمن در آ تو ز غنچہ کم ندیمیدہ ای در دل کشا نگین در آ بواغضب ہوگا اگر تیری ہوس تجھے سرو سمن کی سیر و تفریح پر آمادہ کرے، تیری حیثیت کلی سے کم نہیں ہے۔ دل کے دروازے کو کھول اور چین میں داخل ہو جا۔

اس شعر کا منظوم ترجمہ راقم السطور نے اس طرح کیا ہے۔ تم ہے اگر ہو ہوس تجھے کریں سیر و باغ و بہار کی نہیں غنچے سے تو ہے کم کوئی در دل کو کھول اور چین میں آ واقعی اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا کہ انسان ”گلستاں دل“ کو چھوڑ کر سرو سمن کی تفریح کرے حالانکہ اس کی حیثیت غنچے سے کسی طرح کم نہیں ہے۔

بی نافہ ہای رمیدہ بو مہند زحمت جستو بخیاں حلقہ زلف او گر ہی خور و سخن در آ ایسے نافہ کی خاطر جسکی خوشبو جاتی رہی ہے تلاش و جستجو کی زحمت مت گوارا کر۔ اس کے حلقہ زلف کے تصور میں گرہیں لگا تا رہا اور سخن میں داخل ہو جا۔

نہیں تیرا گویا تو بیروں کو ہر مقصود تو بیخبر سری زنی چون موج بر ساحل چرا
تیرا گویا ہر مقصود تیرے دامن سے باہر دستیاب نہیں ہے۔ غافل آدمی! موج کی طرح اپنا سر
کیوں ادھر ادھر ساحل سے ٹکراتا رہتا ہے۔

بلکہ ان ہوں گردی، ندارد یوسف مطلب مگر در خود فرو رفتن کند ایجاد چاہ اینجا
ہوں کے کعبان کی خاک چھانتا پھر اپر یوسف مطلب تیرے ہاتھ نہیں لگا۔ اگر خود اپنی ذات
میں ڈوب جائے یعنی ”عالم نفس“ کا مطالعہ کرے تو شاید یہاں یوسف گم گشتہ کا کنواں مل جائے یعنی
مطلب تجھے حاصل ہو جائے۔

آخر بفکر خویش فرو رفتن است و بس چون شمع کندہ است گریبان مفاک
بالآخر آپ اپنی ہستی میں ڈوب جانا ہی کافی ہے۔ ہمارے گڑھے نے شمع کی طرح گریبان کو
کھود ڈالا ہے۔

ہر گز ندارد ہچکچس پر وای فہم خویشتن رازی وگر نہ لہنقدر نامحرم رازی چرا
کسی کو اپنی ہستی کی حقیقت سمجھنے کی پروا نہیں ہے۔ تیری ہستی ایک راز ہے ورنہ اس قدر نامحرم
راز کیوں ہوتا۔

نامحرمی خویشت سد رہ آزادیت چشمی بکشا و بکش قفل درزند انہا
اپنی ذات سے تیری ناآشنائی تیری آزادی کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے۔ آنکھیں کھول اور قید
خانے کے تالے توڑ ڈال۔

بعروج وسوسہ تاخنی نفس بہر زہ گداختی تہ پای خود شناختی مثرہ ای بچشم نزدی چرا
اوپام و دسوس کے عروج پر تو بھاگتا دوڑتا رہا اور اپنی سانس کو بلاوجہ پگھلاتا رہا (ہانپتا رہا) خود
اپنے پاؤں کی تہ کی شناخت حاصل نہ کی اور نہ ایک پلک بھی خود اپنی ہستی پر جھپکائی۔

بتوگرز کوشش قافلہ نرسید قسمت حوصلہ بطریق سایہ وآبلہ ز پا قدم نزدی چرا
قافلے کی کوشش سے اگر تیرے اندر ہمت و حوصلہ کی خصوصیت نہیں پیدا ہوئی تو سایہ وآبلہ ہی
کی طرح تو کیوں نہ گرم رفتار ہوا۔

ز کشاد عقدہ کارہا ہمہ داشت سستی ندامتی در عالمی زدی از طمع کف خود بہم نزدی چرا
کاموں میں پڑی گتھی کے سلجھنے سے سب کو سستی ندامت (ایسی کوشش جو ندامت خیز ہو)
حاصل تھی حرص و آز کی بدولت تو نے دنیا کے دروازے پر دستک دی خود اپنی ہتھیلیوں سے تو نے تالی
کیوں نہ بجایا۔

قدم بصد دشت و در کشادی، ز نالہ در گوشہ افتادی عنان بضبط نفس ندادی طبیعت فی سوار خود را
سیکڑوں دشت و در کی خاک تم نے چھائی تمہارے آہ و نالے لوگوں کے کان میں پہونچے پر
اپنی طبیعت نے سوار کی باگ تم نے ضبط نفس کے حوالے نہ کی (یعنی بانسری بجانے والی طبیعت کی باگ
نے ضبط نفس Self Control کے حوالے نہ کی کہ اپنی ذات کے بابت کچھ سوچتا)۔

خط اینجا، بہار اینجا، بہشت اینجا، نگار اینجا تو کز خود غافل صرف عدم کن، دور بینیہا
کدام راز، چہ اسرار، خویش را دریاب کہ ہر چہ ہست نہاں غیر آشکار تو نیست

فقر و غنا

در حقیقت بیدل ما صاحب گنج بقا ست گو بصورت در رہ فقر و فنا افتاده است
حقیقت میں ہمارا بیدل گنج بھاکا مالک ہے اگرچہ بظاہر وہ فقر و فنا کی راہ میں گامزن ہے۔
فقر و غنا بھی تصوف کے اہم ترین مقامات میں ہے جس پر بیدل نے اپنے کلام میں جا بجا
کثرت سے روشنی ڈالی ہے۔ امام غزالی فقر و غنا کی اس طرح توضیح و تشریح کرتے ہیں:

” واضح رہے کہ ”فقر“ اس امر کا نام ہے کہ آدمی کو کسی چیز کی حاجت ہو اور وہ اس کے پاس
نہ ہو۔ آدمی کو سب سے پہلے خود اپنے وجود کی ضرورت ہوتی ہے پھر بقا کی پھر غذا کی پھر
مال کی اس کے علاوہ بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان میں سے کوئی چیز اس کے
اختیار میں نہیں جبکہ وہ ان سب چیزوں کا محتاج ہے۔ اور غنی وہ ہے جو غیروں سے بالکل
بے نیاز ہو اور وہ خدائے جل جلالہ کے سوا کوئی نہیں ہے اور دوسری جو چیزیں بھی وجود کی
صفت رکھتی ہیں مثلاً جنات و انسان، فرشتے، شیاطین وغیرہ ان سب کی ہستی کو باقی رکھنا
خود ان کے اختیار میں نہیں ہے بس حقیقت میں یہ سب فقیر ہیں اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا

والله الغنی و انتم الفقراء۔“ (۱۰۵)

لیکن بیدل کے نزدیک فقر و غنا کا مفہوم کچھ اور ہے۔ ۱۰۸۰ھ/ ۱۶۶۹ء کے آس پاس بیدل
شہزادہ اعظم شاہ کی ملازمت میں داخل ہوا اور معاش کی طرف سے اگرچہ اسے ایک گونہ اطمینان حاصل
ہوا لیکن اس کی طبیعت کا میلان آزادی کی طرف تھا جو اسے مجبور کرتا تھا کہ ملازمت کا جو اجلہ کاندھوں
سے اتار چھینے اس وقت وہ فقر و غنا کے بابت عجیب کشمکش سے دوچار نظر آتا ہے اور فیصلہ نہیں کر پاتا تھا
کہ وہ درحقیقت کس خصوصیت کا حامل ہے تا آنکہ الہام کدہ بی حرف و صوت سے اس کے کان میں یہ
آواز آئی:

”ای مقید شناس عالم آثار اطلاق! طلب مقصد یکہ وجدان آن جہدی نمی خواہد از ہمت
دور است۔ و از روی طلبیکہ حصول رخ کوشش نمی پسند، محض تصور فقر حقیقت تست کہ
ترا چارہ ترک آن بیخ وجہ راست نیاید۔“ غنا ”سامان اسباب مجاز کہ در گردآوریش ہزار

رنگ جہدی باید۔ غنارا آرائش چنی تصور باید نمود کہ فقر در نقاب گردش رنگش خوابیدہ
است۔ و فقر آئینہ ای کہ در حصول تمثال غنا چندین جہد سبز خراشیدہ۔ فراہم آوردن اشیاء
و ماغ می خواہد۔ نہ واگذاشتن۔ و از دوش آکلندن بار سہولت دارد، نہ برداشتن۔ آنچه داشتی
گم نکرده ای، تا زحمت جستجو بایدت کشید۔ و آنچه باتو بود و در زرفہ است، تا در نقابش باید
دوید۔ صاحب لباس پیوستہ عریانی در بغل دارد۔ و شخص عریان دامن کسوت بی سعی بدست نمی
آورد پس فقر در رجوع احوال موجود است۔ و غنا در اکثر مقام مفقود۔ ساز ہمت بکسب دشواری
کوشیدن است۔ نہ بہوای تن آسانی جوشیدن۔“ (۱۰۶)

اے عالم آثار مطلق کے مقید شناس! ایسے مقصد کا حصول جس کو پانے کے لئے محنت و مشقت
کی چنداں ضرورت نہیں ہے ہمت سے دور ہے۔ اور ایسی چیز کی طلب جسکی دستیابی کے لئے کوشش کی
مشقت اٹھانی پسند نہیں سراسر تصور اور کوتاہی ہے۔ فقر تیری حقیقت ہے جس کو تیاگ دینے کی تدبیر تجھے
کبھی راس نہیں آسکتی اور غنا مجاز کے سامان و اسباب ہیں جس کی جمع آوری کے لئے ہزاروں طرح کے
جنن درکار ہیں۔ ”غنا“ کو چمن کی زیبائش و آرائش تصور کیجئے جس کی گردش رنگ کے نقاب میں فقر نحو
خواب ہے اور فقر کو ایک آئینہ سمجھئے جس نے غنا کی تمثال کا عکس حاصل کرنے کے لئے بڑی جدوجہد سے
سبز خراشی کی ہے۔ اشیاء کی فراہمی کے لئے دل و دماغ درکار ہے اس کے ترک کیلئے نہیں اور کاندھے
سے بوجھ گرانے میں سہولت ہے اس کو اٹھانے میں نہیں ہے۔ جو کچھ تیرے پاس تھا وہ ہاتھ سے گیا نہیں
کہ اس کی تلاش کے لئے تجھے زحمت کرنی پڑے اور جو کچھ تیرے پاس تھا تجھ سے فاصلے پر واقع نہیں کہ
اس کے پیچھے پیچھے دوڑنا پڑے۔ جو صاحب لباس ہے اس کے پہلو میں عریانی سدا سے موجود ہے اور جو
عریاں ہے اسے بغیر جتن کئے کپڑا نہیں مل سکتا۔ لہذا فقر تمام حالات میں موجود اور غنا بیشتر مقام میں
مفقود ہے ہمت کا ساز دشواریوں کو سہنے اور انگیز کرنے میں پوشیدہ ہے نہ کہ تن آسانی کی خواہش میں
جوش و خروش دکھانے کے اندر۔

بیدل کے بیان کا ماحصل یہ ہے کہ عرق ریزی و جانفشانی کے بغیر جو مقصد حاصل ہوتا ہے وہ
ہمت کے تقاضوں سے دور ہے مثلاً یہی فقر جس سے مراد تہی دستی ہے اگر کوئی اس کو اپنی زندگی کا
نصب العین بنالے تو اس کے لئے ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت نہیں لیکن یہ اصول زندگی مردوں کے
حوصلہ و ہمت کے تقاضوں سے دور ہے لہذا اس حیثیت سے کہ زندگی کے اسباب اس کے لئے کوئی
اہمیت نہیں رکھتے ہیں فقر اس کی حقیقت ہے جسے کبھی ترک نہیں کرنا چاہئے دوسری طرف غنا جو اسباب
کے حصول کا نام ہے اور جس کی خاطر انسان بڑی عرق ریزی اور جانفشانی کرتا ہے اس ملازمت کی وجہ

ذات ”فقر“ غنا کی صفت کے بغیر موہوم ہے لیکن اس مقصد سے کہ ”ذات“ صفت کے رنگ میں رنگ جائے اس کے لئے فرصت درکار ہے لیکن صفت کو معدوم ہونے کے لئے بجلی جیسی زود گذر فرصت کی ضرورت نہیں ہے۔

فرستی می خواہد ای بی معرفت تا بر آید ذات در رنگ صفت
اے معرفت سے بے بہرہ شخص ”ذات“ کے صفت کے رنگ میں رنگنے کے لئے فرصت درکار ہے۔
لیک ساماں صفت چوں برق رنگ بہر معدومی نمی خواہد درنگ
لیکن ”صفت“ کے سامان کو کالعدم ہونے کے لئے بجلی کی طرح کسی مہلت کی ضرورت نہیں۔
اس کے بعد بیدل اپنا مقصد بیان کرتا ہے۔

مدعا اینست کز ہر وہم و ظن رخت اسباب غنا برہم مزن (۱۰۷)
مقصد اصل یہ ہے کہ محض وہم و ظن کی اساس پر اسباب غنا کے سامان کو درہم برہم مت کر۔
ان اشعار کے مضامین کی تحلیل و تجزیہ سے یہ نکتہ سامنے آتا ہے کہ بیدل فقر و غنا کو بعض مخصوص حالات میں ایک جگہ اکٹھا دیکھتا ہے اور جب ایسی صورت حال کسی کو پیش آئے تو سمجھنا چاہئے کہ صفت کا خزانہ اس کے ہاتھ آگیا ہے اور اس کو تلف نہ ہونے دے۔ یہ صورت حال اس وقت حاصل ہوتی ہے جب زیادہ زحمت اور تردد کے بغیر زندگی کا ساز و سامان اسے حاصل ہو جائے جس میں ایک طرف فقر اور دوسری طرف غنا دونوں چیزیں موجود ہوں۔

جیسا کہ ہم نے پڑھا بیدل اگرچہ اعظم شاہ کے دربار سے وابستہ ہو گیا تھا پر اپنی حقیقت وہ ”فقر“ ہی تصور کرتا تھا اس معنی میں کہ جو اسباب معاش اسے اس ذریعے حاصل ہوئے تھے ان سے اس کو اتنا تعلق اور لگاؤ نہ تھا کہ ان کے نہ ہونے کی شکل میں رنج و غم یا افسوس ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب شاہ و گدا کے درمیان قصیدہ کہنے کے مسئلے پر اختلاف ہوا تو بیدل نے فوراً اسے ترک کر دیا۔ شاید اسی وجہ سے اسی نے کہا ہے۔

آخر ز فقر بر سر دنیا زدیم پا خلقی بجاہ تکیہ زد و ما زدیم پا
چونکہ شیوہ فقر کو اپنا لیا تھا اس کی وجہ سے آخر میں نے دنیا کو لات ماری۔ ایک طبقے نے جاہ و شہرت پر بھروسہ کیا اور میں نے اس کو لات ماری۔

اور دوسروں کو فہمائش کرتا ہے۔
بفقر تکیہ زدی بگذر از تملق خلق بمرگ ریشہ دواندی دراز کن پارا
فقر پر اگر بھروسہ کیا ہے تو لوگوں کی خوشامد درآمد اور تملق و چاپلوسی سے کام نہ لینا جب فقر کی

جس سے وہ وابستہ ہے نیز حاصل ہے۔
لہذا غنا و فقر کیا ہے؟

بیدل نے فقر و غنا کو ایک جن سے تشبیہ دے کر یہ بتانا چاہا ہے کہ غنا و حقیقت چمن کی آرائش کے درجے میں ہے جبکہ فقر اس کے رنگ کے نقاب میں چھپا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ چمن کی آرائش طرح طرح کے رنگ برنگے پھولوں، پتیوں، شاخوں، درختوں اور سرسبز و شاداب گھاس وغیرہ سے ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں چمن کی آرائش میں برابر کی شریک و سہم ہیں لہذا غنا ان پھولوں وغیرہ کے درجے میں ہے اور فقر ان پھولوں کے رنگ کے پردے میں اس معنی میں محو خواب ہے کہ بو کی طرح وہ اس کے اندر موجود ہے اگرچہ بظاہر نظر نہیں آتا۔

اس کے بعد ایک مثال کے ذریعہ غنی اور فقیر کی جداگانہ حالت بیان کرتا ہے غنی ایک لباس کا پابند ہے جس کے پھلوں میں عریانی سد موجود رہتی ہے اور فقیر عریانی و برہنگی کا حامل ہے جو لباس کی خاطر ہاتھ پیر مارے بغیر اپنی عریانی کو دور نہیں کر سکتا ہے۔

اس طرح فقر تمام حالات میں موجود ہے جبکہ غنا اکثر مفقود ہوتا ہے۔
فقر و غنا کے درمیان جو نسبت ہے بیدل اس کو مثنوی کے چند اشعار میں واضح کرتا ہے۔
گر ز ہستی فقر باشد مدعا جلوہ بیروں عدم تا زد چرا
ہستی سے مقصد اگر فقر و ناداری ہوتی تو جلوہ عدم سے باہر قدم رکھ کر کیوں تنگ و دود کرتا۔
ذات موہوم است بی ساز صفات پس غنا ہا وصف باشد فقر ذات
”ذات“ صفات کے سانکے بغیر ایک موہوم چیز ہے پس ”غنا“ وصف ہے جبکہ ”فقر“ ذات ہے۔
بیدل کہتا ہے کہ ”انما الدیاء خلقت لکم“ کے مطابق دنیا پیدا کرنے سے خدا کی غرض یہ ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے پس انسانی زندگی کا مقصد اگر فقر ہوتا تو اس کے عدم سے وجود میں آنے کا فائدہ کیا تھا۔ اس بنا پر کہنا چاہئے دنیاوی جاہ و شہرت و عزت و آبرو کا اعتبار اسباب کی جمع آوری میں ہے لیکن دوسری طرف ذالک متاع الحیاء الدنیا کے مطابق یہ بھی ارشاد ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی اس لائق نہیں ہے کہ انسان اس میں ایسا مشغول ہو جائے کہ اپنی تخلیق کی اصلی غرض و غایت کو ہی بالائے طاق رکھ دے اس لحاظ سے فقر بھی مطلوب ہے۔

بیدل کا خیال ہے کہ دونوں کی اپنی اپنی جگہ پراہمیت ہے اور ان کے درمیان ذات و صفات کی نسبت ہے۔ اس موضوع پر پہلے ”وحدت الوجود“ کے تحت تفصیل سے بحث ہو چکی ہے ”ذات“ صفت کے بغیر موہوم چیز ہے اور صفت ”ذات“ کے بغیر معدوم ہے اسی طرح غنا صفت ہے اور فقر ذات ہے۔

وجہ سے موت تک اپنی تنگ و دو کی ہے تو اپنے پاؤں بھی پھیلا دو۔

ملازمت سے استعفا دینے کی وجہ سے اگرچہ اس کو کچھ مالی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا تاہم اس صورت میں اس کے جذبہ آزادنشی اور خودداری کی تسکین ہوتی تھی اس لئے اپنی وضع سے وہ مطمئن تھا۔ اور اعظم شاہ کے بار بار کے اصرار پر اس نے لکھا کہ میں نے شیوہ فقر اختیار کر لی ہے اور اب میں کسی قیمت پر اس سے دست بردار ہونے کو تیار نہیں ہوں۔

مزانج فقر ما با گرم و سرد الفت نمی گیرد ہوائی نیست بیدل سر زمین بی کلاہارا ہمارے فقیرانہ مزاج کو گرم و سرد حالات سے کوئی الفت نہیں یعنی ان سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ بیدل! جن کے سر پر ٹوپی نہیں ان کی سر زمین میں ہوا نہیں چلتی جو اسے اڑالے جائے۔

دی کا نینہ دار امتحان شد شوکت فقرم کلاہ عرش دیدم خاک درگاہ مذلت را جس دم میرے فقر کی شان و شوکت امتحان کی آئینہ دار ہوئی یعنی اس کی جانچ پڑتال ہوئی تو درگاہ مذلت کی خاک کو میں نے عرش کی ٹوپی تصور کیا۔

در حقیقت بیدل ما صاحب گنج بقاست گر بصورت در رہ فقر و فنا افتادہ است ہمارا (بیدل) در حقیقت گنج بقا اور دائمی خزانے کا مالک ہے اگرچہ بظاہر وہ فقر و فنا کے راستے پر گامزن ہے۔

معنی اقبال فقر از غافلان پوشیدہ اند ورنہ در ہر خاک چندیں دستگاہ افتادہ است اقبال 'فقر' کا کیا معنی و مفہوم ہے غافلوں کو اس کی خبر نہیں دی گئی۔ نہیں تو ہر سر زمین پر فقر کی کئی دستگاہیں اور ٹھکانے موجود ہیں۔

فقر ما را شہرہ آفاق کرد کوس زد در بی تنگینی نام ما فقر نے سارے عالم میں ہمارا چرچا کر دیا ہمارا نام اگرچہ گلینے میں کھدا نہیں ہے پر اس کا ڈنکا بجا ہوا ہے۔ بیدل نے فقر کی اہمیت پر مختلف انداز سے روشنی ڈالی ہے۔

غبار فقر رنگ سرکشی رامی شود صیقل سیاہی می برد از شعلہ خاستر نشینہا "غبار فقر" رنگ سرکشی کے لئے قلعی کا کام کرتا ہے جب راکھ تہ میں بیٹھ جاتی ہے تو اس کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے۔

آدمی کو اپنی کیفیت پیدائش کے لحاظ سے زیب نہیں دیتا کہ خدا کی کبریائی اور بزرگی کے مقابلہ پر سرکشی اور تکبر کی راہ و روش اپنائے اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ خدائے تعالیٰ کے مقابلے پر سرکشی اور تکبر کرنے سے باز نہیں آتے ہیں۔ بیدل کہتا ہے رنگ سرکشی کو دور کرنا اور اس کی قلعی کرنا منظور ہو تو شیوہ

فقر کو اپناؤ جس طرح خاستر نشینی شعلے کی سیاہی کو دور کر دیتی ہے اور اسے صاف و شفاف کر دیتی ہے۔ فقر صاحب جو ہر آثار کمال عزت است تیج در ہر جا تنگ شد بیشتر می دارد آب صاحب جو ہر حضرات کا فقر کمال عزت کی علامت ہے تلوار جہاں تنگ ہوتی ہے اس میں چمک دمک زیادہ ہوتی ہے۔

چنگلی خواہی بدر د بی نوائی صبر کن آسماں سر سبز دارد میوہ ہای خام را اگر زندگی میں چنگلی مطلوب ہے تو بے نوائی کے درد پر صبر کر آسمان کچے میوؤں کو سبز و شاداب رکھتا ہے۔ فرش محمل ہمبساط بوریای فقر نیست چوں صف مژگاں کشاید محو گردد خوابہا محمل کا فرش فقر کی بوریای کا ہم بساط وہم پلہ نہیں ہو سکتا ہے جب پلکوں کی صف کھلتی ہے تو خواب محو ہو جاتے ہیں۔

غبار زر اگر می گردد از روی محک ظاہر سواد فقر روشن می کند رنگ خزانہ را سونے کی گرد اگر کسوٹی پر رکھنے سے ظاہر ہوتی ہے تو سواد فقر خزانے کے رنگ اور مورچے کو چکا دیتی ہے۔

ز زخم بی امان احتیاج آگہ نہ ای ورنہ بچیں خون دیت خواہد آب روی سائہا احتیاج کے زخم بے امان سے تم واقف نہیں ہو ورنہ سائل کی آبرودیت اور خوبہا چاہتی ہے۔ بہ شوقی آمد از بیدستگاہی احتیاج من درازی کرد دست آخر زکوٰۃ آستینہا میری احتیاج بے دستگاہی (بے ماگی دے بے بضاعتی) کی وجہ سے شوقی کرنے لگی۔ ہاتھ نے کوتاہی آستین کی وجہ سے درازی کی۔

بہر مادر گیتی مکش رنج امید اینجا کہ خونہا می خورد تا شیر می گردد سپید اینجا مادر گیتی (دنیا) کی محبت میں یہاں امید کی زحمت مت اٹھا کہ یہ پہلے خون پیتی ہے تب کہیں جا کر اس کا دودھ سفید ہوتا ہے۔

ایک رباعی میں بھی اس نے فقر کی اہمیت پر اس طرح روشنی ڈالی ہے۔ تا گوشہ فقرت چمن ہمت نیست ہر جا باشی رہائی از ذلت نیست بر ضرب بساط خسرواں می نازی غافل کہ محضرت خود عزت نیست اور فقر و غنا کی نسبت پر ایک اور عمدہ رباعی۔

آواز کریم را صلہ می خوانند سایل چو دم زند دعا می خوانند یک نغمہ شوق است، چہ فقر و چہ غنا کز پردہ ہر ساز جدا می خوانند

فقر پر بیدل کے بہت سے ایسے اشعار ہیں۔

اعتبار غیر بسیار است در اسباب جاہ
بافقیری ساز کا بیجا مساوی حق کم است
در سواد فقر گم شو، زندہ جاوید باش
در ہمیں خاک سیہ آب بقا پوشیدہ است
نیست ممکن بیدل اصلاح طبائع جز بفقر
خلق را آدم ہمیں بیدرنگاہی می کند
یہ تو تھے بیدل کے خیالات فقر کی اہمیت کے بابت اب آئیے دیکھیں ”غنا“ کے بابت اس کے خیالات کیا ہیں۔

بیدل کے نزدیک جیسا کہ عرض کیا گیا فقر و غنا میں ذات و صفت کی نسبت ہے ذات بغیر صفت کے موہوم ہوتا ہے اس بنا پر فقر بغیر غنا کے موہوم ہے۔ لہذا وہی فقر بیدل کے نزدیک قابل تعریف ہے جس میں غنا کی صفت ہو اور جس فقر کے اندر غنا پوشیدہ نہ ہو وہ اس کے خیال میں ایک وہمی اور خیالی امر ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں غنا کا کیا مفہوم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الفقر فخری فقر میرے لئے باعث فخر ہے۔ علماء نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضور کا فقر اختیاری تھا یعنی ہوتے ہوئے خود نہیں کھاتے دوسروں کو کھلا دیتے تھے، فقر اجباری نہ تھا کہ کچھ ہے ہی نہیں کسی کو دینے اور خود بھوکے رہنے کا سوال تو دور رہا۔ بیدل نے غالباً اسی فقر اختیاری کی طرف اشارہ کیا ہے۔

اس کے کلام کا مطالعہ واضح کرتا ہے کہ بیدل کے نزدیک غنا نام ہے حرص و آرز کے دام میں گرفتار ہونے سے بچنے کا جس نے انسان کو اس کی زندگی کے اصل نصب العین سے دور کر دیا ہے نہ یہ کہ زندگی کی بنیادی ضروریات کی تکمیل میں کاہلی کو راہ دینے کا چنانچہ ایک جگہ کہتا ہے۔

مریز آب رخ سعی جز بقدر ضرور کہ سیم و زر ز فرونی ودیعت خاک است
کوشش کے چہرے کی آبر و خاک میں مت ملا لایہ کہ جتنی کوشش ضروری ہو کیونکہ ضرورت سے زیادہ سیم و زر کا آخری انجام یہ ہے کہ اسے خاک کے سپرد کیا جاتا ہے۔

معماں تا چند باید زر بزر خاک برد حیف ہمہما کہ صرف خدمت قارون کیند
مالدار! روپے پیسے کب تک زیر خاک لے جاتے رہو گے؟ افسوس ہے اس اہمیت پر جو قارون کی خدمت پر لگا رہے ہو، یعنی قارون جیسی خصوصیت اپنا رہے ہو۔

فرقی نداشت عزت و خواری درین بساط بیدار شد غنا بطمع تا زدیم پا
اس بساط عالم میں عزت و خواری میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب ہم نے حرص و آرز کو کلات ماری تو غنا کی خصوصیت ہمارے اندر پیدا ہوئی۔

دماغ بی نیازاں ننگ خواہش بر نمی دارد بلندی زیر پای آید از دست دعا اینجا

بے نیاز لوگوں کا دماغ خواہش کے ننگ و عار کو سہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے دعا کیلئے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو رفعت و بلندی میرے پاؤں تلے آ جاتی ہے۔

ان اشعار میں بھی اسی مضمون کو بیان کیا ہے کہ جو آدمی بے نیازی کو اپنا اصول زندگی بنالیتا ہے وہ ہوا و ہوس اور حرص و آرز سے جو اس کے لئے شرم و حیا کا سبب ہو سکتے ہیں دست کش ہو جاتا ہے۔ مانگتے وقت ہاتھ اوپر اٹھایا جاتا ہے تاکہ جو ہم چاہتے ہیں منعم سے حاصل کریں لیکن بے نیازی کا بلند مقام اس وضع کو بھی پسند نہیں کرتا ہے، سوال کرنا تو دور کی بات رہی چنانچہ بیدل نے بند راہن کے بازار میں اس پر عمل کر کے دکھلایا جیسا کہ پچھلے صفحات میں مذکور ہوا۔

آب رخ کس نرود جز بتقاضای ہوس شیشہ تہی گیر زمی یا لب ساغر ملکشا
ہوا و ہوس ایسی چیز ہے جس کی تکمیل کے تقاضے کی بنا پر ہر آدمی کی عزت خاک میں مل جاتی ہے لہذا یہاں تو شراب سے خالی جام لے یا لب ساغر کو مت کھول۔

ہوا و ہوس ہی نے بہت سے لوگوں کی آبر و خاک میں ملا دی ہے اور ان کو معاشرے میں ذلیل و رسوا کر دیا اگر ہم اپنے نان جو میں پر قناعت کریں اور اس پر مطمئن رہیں تو کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی نوبت نہ آئے اور نہ غلط طریقے پر روپیہ کمائیں۔ اچھے لباس، پر شکوہ مکان، عمدہ سواری اور جملہ اسباب عیش و عشرت کی خواہش نے بہتوں کو مجبور کر دیا کہ چوری چماری، ڈاکہ و رہزنی، رشوت خوری، غصب و بد عنوانی، قتل و غارتگری وغیرہ سماجی برائیوں کا ارتکاب کریں اس لئے بیدل نصیحت کرتا ہے۔ یا تو شیشہ دل کو ہوس کی شراب سے خالی کر دیا لب ساغر کو منہ نہ لگاؤ۔

در پی حرص و ہوس سوخت جہانی نفس لیک نرسید کس خانہ عبرت کجاست
تسلٰی کو اگر منظورت اسباب ہوس باشد ندارد برگ راحت ہر کہ را در دیدہ خس باشد
ابرام ہوس می کشدت بر در دوناں شاہی اگر ایں وضع گدایانہ نباشد
پیش تو نگر نشان پہلوی لاغر ملکشا دست بہر دست مدہ چشم بہر در ملکشا
حکم و بیش آبلہ سامان تلاش ہوسیم

تو نگر منش لوگوں کے سامنے اپنے لاغر پہلو کو کھول کے مت دکھا۔ ہر ہاتھ اس لائق نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ڈالے اور نہ ہر دروازہ ایسا ہوتا ہے کہ اس پر آنکھ کھولے اور کچھ امید رکھے۔

سوسائٹی میں دو طرح کے مالدار پائے جاتے ہیں ایک تو واقعی دولت مند ہیں جن کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے دوسرے وہ ثروتمند ہیں جن کے پاس اتنی دولت تو نہیں ہے پر وہ خود کو کسی طرح ان سے کمتر نہیں سمجھتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ تو نگر منش یا تو نگر طبع یا تو نگر مزاج کہلاتے ہیں۔ بیدل

کی ژرف نگاہی کی داد دیجئے جو کہتا ہے ان تو نگر منش لوگوں کے سامنے بھی اپنے لاغر پہلو کی نمائش نہ کرو اور ان سے مالی پریشانی اور پرانہ حالی کا ذکر نہ کرو جو واقعی مالدار اور ثروتمند ہیں ان کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا تو دور رہا۔ نہ تو ہر ہاتھ اس لائق ہوتا ہے کہ ہاتھ دو اور نہ ہر آستانہ اس لائق ہوتا کہ وہاں چشم امید لگائی جائے۔ بیدل کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ صورتاً بھی مالدار ہیں ان کے سامنے بھی بے نیازی اور استغنا سے کام لو اور اپنی پریشانی کا اظہار کرنے سے گریز کرو۔

ہمت تمکین نظرت نیست کم از موج گہر جیب حیاتا ندری خاک شو و پر ملکشا تیری تمکین نظرت ہمت (ایسی ہمت جس میں استقلال اور ثابت قدمی ہو) کسی طرح موج گوہر سے کم نہیں۔ تاکہ شرم و حیا کے دامن کو چاک کرنے کی نوبت نہ آئے خاک ہو جانا گوارا اگر گھر پریشانی کا اظہار مت کر۔ دریں گلشن کہ یکسر رنگ تکلیف ہوس دارد مژہ بر داشتن کوہست استغنا نگاہاں را اس باغ میں جہاں سراسر ہوا و ہوس کی کار فرمائی ہے استغنا نظر (بے نیازی سے ہر چیز کو دیکھنے والوں) کے لئے پلک اٹھانا بھی پہاڑ کی طرح گراں ہے۔

حیف است با ساز غنا مغلوب خست زیستن تیغ ظفر در پنچہ ای دستی نمی بازی چرا غنا کا ساز رکھتے ہوئے بھی خست و ذلت کے زیر اثر جینا افسوس کی بات ہے۔ کارانی و کامیابی کی تلوار تیرے پنچے میں ہے پھر ہاتھ کو جنبش کیوں نہیں دیتا ہے۔

تا دل بگرہ بستیم با حرص نہ پیوستیم جمعیت گوہر ریخت آب رخ طوفانہا جب سے دل پر بے نیازی کی گرہ باندھی ہے حرص سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا۔ گوہر کے سکون خاطر نے طوفانوں کی آبر و خاک میں ملادی۔

مخور فریب غنا از ہوس گدازی یاس مباد آب دہد مزرع تمنا را یاس و نومیدی کی ہوس گدازی سے غنا کا فریب نہ کھانا ایسا نہ ہو کہ وہ مزرع تمنا کی سچائی کرنے لگے۔ (مطلب یہ ہے کہ انسان ہوس کے تقاضے سے مجبور ہو کر کوشش کرتا ہے مگر کبھی ناکام ہو کر مایوس ہو جاتا ہے تب وہ بہانہ کرتا ہے کہ ہم نے غنا و بے نیازی اختیار کی ہے حالانکہ وہ فریب غنا ہے غنا نہیں ہے اور تلاش میں رہتا ہے یہ سب مزرع ہوس کی سچائی کا موقع ہے۔)

شبستاں جہاں وسایہ دولت چہ فکر است ایں مگر در چشم خفاش آشیان بند سیاه اینجا دنیا کی خوابگاہ اور بلند اقبالی کا سایہ کوئی فخر و مباہات کی چیز ہے؟ چگاڑ کی آنکھ کو جو صرف راتوں کو دکھتی ہے آشیانہ بھی سیاہ نظر آتا ہے۔

خروش اہل جاہ از خفت اوراک می باشد تنگ ظرفیت یکسر علت فریاد چنیا

اہل جاہ و اقتدار کا سارا جوش و خروش عقل و ادراک کی خفت اور ہلکے پن کی بنا پر ہے چینی کے برتنوں کے ٹوٹنے کی آواز یا ان کے کھٹکنے کی آواز ان کی تنگ ظرفی اور تنگ دلی کی بنا پر ہے۔

فلک تکلیف جاہت گر کند فال حماقت زن کہ غیر از گا و نتواند کشیدن بار دنیا را فلک اگر تمہیں جاہ و حشمت کی پیش کش کرے تو اسے حماقت پر محمول کرنا کیونکہ دنیا کے بوجھ کو گائے بھینس وغیرہ کے سوا کوئی نہیں اٹھاتا ہے۔

ہمتی گر ہست پای بر سرد نیاز نید ہچوں گردوں خیمہ ای در عالم بالا ز نید تمہارے اندر اگر کچھ ہمت ہے تو دنیا کو لات مارو آسمان کی طرح کا ایک خیمہ عالم بالا پر تیار کرو۔ اسی وجہ سے وہ حرص و آرزو ہو او ہوس سے بچنے اور قناعت و سیر چشمی کی روش اپنانے کی نصیحت کرتا ہے۔

طباع را فسون حرص دارد در بدر بیدل جہاں لبریز استغناست گر باشد حیا اینجا حرص کا جادو انسانی طبیعتوں کو در بدر کی ٹھوکریں کھلاتا ہے اگر شرم و حیا کی خصوصیت ہو تو دنیا استغنا و بے نیازی سے معمور نظر آئے گی۔

قانع صفتان بیدل بر مایہ قسمت چوں موج گہر باشد از خوردن پہلو ہا بیدل! قناعت پسند لوگ حرص و آرزو سے پہلو تہی کرنے کی وجہ سے قسمت کے دسترخوان پر موج گوہر کی طرح صاف و شفاف اور لطیف ہوتے ہیں۔

اگر سنگ وقارت در نظر ہا شد سبک بیدل فلاخن کردہ باشی گردش رنگ قناعت را بیدل اگر تیرے وقار و طمانیت کا پتھر نگاہوں کو ہلکا اور سبک معلوم ہونے لگے تو شبوہ قناعت کی خصوصیت کو فلاخن (گوپھن) کے اندر رکھ کر پھینکنا ہوگا۔

با قناعت ساز اگر حسرت پرست راحتی باش آرام گوہر گر قطرہ واری آرزو دست قناعت سے سمجھوتہ کر لے اگر تجھے سکون و راحت کی تمنا ہے اگر قطرے کی طرح رہنے کی آرزو ہے تو گوہر کا آرام و آسائش حاصل کر۔

از فریب و مکر دنیا اہل ترک آلودہ اند دام راہ تشنگان می باشد امواج سراب فی نقش چین نہ حسن فرنگ آفریدن است بہزادی تو دست ز دنیا کشیدن است مرگ می باشد علاج تشنہ کامیہای حرص پر نشد پیمانہ تا پیمانہ نشکست و نریخت حرص کی تشنہ کامی کا علاج موت کے سوا کچھ نہیں ہے جب تک ایک پیالہ ٹوٹا اور گرا نہیں دوسرا پیالہ بھرا نہیں۔

بر حرمیں پشت پا ز دم اما چه فایده گردی فشانده ام کہ زد امان تر ز رفت
حرص کو میں نے گولت ماری پر کیا فائدہ میں نے وہ دھول اڑائی ہے جو دامن تر سے نہیں
گذری کہ اسے خشک کر دیتی۔

ان تمام اشعار میں بیدل نے ایک ہی مضمون کو مختلف انداز اور اسلوب سے بیان کیا ہے کہ یہ
حرص و آرز ہے جس نے انسان کو اپنی دور دراز آرزوں کی تکمیل کی خاطر سدا اضطراب سے دوچار کر رکھا
ہے اور اس کا سارا امن چین اس سے چھین لیا ہے۔ اس کے ظالم بچوں سے رہائی کا واحد علاج قناعت و
سیر چشمی اور حالات سے سمجھوتہ ہے۔

مع جمعیت اگر خواہی پیشانی و زانوہا

مع گر بقناعت بری فقر غنامی شود

سکون خاطر اگر مطلوب ہے تو پیشانی اور زانو کو اختیار کر لیکن قناعت سے کام لو۔ کبر و غرور سے
معمور زندگی کے مقابلے پر وہ خاکساری و فروتنی اور تواضع و انکساری کی روش اپنانے کی نصیحت کرتا ہے۔
بیارگاہ نیاز دارد فروتنی ناز سربلندی بخاک روزی دوریشہ کم کن دگر ببال و شجر ہر دوں آ
فروتنی اور انکساری نیاز کے آستانے پر سربلندی کا ناز رکھتی ہے۔ دو دن کے لئے اپنی جزیں
خاک میں گم کر کے درخت اور شاخیں بن کر ابھرتا۔

خاک گردیدیم و از طعن خساں و استیم آخر انباشتیم از خود دہن بدگو را
ہم خاک ہو گئے یعنی خاکساری اختیار کی اور ذلیل و کمینے لوگوں کے طعن و تشنیع سے رہائی حاصل
کر لی اور عیب گولوگوں کا منہ میں نے اپنی طرف سے بھر دیا یعنی ان کو لعن طعن کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔
بیدل بخاکساری خود ناز می کند ای در غبار دل ز خیالت دینہ ہا
بیدل اپنی خاکساری پر ناز کرتا ہے اے وہ شخص کہ تیرے دل کے غبار میں تیرے خیالات کا

دینہ ہے۔

مال سجدہ ہم دامنست اگر آسودگی خواہی بصد گردن مدہ از کف جبین سجدہ فرما را
اگر تجھے آسودگی مطلوب ہے تو سجدے کا مال کار بھی دامن ہے یعنی اپنے گریبان میں غور و فکر
کرنا جبین سجدہ فرما (سجدے میں گھسنے والی پیشانی) کو سیکڑوں گردن کے عوض بھی ہاتھ سے مت دینا۔
خصم سرکش را فتا ساز از ملائیم طینتی آتش سوزان ندارد چارہ جز مردن در آب
سرکش دشمن کو اپنی نرم طبیعت کے ذریعہ فنا کے گھاٹ اتار دو۔ جلا کر رکھ کر دینے والی آگ کو
پانی میں بجھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔

☆☆

سخن

دستگاہ رنگ و بوی عالم غیب و شہود نیست غیر از صورت پہنان و پیدای سخن
عالم غیب کے رنگ و بوی کی معنوی اور ظاہری صورت کے سوا کسی اور چیز کا نام
نہیں ہے۔

جن موضوعات سے بیدل کو بڑی دلچسپی تھی ان میں ایک سخن بھی ہے چند واقعات کا تذکرہ
کرنے کے بعد اس نے سخن کی حقیقت کا سراغ لگایا اور اپنا سارا زور قلم اس کی اہمیت واضح کرنے پر
صرف کر دیا۔

اس سلسلے میں اس کے قلم جادو رقم سے دو تین جملے ایسے نکلے ہیں جو آفاقی صداقت کے حامل
ہیں اور بجا طور پر ان کو فارسی ادب کے ضرب المثل کی فہرست میں شامل کیا جاسکتا ہے۔
آفاق معمای سخن است (دنیا سخن کا چیتاں ہے)

”سخن روح کائنات است و اصل حقیقت موجودات است“ سخن کائنات کی روح اور
موجودات کی اصل حقیقت ہے۔

”ہر نقشیکہ می بنی حرفت کہ می شنوی“ جو نقش بھی تمہیں نظر آ رہا ہے وہ درحقیقت ایک حرف
ہے جس کو تم سنتے ہو۔

پہلا واقعہ جس کے نتیجے میں اس کو ”سخن“ کی اہمیت کا اندازہ ہوا وہ قلعہ تھرا میں دفع اجنہ سے
دباہتہ ہے جس کی تفصیلات پچھلے صفحات میں گذری۔ قلعہ دار کی اس شکایت پر کہ جنات نے یہاں کے
باشندوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے بیدل نے اس کے تذکرے کے طور پر شعر

با عفاریت جہانی دگر کم نیست مکانی دگر

ایک کاغذ پر لکھ کر دیا اور کہا کہ اس کو بانس میں باندھ کر قلعے پر نصب کر دے۔ جیسے ہی اس پر
عمل کیا، جناتوں کی ایذا رسانی کا سلسلہ موقوف ہو گیا اس کے بعد بیدل تین سال تک تھرا میں رہا لیکن
اجنہ کی ایذا رسانی کی کوئی شکایت اس کو نہیں ملی اس واقعہ سے وہ یہ نتیجہ نکالتا ہے۔

اے دماغ فطرت سرگرم سودای سخن زیں بیان در یاب اسرار اثر ہای سخن

اے بیدل کہ تیرا دماغ فطرت ”خن“ کے عشق میں سرگرم ہے اس بیان سے ”خن“ کے اثر کا اسرار معلوم کر۔

نقطہ و خطیکہ از پرکار امکان دیدہ ای فہم کن قدرت نگار یہای اجزاء خن پرکار امکان کا جو خط اور نقطہ تجھے نظر آیا ہے اس سے ”اجزاء خن“ کی قدرت نگاری کا اندازہ لگا۔ دستگاہ رنگ و بوی عالم غیب و شہود نیست غیر از صورت پنہاں و پیدای خن عالم غیب و شہود کے رنگ و بوی کی دستگاہ ”خن“ کی ظاہری اور باطنی شکل کے سوا کچھ نہیں ہے۔

جن و انس آئینہ تاثیر این حکم اند و بس آہ از اس طبعیکہ غافل ماند ز ایماي خن جن و انس سب اس حکم کی تاثیر کے آئینہ ہیں۔ انفس ہے اس طبیعت پر جو خن کے اشارے کو نہ سمجھ سکا۔ بیدل کا مطلب ہے کہ لفظ ”کن“ سے ساری دنیا خصوصاً جنات و انسان جو مکلف ہیں پیدا ہوئے اس طرح وہ حکم (کن) کی تاثیر کے آئینہ ہیں۔

از زمیں تا آسمان یک حلقہ آغوش اوست تنگ نتوان کرد از بیدانسی جای خن زمین سے لے کر آسمان تک کا سارا فاصلہ اسی کا ایک حلقہ آغوش ہے (ساری کائنات کو لفظ ”کن“ نے اپنی آغوش میں لے رکھا ہے)۔ اس لئے نا سمجھی سے خن کی جگہ تنگ نہیں کی جاسکتی۔

تہمت مضمون دیگر بر طلسم خود مبد جزی خن دیگر چہ داری ای معمای خن (۱۰۸) کسی اور مضمون کی تہمت اپنے طلسم وجود پر مت لگا (کسی اور موضوع کے بابت مت سوچو) اے معمائے خن! تیرے پاس خن کے سوا کیا رکھا ہے۔

یہ بحث کہ کیا یہ واقعہ ایک اتفاق تھا یا واقعی ”خن“ کا اثر تھا یا ہر کس و ناکس کی بات کا یہی اثر ہوتا ہے، اگرچہ ایک طویل بحث ہے مگر ضروری بھی ہے۔

لگتا ہے بیدل کو بھی اس واقعہ کے بابت قارئین کے اس ممکن شک و شبہ کا اندازہ بلکہ علم تھا۔ اسی بنا پر اس نے خن کی بحث کو طول دیا اور مختلف پہلوؤں سے اس پر روشنی ڈالی آخر میں ثابت کرتا ہے کہ غور سے دیکھا جائے تو ساری دنیا خن ہی کا معمر اور چیتاں ہے۔

قارئین کو اختیار ہے جو چاہیں اور جس طرح چاہیں اس کے بابت اپنے خیال کا اظہار کریں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ صرف اس واقعہ کی بنا پر بلکہ بہت سے دوسرے حیرت انگیز واقعات کی بنا پر جنہیں بیدل نے چارہ عشر میں بیان کیا ہے اسے جھوٹا اور دروغ گو کہتے ہیں جیسے قاضی عبدالودود، پروفیسر عبدالودود اظہار اور پروفیسر شریف حسین قاسمی، دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو ان حیرت انگیز واقعات کی بنا پر بیدل کو ایک باکرامت صوفی اور خدا رسیدہ بزرگ سمجھتے ہیں جیسے غلام حسن مجددی نے

اپنی کتاب ”بیدل شناسی“ میں افغانیوں کی بیدل سے غیر معمولی ارادت و عقیدت کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کا اظہار کیا ہے۔ کابل کے ایک پروفیسر میر حسن شاہ کہتے ہیں کہ ایک طبقہ بیدل کو جنید و شبلی کا ہم پلہ قرار دیتا ہے۔

راقم السطور کو ان واقعات کے رد و قبول کی بحث میں پڑنے کی چنداں ضرورت نہیں یہاں بیدل نے ایک جملہ ایسا استعمال کیا ہے جو بڑی حد تک خن کی تاثیر کے سبب پر روشنی ڈالتا ہے۔ خاکسار اسی نکتے پر غور کرنا چاہتا ہے۔ وہ لکھتا ہے:

”در انحالت افسون قدریکہ عبارت از ”کلام موزوں انتظام“ است از نسخہ اسرار بعرض اظہار رسید۔“ (۱۰۹)

اس حالت میں قدرت کا وہ جادو جسے ”کلام موزوں انتظام“ سے تعبیر کرتے ہیں نسخہ اسرار سے منصفہ شہود پر جلوہ گر ہوا۔

بیدل کا مقصد یہ ہے کہ موزوں کلام میں قدرتی طور پر جادو کا سا اثر ہوتا ہے جس کا انسان و جنات بلکہ اشیا پر بھی خاطر خواہ اثر ہوتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ دل سے جو کہ ”نسخہ اسرار“ ہے نکل کر منصفہ شہود پر جلوہ گر ہو۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے ”ان من الشعر لسحرا“ بعض اشعار کے اندر جادو کا سا اثر ہوتا ہے۔

پس معلوم ہوا کہ ہر کلام میں یہ خصوصیت نہیں ہوتی ہے ایسا کلام جو مخاطب کو متاثر کرے بیدل کے خیال میں دو خصوصیت کا حامل ہونا چاہئے۔

۱۔ موزوں ہونا ۲۔ دل سے نکلنا۔ لیکن اقبال نے صرف دل سے نکلنے کو ہی کافی سمجھا ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں، طاقت پر واز نگر رکھتی ہے ملک الشعراء محمد تقی بہار کلام کے موزوں اور دل سے نکلنے کے علاوہ ایک تیسری شرط (دل میں اتر جانے) کے بھی قائل ہیں۔

شعر آں باشد کہ خیزد از دل و جوشد ز لب و آنگہ در دل نشیند ہر کجا گوشی شفت شعر تو اصل میں وہی ہے جو دل سے نکلے، لب سے جوش مارے اور سامع کے دل میں اتر جائے۔

بیدل دوسری خصوصیت کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ورود خن نزول ملائکہ است از عرش حقیقت دل بظہور آد عالم تصرف و تدبیر و کارفرمائی اعیان ممکنات بہ حکم کمال قدرت و تاثیر۔“ (۱۱۰)

دیکھے جاسکتے ہیں اس کے شخص ”ظہور“ کی تلاش میں جس مقام پر قدم شوق اٹھاتا ہے تو ہم کے بقدر اپنے مختلف مراتب کو چاہے وہ اجسام ہوں چاہے عناصر چاہے اجرام ایک مخصوص نام سے متعارف کراتا ہے۔ بیدل کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ جس چیز کو تصوف کی اصطلاح میں ”نفس رحمانی“ سے تعبیر کیا جاتا ہے اصل میں وہ ”حقیقت سخن“ ہے جو عالم غیب سے لے کر عالم اشباح تک کئی نام سے معنون ہے۔ تمام عناصر و موالید، جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان میں وہی ایک حقیقت مختلف شکلوں میں موجود ہے۔ جمادات میں ”آتش“، نباتات میں ”ہوا“، حیوان میں ”صدا“ اور انسان میں ”سخن“ یہ سب ایک حقیقت کے مختلف نام ہیں اور اس لحاظ سے سارا آفاق ”معنائے سخن“ کے سوا کچھ نہیں ہے لیکن ان سب میں صرف انسان ہے جو اس متغزل کمرے کے کھولنے اور اس معمہ کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب آدمی اپنی قوت فکریہ کو استعمال کر کے اپنے خیال کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو وہ انفس (سانس) سے پردہ سرکاتا ہے ”نفس“ (سانس) درحقیقت اس دنیا میں ظہور اشیا کا ذریعہ ہے یعنی جو کچھ ہم سوچتے ہیں سانس کے ذریعہ وہ اسماء کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور کام و زبان کے تعاون سے مثال کی صورت اختیار کرتے ہیں اور جب خطوط و سطور کا روپ دھارتے ہیں تو وہ عالم جسم کو اختیار کر لیتے ہیں۔ عنصر سوم میں بیدل لکھتا ہے کہ ”دبستان صنع“ کے موضوع پر ایک مقالہ سپرد قلم کرتے ہوئے ایک بہت ہی برجستہ اور دلچسپ جملہ اس کے رشحہ قلم سے نکلا:

”ہر تشکیک می بینی حرفیت کہ می شنوی“۔ جو نقش بھی دنیا میں تم کو نظر آ رہا ہے وہ ایک بیان ہے جسے تم سن رہے ہو۔

اس جملے کی برجستگی اور موزونی کا اس کے احباب پر اتنا اثر ہوا کہ وہ اسے سن کر جھوم اٹھے اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اس مجمل جملے کی تفسیر کریں۔ تب اس نے ”نغمہ وحدت“ کے عنوان سے ایک اور مضمون سپرد قلم کیا جس کا آخری حصہ اس لائق ہے کہ یہاں اسے نقل کیا جائے۔

”باید دانست کہ جمیع موجودات عقلی و حسی معلومات مراتب کاف و دون اند، و ہما شیاوی و فی و خارجی مفہومات همان نوائی قدرت افسون۔ یعنی آنچه در تعقل آید بہ اشارہ ای متناز است، و ہرچہ محسوس نماید بہ عبارت لقی سرافراز۔ اگر آسمان است بہ تشریف اسم بالیدہ، و اگر آفتاب بہ نور اسم تابیدہ۔ دنیا و عقلی همان مستفیض نسبت اوید، و نور و ظلمت چمنان مستعار اضافت او۔ چون نقاب اسم داشکا فند حاصل صدایی است از ساز حقیقت کن و اشیا اشکال آن صدا۔ چون خط اشکال سخن از نسبت ذات مطلق ہمین لفظ متعین بیان گردید کہ بہ عرض مراتب الہی و کوئی نہ ہمہ نقوش و خطوط بر ہم چید۔ یکی راعمات گفت بہ همان اسم نقش

سخن کی آمد و اصل فرشتوں کا حقیقت دل کے عرش سے عالم تصرف و تدبیر کے ظہور آباد میں اترنے اور اعیان ممکنات کے کمال قدرت و تاثیر کے بموجب کار فرمائی کرنے کا نام ہے۔

جس کلام کا سرچشمہ ”دل“ ہوتا ہے بیدل کے خیال میں وہ گویا ایک فرشتہ ہے جو عرش حقیقت دل سے نزول کر کے جہاں تصرف و تدبیر میں قدم رکھتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس کا رخاۂ قدرت کے امور کی تدبیر خدا کے فرشتوں کے ذریعہ انجام پاتی ہے اگرچہ خدائے تعالیٰ بغیر کسی توسط کے اس کے انجام دینے پر قادر ہے چونکہ یہ فرشتے خدا کے حسب حکم ان امور کو انجام دیتے ہیں اس لئے کائنات کی کوئی چیز ان کو ٹکلی شکل دینے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔

بیدل کہتا ہے کہ جو کلام دل سے نکلتا ہے وہ بھی وہی رول ادا کرتا ہے جو فرشتے تدبیر کائنات کے سلسلے میں ادا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اپنی گفتگو کو طول دیتے ہوئے آگے لکھتا ہے:

”نفس رحمانی کہ در اصطلاح اہل تحقیق ”فشا اسماء الہی کلیش“ نامیدہ است و مصدر تھا قلی و موجودات کلی و جزئی متعین گردانیدہ، فی الحقیقت ”حقیقت سخن“ است در غیب و ارواح و امثال و اشباح کہ عناصر ظہور کیفیات اوست دائر۔ و لایزال در ہر مرتبہ شوخیہای تعینش سایہ۔ عالم غیبش بمنزلہ جز و نارایت بانوار ہویت مطلق پیوستہ کہ مدرکہ را در استفہام آں کیفیتی محض تو ہم گردنست۔ در ”ارواح“ یعنی جز و ہوا نیش معنی بسیط با حاطہ تعقل آوردن، و در ”مثال“ بحکم جز و مائی افسانہ امواج عبارات شنیدن و در ”اشباح“ بغلبہ ترابی نقوش کما پیش محسوس دیدن۔ بتلاش شخص ظہورش در ہر مقامیکہ قدم شوق می سایہ بقدر تو ہم مراتب خود را با سکی و امی ستاند، چہ اجسام و چہ عناصر و چہ اجرام۔“ (۱۱۱)

”نفس رحمانی“ جسے اہل تحقیق کی اصطلاح میں ”اسمائے الہی کلی کا منشا“ کہتے ہیں اور جسے تمام کلی و جزئی موجودات کے حقائق کا مصدر اور سرچشمہ قرار دیتے ہیں دراصل وہ ”حقیقت سخن“ ہی ہے جو عالم غیب اور عالم ارواح، عالم امثال و اشباح میں جو اس کی کیفیات کے ظہور کے عناصر ہیں، دائر ہے اور اس کے ”تعین“ کے ہر مرحلہ شوخی میں سدا سائر ہے۔ اس کا ”عالم غیب“ ناری جزو کے درجے میں ہے جو ”ہویت مطلق“ کے انوار سے وابستہ ہے کہ قوت مدرکہ کو اس کیفیت کا پتہ لگانے میں محض تو ہم سے کام لینا پڑے گا۔

”عالم ارواح“ میں اس کا ہوائی جز ایک معنی بسیط ہے جس کو عقل و فہم کے دائرے میں لایا جاسکتا ہے۔ اور عالم مثال میں ایک آبی کے حکم میں ہے جس میں لہروں کی کہانی سنی جاسکتی ہے اور عالم اشباح میں ترابی جزو ہے جس کے غلبہ کی وجہ سے نقوش کو اس کی ہیئت کدائی کی طرح محسوس طریقے پر

اعتباریست، دیگری را ویرانہ خواند بہ ہمین نام کلاہ اشتہار شکست۔ بہ این کیفیت در جمع افراد اعیان سر بیان حکم آن اشارت است چون تصرف معنی در اجزای لفظ و عبارت۔
از اینجا متحقق گردید کہ سخن روح کائنات است، و اصل حقیقت موجودات۔ ہر گاہ بہ اخفای معنی کوشید جہانی رافض و زدیدن است، و چون بہ افشای عبارت جوش عالمی را بر خود بالیدن۔ غیب اد اشارت است بہ وجوب واحدیت، شہود و عبارت از امکان و واحدیت۔ اگر ممکن است نفی آن بی گواہی سخن ناممکن، و اگر واجب اثباتش بی شہادت سخن نامتقین۔ عقل را خارج مراتبش قدم شمردن راہ بہ جای نبردن است، و فکر را آن سوی مدارجش تردد نمودن عیان بہ تحیر سپردن۔“ (۱۱۲)

”واضح رہے کہ تمام عقلی اور حسی موجودات ”کاف و نون“ (کن) کے مختلف مراتب کی معلومات کی حیثیت رکھتے ہیں اور تمام تر ذہنی اور خارجی مفہوم کے ساتھ اسی افسوں قدرت کی آواز ہیں یعنی جو چیز بھی عقل اور فہم کے دائرے میں آتی ہے وہ کسی ”اسم“ کے اشارہ سے ممتاز ہے اور جو چیز بھی محسوس ہوتی ہے وہ یقیناً کسی نہ کسی عبارت میں جلوہ نما ہے۔ اگر وہ ”آسمان“ ہے تو اپنے اسم کی بدولت اس کی بالیدگی کے ساتھ بڑھا ہے اور اگر آفتاب ہے تو اپنے اسم کے نور سے اس کی درخشندگی سے دنیا اور عقلی سب روشن ہیں اور ”نور و ظلمات“ سب اسی اسم کی نسبت سے فیضیاب اور شگفتہ ہیں۔ جب اس پر پڑے نقاب کو ہٹائیں گے تو حقیقت (سخن) کی صدا کا وہ حاصل نظر آئے گا۔ ساری چیزیں اس صد کی شکلیں ہیں جیسے خط سخن کی شکل ہے۔ ذات مطلق کے نسخہ سے یہی خاص لفظ بیان ہوا ہے جس نے مراتب الہی اور کوئی کو پیش کرنے کے لئے سارے نقوش اور خطوط کا سلسلہ پھیلا دیا ایک ”عمارت“ سے تعبیر کیا تو وہ اسی اسم کے ساتھ مشہور ہو گیا دوسرے کو کھنڈر اور ویرانہ سے تعبیر کیا وہ اسی نام مشہور ہو گیا۔ اس طرح اعیان کے تمام افراد میں اسی ایک اشارہ کا حکم جاری و ساری ہے جیسے لفظ و عبارت کے اندر معنی کا تصرف ہوتا ہے۔

یہاں سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ سخن روح کائنات اور اصل حقیقت موجودات ہے جب کبھی وہ اپنے معنی کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک عالم کو اپنا سانس روکنا پڑتا ہے اور جب عبارت کی بے پردگی کے ساتھ ساتھ وہ جوش زن ہوتا ہے تو ایک عالم کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اس کا غیب واحدیت کے وجوب کی طرف اشارہ ہے جبکہ اس کا شہود مراد ہے امکان اور واحدیت احدت سے، لہذا ہر نفس جو تمہیں نظر آتا ہے درحقیقت ایک سخن ہے جسے تم سنتے ہو۔

”مطلق“ کا ”مقید“ کی طرف سیر تنزل کا تذکرہ پہلے تفصیل سے ہو چکا ہے اور اس پر کافی

بحث بھی ہو چکی ہے، قرآنی آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو عقلی یا حسی مظاہر طبیعت زمین سے آسمان تک، ذرہ سے لے کر آفتاب تک اور جمادات سے لے کر انسان تک ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں سب خدائے ذوالجلال کے حکم و ارادے کا نتیجہ اور ثمرہ ہیں۔
خدائے تعالیٰ جب کسی چیز کو وجود بخشنا چاہتا ہے تو اسے کہتا ہے کن اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اس طرح ساری دنیا گویا ساز حقیقت ”کن“ کا حاصل ہے اس کے ارادے کے نتیجے میں جو چیز منصفہ شہود پر جلوہ گر ہوئیں وہ دو قسم کی ہیں عقلی اور حسی۔ جو موجودات ہماری قوت عقل و ادراک کے دائرہ فہم میں آتے ہیں وہ کسی نہ کسی اسم کا امتیازی رنگ و روپ اختیار کرتے ہیں اور جو ہمارے حواس کے ذریعہ محسوس ہوتے ہیں ان کو یقینی کہتے ہیں جیسے آسمان، زمین، آفتاب، بیابان، صحرا اور دریا، آبشار و کھسار، دنیا و عقلی، نور و ظلمات عرض یہ سب چیزیں ایک صدائے ”کن“ کا ثمرہ ہیں اور صرف یہی حکم ان سب کے اندر جاری و ساری نظر آتا ہے۔

اس لحاظ سے کہا جاسکتا ہے کہ ”سخن روح کائنات اور اصل حقیقت موجودات ہے۔“
صدائیت پیچیدہ در کائنات کہ پر کردہ از شوق ظرف جہات پوری کائنات میں ایک آواز گشت کر رہی ہے جس نے طرف جہات کو مئے شوق سے لبریز کر دیا ہے۔

کدامین صدا؟ نغمہ ساز ”کن“ ہماں دستگاہ ظہور سخن وہ کونسی آواز ہے؟ ساز ”کن“ کا نغمہ ہے وہی ظہور ”سخن“ کی توانائی۔
باخفا حقیقت، بافتا مجاز بہ تشبیہ عالم بہ تنزیہ راز اگر پردہ راز میں ہے تو حقیقت ہے اور اگر منصفہ شہود پر ہے تو مجاز ہے اگر تشبیہ و تنزیہ تو دنیا ہے اور تنزیہ سے کام لیجئے تو راز ہے۔

”ہیان“ عرصہ شوخی جلوتش ”خمش“ ادب محفل خلوتش
”ہیان“ اس کی شوخی جلوت کا میدان سے ”خمش“ اس کی محفل خلوت کا روپ ہے۔
سخن کاروان نیست بی کیف و کم روان از عدم ہم بسوی عدم
”سخن“ ایک کاروان کی طرح ہے جس میں کیفیت و کمیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے عدم سے چلا اور عدم کی طرف رواں ہے۔

جہان کا بقدر عرصہ ہای و ہوست غبار رہ آمد و رفت اوست
دنیا جو اس قدر رہائے وہو اور شور و ہنگامے کی جلوہ گاہ ہے اس کی آمد و رفت کی غبار راہ ہے۔

عقول و نفوس از دلش تا زبان موالید عنصر زبان تا بیان
عقول و نفوس سب اس کے دل سے زبان تک ہیں موالید اور عناصر زبان سے لے کر بیان تک
وہی ہیں۔

سہ حرف از کتاب کمالش ”ابد“ ازل تا ہماں از سہ فرش سند
”ابد“ اس کی کتاب کمال کے تین حروف ہیں ”ازل“ بھی اسی طرح اس کے تین حروف کی
سند ہے۔

تامل بمعن، نفس در نبات حیوان ”صداء“ و در انسان ”لغات“
معدنیات میں وہ ”تامل“ ہے نبات میں وہ ”نفس“ ہے حیوان میں وہ ”صداء“ ہے اور انسان
میں ”لغات“۔

چہ دنیا؟ رہ لفظ سرکردش چہ عقبی؟ بمعنی نظر کردش
دنیا کیا ہے؟ اس کے لفظ کے راستے سے گذرنا۔ عقبی کیا ہے؟ اس کے ”معنی“ پر نظر ڈالنا ہے۔
ز اسماء اگر جملہ اسرار اوست چو در جلوہ آید سخن نام اوست
”اسماء“ اگر سراسر اس کے راز ہیں تو منصف شہود میں جلوہ گر ہونے پر ان کا نام ”سخن“ ہو جاتا ہے۔
ز اعجاز ایں عیسیٰ افسوں میرس جہان زندہ اوست افسوں میرس
عیسیٰ علیہ السلام جیسی جادو کی خصوصیت رکھنے والے اس لفظ کے اعجاز کے بابت مت پوچھو۔
دنیا اسی کی بدولت بقید حیات ہے آگے مت پوچھو۔

ز ہستی ظہور انتظام است ازو عدم نیز ممتاز نام ست ازو
اس کی بدولت نہ صرف یہ کہ ”ہستی“ کا ظہور ہے بلکہ ”عدم“ بھی اسی کی بدولت ممتاز ہے۔
کدام است جای آشنای سخن چہ مردن؟ تہی گشتہ جای سخن
کون سی جگہ ہے جو ”سخن“ سے آشنا نہیں ہے موت کیا ہے؟ سخن کی جگہ کا خالی ہو جانا۔
ام را رسول از سخن شد دلیل نیاورد غیر از سخن جبرئیل
سخن ہی کی بدولت پیغمبر اپنی امتوں کے لئے دلیل و سند قرار پائے۔ جبرئیل امین سخن کے سوا
کچھ نہیں لائے۔

بہ فہمی اگر رمز لوح و قلم بغیر از سخن چیست آنجا رقم
لوح و قلم کے راز کو اگر سمجھنے کی کوشش کر دو ”سخن“ کے سوا وہاں کیا لکھا ملے گا۔
بہ فکر مخارج گرت جستجو است الف اول و واو در آخر اوست

حروف کے مخارج کا اگر پتہ لگانا چاہو تو الف اس کے اول میں ہے تو واؤ اس کے آخر میں ہے۔
بوصف سخن نیست یارای من مگر وصف خود خود بگوید سخن
میرے بس میں نہیں کہ ”سخن“ کی تعریف کروں سخن خود ہی اپنی تعریف آپ کرتا ہے۔
حقیقت در ایں پردہ دارد خطاب کہ گر چشم داری منم بی نقاب
اس پردے میں حقیقت یہ خطاب کر رہی ہے کہ اگر نگاہ تمہاری واہو تو دیکھو ”میں بے نقاب ہوں“۔
بسر رشتہ وہم دیگر پیچ کہ غیر از سخن در جہاں نیست پیچ (۱۱۳)
”وہم“ کی بھول بھولیاں میں مت پھرو کہ ”سخن“ کے سوا دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے۔
یہاں تک تو سخن کی اہمیت اور اس کی تاثیر کے دوسرے پہلو پر روشنی ڈالی گئی اب ہم روی سخن اس کی
تاثیر کی پہلی علت کی طرف موڑتے ہیں یہ علت درحقیقت ”موزونی کلام“ سے عبارت ہے۔

جیسا کہ اس سے پہلے مختلف مقامات میں گذر ایدل نے کلام میں ”موزونیت“ کا درس شاہ ملوک
کی خدمت میں لیا۔ اگرچہ وہ فطری طور پر طبع موزوں کا حامل تھا لیکن شاہ ملوک کی صحبت نے اس کی اس
فطری استعداد پر مہقل گری کا کام کیا اور اسے بڑی حد تک جلا بخشی جیسا کہ اعتراف کرتا ہوا کہتا ہے۔
بیدل پتھر بر تو نفس سوختہ اند کان شعلہ بیان ترا کلامت آموختہ اند
بیدل اس شعلہ بیان شاہ صاحب نے تجھ پر کتنی محنت کی ہے تب جا کر تجھے کلام (شاعری)
سے آشنا کیا اور ان کی لگا تار حوصلہ افزائی کے نتیجے میں موزونی خانہ کی ریاضت جاری رکھی۔ شاہ صاحب
نے اسے وصیت کی۔

”بیئت انسانی در کمال موزونی مصور است و بیکل بشری بصفت سنجیدگی تمام جلوہ گر“ (۱۱۴)
انسان کی بیئت کدائی کا تصور انتہائی موزونی میں ممکن ہے اور بشری صورت تمام تر سنجیدگی کی
صفت سے متصف ہو کر جلوہ گر ہوتی ہے۔
اس جملے نے بیدل کی شخصیت سازی اور اس کے مخصوص اسلوب کی تشکیل میں شروع سے آخر
تک بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔

بیدل لکھتا ہے کہ قوت گویائی کی وجہ سے انسان کو حیوان پر برتری حاصل ہے۔ حیوان میں بھی یہ
صلاحیت موجود ہے لیکن اس فرق کے ساتھ کہ وہ اپنی آواز کو اپنے حسب خواہ الٹ پھیر نہیں سکتا جبکہ انسان
اس کام کو انجام دے سکتا ہے اس حد تک کہ فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ درجے پر رسائی حاصل کر سکتا ہے۔
جانور کی گویائی میں چند زیر و بم کے سوا کچھ نہیں ہے جبکہ انسان کی گویائی اپنی موزونی کے لحاظ سے
شہرت کے بام عروج پر پہنچ سکتی ہے پس خط امتیاز کھینچنے والی چیز کلام کی موزونی اور لطف ہے اور موزونی

فصاحت و بلاغت کو بھی شامل ہے۔ نفس کی موزونی کو بیدل مطلع سحر سے تعبیر کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے حتیٰ کہ دشنام طرازی بھی خوشی کا باعث اور نیش نوش کا باعث ہوتی ہے اور اس کی عدم موجودگی کی صورت میں وہ دعا بھی کہ جس کے قبول ہونے کی امید ہوتی رہو جاتی ہے۔

آدمی فطرتست قطره نام نیست روشن مگر ز لطف کلام
آدمی فطری طور پر قطره سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا۔ اس کی آب و تاب لطف کلام سے ہی واضح ہے۔

عالمی شوخی نفس دارد از سخن باد در نفس دارد
ایک دنیا کو شوخی نفس (سانس کی شوخی) کی خصوصیت حاصل ہے سخن کی بدولت وہ اپنے پنجرے میں ہوا کو قید کئے ہوئے ہے۔

ایک موزونی نفس دگر است آں نفس نیست مطلع سحر است
لیکن سانس کی موزونی کسی اور ہی چیز کا نام ہے وہ سانس نہیں ہے مطلع سحر ہے۔
ہر کہ موزون نباشد انساں نیست فہم نیرنگ معنی آساں نیست
جو آدمی موزوں افتاد طبع کا حامل نہ ہو وہ انسان نہیں ہے۔ معنی کے طلسم و جادو کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔

طبع موزوں نہ کسی و عملی است از عطیات فیض لم یزلی است (۱۱۵)
طبع موزوں کوئی کسی اور عملی چیز نہیں ہے فیض لم یزل یعنی خدائے تعالیٰ کی بخشش اور اس کا دین ہے۔

حتیٰ کہ کلام اللہ، معجزات انبیاء اور کرامات اولیا سب کلام کی موزونی اور فصاحت و بلاغت کی خصوصیات سے آراستہ ہیں اور سی وجہ سے منکروں کو اس کے مقابلے پر سپر ڈالنے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔

سخن کی اثر اندازی کے دو اسباب پر چونکہ اب تک کافی و شافی بحث ہو چکی ہے اس لئے اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ موزونی اور دل سے اس کے تراوش کرنے کا کلام کی اثر اندازی میں بڑا اہم رول ہوتا ہے لیکن یہ بات کہ وہ جنون کے دفع کرنے میں بھی کارگر ہوتا ہے یا ہر کس و ناکس کا کلام موزوں، موثر ہوتا ہے اس بحث سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ یہاں ایک بزرگ کے واقعہ کا لکھنا بے محل نہ ہوگا۔

ان کا نام تھا سیاح عبداللہ۔ راقم السطور کے والد حکیم احسن التوحید صاحب مرحوم ان کے حلقہ ارادت میں داخل تھے۔ حضرت سیاح عبداللہ صاحب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے مریدوں میں تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ ان کے واسطے ایک فریبہ بکرہ ذبح کر کے اس کا گوشت تین حصوں میں تقسیم کرے۔ ایک حصہ پڑوسیوں کو دیدے۔ اتفاق سے اس کے ایک پڑوسی سے اس کے تعلقات خوشگوار نہ تھے اس نے ہدیہ لینے سے انکار کر دیا۔ اس واقعہ کے ساتھ ہی اس کی بیوی پر آسیب کا اثر ہوا اور وہ بیہوش ہو کر موت کے دہانے پر پہنچ گئی۔ حضرت سیاح عبداللہ مرحوم کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے ایک مرید کو ہدایت کی کہ بسم اللہ پڑھ کر یہ دعا اس کے کان میں دم کرے جو نبی اس نے دم کیا اچھی ہوگئی۔ جس آدمی کے یہ کام سپرد ہوا تھا اس کا کہنا ہے کہ بعد میں میں نے بہت سے مواقع پر اس عمل کو دہرایا مگر کامیابی نہیں ہوئی کیا اس کو بھی کلام کی اثر اندازی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

اس لئے راقم السطور کا خیال ہے کہ صرف موزونی کلام اور اس کے دل سے نکلنے کی خصوصیت کسی کو متاثر نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ خود اس روحانی مقام کا حامل نہ ہو۔

بیدل کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ کس قسم کا آدمی تھا، کیونکہ اس کے حالات اور خیالات کے ضمن میں ہم نے بار بار پڑھا کہ وہ زندگی بھر شریعت و طریقت کی گتھیوں کو سلجھاتا رہا اور دونوں کے تقاضوں کے درمیان الجھتا رہا۔ عملی زندگی میں بھی اس کی کارکردگی ایسی نہیں ہے کہ اس کو بلند بالا روحانی مقام کا حامل کہا جائے۔ اگر اس واقعہ اور اسی طرح دوسرے واقعات کو جو دفع اجنبہ سے وابستہ ہیں صحیح تسلیم کریں تو اعتراف کرنا پڑے گا کہ اس کا روحانی مقام بہت اونچا تھا۔ لیکن دوسری طرف بعض غیر شرعی امور خصوصاً ریش تراشی، استہزاء ریش، تقویٰ کو در دسر کہنا، زاہدوں کی مذمت کرنا اور (بہ قول خوشگومی نوشی اور بھنگ نوشی وغیرہ اگر اسے درست مانیں) ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ اس کو صرف ایک شاعر تسلیم کریں۔ ایسا شاعر جو مولوی، عطار اور سنائی وغیرہ صوفی شاعروں کے کلام کا مطالعہ کر کے عارفانہ افکار و خیالات اپنے کلام میں پیش کرے۔

سرچشمہ سے یعنی دل سے ایک نکتہ بھی اگر تیرے ہاتھ لگتا ہے تو پھر جہاں بہتر ہے لیکن دوسرا سرچشمہ جو خارجی دنیا ہے تو اس لحاظ سے کہ چشم شعور کے کھلنے کے ساتھ ہی اس کی نادرستی ظاہر ہو جاتی ہے اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے اس لئے اس راستے سے اگر علم و دانش کا ایک بڑا دفتر بھی جمع ہو جائے تو چونکہ وہ تعلیمات سے وابستہ ہے اس لئے اس میں ہر وقت تبدیلی کا امکان رہتا ہے۔

تحقیق و تقلید

ازرہ تقلید نتواں بہرہ عزت گرفت نشہ جمعیت گوہر نباشد ژالہ را تقلید کر کے کسی کو عزت و آبرو نہیں مل سکتی ہے۔ موتی کی تقلید کر کے اولے کو جمعیت کا نشہ نہیں ملتا۔

تقلید اور تحقیق بھی ان موضوعات میں ہے جن کا بیدل نے نثر اور نظم میں کثرت سے تذکرہ کیا ہے۔ اس کی سرگزشت کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس کی ساری پیشرفت اس درس تحقیق کی مرہون منت نظر آئے گی جو شروع میں اس کو اپنے عم بزرگوار مرزا قلندر سے حاصل ہوا تھا۔ ایک ناخوشگوار واقعہ کے نتیجے میں جس کا تذکرہ پہلے ہوا مرزا قلندر نے بیدل کو مشورہ دیا کہ مکتب ترک کر کے شاعروں اور ادیبوں کی تخلیقات کا خود اپنے گھر ہی پر مطالعہ کرے ضمنی طور پر ”نسخہ دل“ کی طرف اس کی توجہ مبذول کرا کے اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ تقلید کا اصول نہ اپنائے۔

”آنچه از نسخہ دل“ فہم کنی اگر ہمہ نقطہ ایست چوں مردک، طوفان از جانی برد و ہر چہ از خارج جمع نمائی، ہر چند دفتر ہاست، در چشم کشودنی چون مژہ برہم می خورد۔ ز نہار با گفت و گوی بحث عالم خون گیری تا بچو عوام در شکبہ رسم زندہ نمیری۔“ (۱۱۶)

”نسخہ دل“ کے مطالعہ سے جو معلومات تجھے حاصل ہوا اگر وہ ایک نقطہ بھی ہے تو مردک چشم کی طرح طوفان بھی اس کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا اور خارجی دنیا سے جو کچھ اکٹھا کرو گے اگرچہ پورے دفتر کا دفتر بھی جمع کر لو تو آنکھ کھولنے کے ساتھ ہلکوں کی طرح وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ بحث عالم کی گفتگو کے ساتھ ہرگز نہ الجھنا تا کہ عوام کی طرح رسم و رواج کے شکنجے میں زندہ رہتے ہوئے موت کی آغوش میں نہ پہنچ جاؤ۔

اس وقت بیدل کی عمر دس سال کی تھی اور مکتب ترک کر کے وہ چچا کی ہدایات پر عمل کر رہا تھا۔ مرزا قلندر نے بیدل کو اس امر کی طرف متوجہ کیا کہ دوسرے چشمے ہیں جن سے انسان کو معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ دل اور خارج دل، پہلا سرچشمہ اس لحاظ سے کہ اس سے حاصل ہونے والی معلومات پایہ یقین کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں اور کوئی انہیں اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا، بڑی اہمیت کا حامل ہے اس لئے پہلے

تحقیق نقطہ دل از علم و فن مبرا است پرکار ہمت اینجا گرد ہنر نگرود لوگوں کی بڑی تعداد چونکہ رسم و رواج کی پابند ہے۔ رسم و رواج کے شکنجے میں یہ لوگ اگرچہ زندہ نظر آتے ہیں حقیقت میں مردہ ہیں پس تم خود کو ان لوگوں کی طرح دنیا کی بحث و مباحثے کا پابند نہ کرو۔ زندگی در بند و قید رسم و عادت مردن است دست دست تست بشکن اس طلسم ننگ را زندگی رسم و رواج اور عادات و اطوار کی قید و بند میں در حقیقت موت ہے ہاتھ تو تیرا ہاتھ ہے ننگ و عار کے اس طلسم کو توڑ ڈال۔

بیدل تو جنون کن وزین درطہ بدر زن عالم ہمہ زندانی تقلید و رسوم است یہ پہلا درس تھا جس نے بیدل کو روایت شکنی پر آمادہ کیا۔ اسی وجہ سے بعد کی زندگی میں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں وہ اپنی الگ راہ درویش اختیار کرتا نظر آتا ہے خصوصاً شاعری کے میدان میں جو اس کی موج آسا طبیعت کی جولانگہ تھی، بڑی حد تک اسی مقولے سے متاثر نظر آتی ہے۔ اس سلسلے میں (نکتہ) کے عنوان سے اس موضوع کی مزید وضاحت کرتا ہوا لکھتا ہے:

”طہایع را تقلید اوضاع یکدیگر رہن تحقیق است، و جمیع عادات و رسوم مانع سر منزل توفیق۔ اکثر استعداد ہا در حجاب قوہ از فعل محروم ماندہ و یکی از آنہا عنان خیال بعرصہ وقوع ناگردیدہ..... دیریان را بحکم تسلط رسوم، سراز جیب برنیا درودہ درخروش ناقوس غوطہ خواری است۔ و مسجدیان را سر حساب ادراک نفس ناگردیدہ ہماں تعلق سبہ شاری۔ نہ برہمن را از کشاکش دام اختلاف زنا تعلق کسختن، تا ہماں کوشد کہ ناقوس دیرستان فطرت چہ آہنگ دارد و نہ شیخ را از آفات رجوع خلق بھصار تنہائی گریختن، تا فہم نماید کہ بیک طہید نگاہ کعبہ دل چہ سبہ شارد۔“ (۱۱۷)

لوگوں کی طبیعتوں میں ایک دوسرے کے حالات و کیفیات کی تقلید کا جو رجحان ہے وہ تحقیق کا رہن ہے اور رسم و رواج میں ایک دوسرے کی پیروی کا جو مزاج ہے وہ توفیق کی منزل تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ بیشتر صلاحیتیں ”قوت“ کے پردے میں محصور ہو کر ”فعل“ سے محروم ہو گئی ہیں انہیں سے ایک کا بھی عنان خیال عرصہ وقوع کی طرف نہیں مڑا۔

دربیان (بت پرستوں) پر رسم و رواج کا ایسا غلبہ ہے کہ اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے سرگرمیاں کئے باہر نہیں نکالے اور سکھ کی آواز میں غرق ہو گئے ہیں اور مسجد بیان (مسلمانوں) کو ادراک نفس (خود شناسی اور معرفت) کی فکر سے بے نیاز ہو کر صرف تسبیح گردانی کا تعلق دامگیر ہے۔ نہ تو برہمن کو دام تعلق کی کشاکش سے زنا تعلق کو توڑنے کی فکر ہے کہ غور کرتا دیرستان فطرت کے ناقوس کی آخر کیا صدا ہے اور نہ شیخ کو عوام کے رجوع کی آفت سے تنہائی کے حصار میں فرار کرنے کی فکر کہ سوچتا کعبہ دل کی طیش گاہ کی لیبیک کون سی تسبیح پڑھ رہی ہے۔

اس میں ذرا شک نہیں کہ انسانوں کی بڑی تعداد شیوہ زندگی نیز نظری امور سے متعلق افکار و خیالات اور عقائد میں ایک دوسرے کے حالات اور کیفیات کی پیروی کرتی ہے جو لوگ اپنے افکار و خیالات کی تفتیش اور عقائد و حالات کی تحقیق کرتے ہیں ان کی تعداد انگلیوں پر گن لئے جانے کے برابر ہے۔

تقلید محال است برد لذت تحقیق

روایت پرستی نے معاشرہ کے تمام افراد خواہ مسلمان ہو خواہ غیر مسلم خواہ موحد ہو خواہ مشرک خواہ ایک خدا کا پجاری ہو خواہ سیکڑوں خداؤں کا سب کو اپنی آغوش میں لے رکھا ہے۔ کسی کو بھی روایت پرستی اور تقلید کے دائرے سے باہر نہیں دیکھا جاسکتا۔ اگر مسلمان سے پوچھئے کہ وہ خدائے واحد کی پرستش کیوں کرتا ہے اور اسے ایک کیوں کہتا ہے تو بڑی تعداد اس کا جواب نہیں دے سکتی اسی طرح بت پرستوں سے کوئی پوچھئے کہ اپنی حاجتیں ان بے روح پیکروں سے کیوں مانگتے ہو اور ان کے سامنے پیشانی کیوں ٹیکتے ہو تو اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ جو افکار و خیالات اور عقائد و اعمال اپنے باپ دادا سے ان کو ترکے میں ملے ہیں اس کی صحت و عدم صحت کی تحقیق کئے بغیر نہ صرف یہ کہ ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں بلکہ ان خیالات اور عقائد کا ان کے دل و دماغ پر ایسا تسلط ہے کہ رشتہ داری ٹوٹ سکتی ہے پران کو ترک نہیں کیا جاسکتا۔ یہ صورت حال ہر دین و مذہب کے پیروں میں نظر آتی ہے کسی ایک کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ بیدل کا خیال ہے کہ ایک دوسرے کی اس طرح تقلید کرتا تحقیق کے لئے رہزن ہے۔ تقلید کی سب سے زیادہ افسوسناک صورت حال یہ ہے کہ آدمی کو کبھی منزل نہیں ملتی ہے اور مقصد تک رسائی نہیں ہوتی کتنی صلاحیتیں ایک دوسرے کے احوال کی تقلید کی وجہ سے بروئے کار نہ آسکیں۔

اس سلسلے میں وہ مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتا ہے کہ برہمن اپنی روایات کی پابندی میں سکھ کی آواز میں ایسا گم ہے کہ اس کو ناقوس فطرت کی آواز پر کان دھرنے کی مہلت نہیں اور مسلمان مسجد کے اندر تسبیح خوانی میں ایسا مشغول ہے کہ کعبہ دل کی طرف توجہ کرنے کی اسے فرصت ہی نہیں ہوتی۔

شیخ و برہمن ہماں مست خیال خود اند آگہی اینجا کہ است بیدل ما عالمی است
شیخ و برہمن سب اپنے اپنے خیال اور عقیدے میں مست ہیں کس کو صحیح خبر حاصل ہے۔

اس نے نہ صرف شیخ و برہمن بلکہ عیسائیوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے اور کہا ہے کہ وہ زمانہ لد گیا جب تقلید سے لوگوں کو شرم آتی تھی۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریمؑ کے سنگی جسمے بنا کر ان کو عیسیٰ و مریم سمجھ کر ان کی عزت کرنے لگے ہیں۔

رفت ایامیکہ تقلید انفعال خلق بود صورت سنگ این زمان عیسیٰ و مریم می شود
اس تفصیل سے واضح ہے کہ ”تقلید“ بیدل کے نزدیک روایت پرستی اور رسم و رواج کی پابندی کا نام ہے اور ”تحقیق“ دل کی طرف توجہ اور دھیان دینے کا نام ہے جس کو ”سیر گریباں“ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ بیدل کہتا ہے یہ صرف ”دل“ ہے جس پر دھیان دینے سے بہت سے حقائق و معارف سے پردہ اٹھ سکتا ہے اور وہ بھی یقینات کی قبیل کی چیز ہوں گی جس کو تہذیب و تمدن کا طاقتور سیلاب بھی بہا نہیں لے جاسکتا۔ اس موضوع پر اس سے پہلے تفصیل سے بحث ہو چکی ہے مثنوی محیط اعظم میں ”تقلید“ اور ”تحقیق“ پر بحث کرتا ہوا صاف لفظوں میں کہتا ہے۔

بدیوان امکان سخنها بسی است از انجمله یک حرف تحقیق نیست
کائنات میں یوں تو بہت سی باتیں کہنے کی ہیں لیکن ان میں ایک بھی حرف ”تحقیق“ نہیں ہے۔
عزیزانکہ غور سخن کردہ اند بہ تقلید در خون وطن کردہ اند
جن حضرات نے شعر و شاعری میں طبع آزمائی کی ہے انہوں نے عموماً دوسروں کے اسلوب و مضامین کی تقلید میں عرق ریزی کی ہے۔

ازاں نقش کار جہاں ابراست کہ آثار تقلید یکدیگر است
دنیاوی امور کے نقوش اسی لئے ابر نظر آتے ہیں کہ ان کے اندر ایک دوسرے کی تقلید کی علامات پائی جاتی ہیں۔

چناں گرد تقلید شد آشکار کہ تحقیق ہم می طید در غبار
تقلید کی گرد کچھ اس طرح اڑی کہ تحقیق اس کے غبار تلے تپنے لگی۔

بخار از دماغ یکی شد بلند بگردوں رسانید و ہمیش کند
ایک شخص کے دماغ سے بھاپ اڑا اس کے وہم نے اس کے کند کو آسمان پر پہونچا دیا۔
بہ پیش خود از فطرت سرسری بر آمد فلاطون دانشوری
اپنی دونوں طبی کی وجہ سے خود کو دانشوری کا فلاطون سمجھنے لگا۔

نہ از حادثش شور شوقی بگوش نہ درک قدیمش سرو برگ ہوش
کہ تو ”حادث“ کا شور و ہنگامہ اس کے کان میں ہے اور نہ ”قدیم“ کی دریافت کے لئے اس کے پاس ہوش و گوش ہے۔

بافسوں اوہام غفلت رقم ارسطوی درس حدوث و قدم
اوہام غفلت رقم سے ایسا سرزدہ ہے کہ حدوث و قدم باحاث و قدیم کی ارسطوی بحث چھیڑ رکھی ہے۔

یکی بر قیاسات رفح جب ہمہ عمر خون شد بجمع کتب
ایک طبع نے قیاس کے ذریعہ حقائق سے پردہ اٹھانا چاہا اور اس کی خاطر ساری زندگی کتابیں جمع کرنے کا خط اس پر سوار رہا۔

نبرد آخر از پچش وہم خویش دریں شیوہ جز حکم شیرازہ پیش
قوت واہم کی کرشمہ سازی سے اس شیوہ میں آخر شیرازہ کی خصوصیت (پراگندگی) کے سوا کچھ نہ لے گیا۔

پچندیں ورق تو بتو چند جہل یقین را نگر دید یک نقطہ اہل
کچھ جہالتیں تو چند اوراق میں لپٹی تھیں ان میں ایک لفظ یقین کئے جانے کا اہل نہ تھا۔
بلاف بیان فخر تکمیل و بس دم امتحان تنگ تجہیل و بس
بس زبان و بیان کی قوت پر فخر و مباہات رہ گیا ہے لیکن جب آزمائش کے شکنجے میں کئے جاتے ہیں تو تجہیل (جہالت و لاعلمی) کے تنگ سے ان کا سابقہ ہوتا ہے۔

غرض عالمی زین بساط جنون در انداز می ساغری زد بخون
غرض اس بساط جنون کی وجہ سے ایک عالم شراب نوشی کے انداز میں خون کا ساغر پی رہا ہے۔
یکی شد مہندس بگفت و شنید یکی شاعر فیلسوفی کشید
بحث و تحقیق کے بعد ایک تو انجینئر بن گیا اور دوسرا فلسفی شاعر ہو گیا۔

بہر ناقصی بی غبار شکی جہان کمالات خود ہر یکی
بغیر کسی شک و شبہ کی گرد و غبار کے ہر ناقص و نااہل آدمی (بزعم خود) کمالات کی ایک دنیا ہے۔
ہمہ دعوی آہنگ علم نبی ز بو جہلی خویش یکسر غبی
سب علم نبی (احادیث) پر کامل دسترس کے مدعی ہیں اپنی بو جہلی (زبردست جہالت و لاعلمی) کے سبب یکسر غبی اور کند ذہن ہیں۔

نفس رشتہ ولاف عنقا شکار شرر عجز و جرأت ابد انتظار
سائنس کی حیثیت معمولی دھاگے کی ہے اور اس سے عنقا شکار کرنے کا دعویٰ ہے چنگاری جیسی عجز و بے بسی ہے اس پر جرأت کا عالم یہ ہے کہ ابد کو بھی تابع کرنے کا اسے انتظار ہے۔

بقدر توہم حصول مراد نتائج ہماں درخور اعتقاد
وہم کے مطابق مرادیں حاصل ہیں جیسا عقیدہ ہوتا ہے اسی کے مطابق نتائج سامنے آتے ہیں۔
کتاب قیاس و گماں پیش شان اثر ہا باندازہ کیش شان (۱۱۸)

ان کے سامنے قیاسات و ظہنات کی کتاب ہے اور جب ان کا دین دھرم یہی ٹھہرا ہے تو اسی کے مطابق آثار و علامات بھی ظاہر ہوں گے۔

تحقیق کے بابت اس سے زیادہ بہتر اور صحیح بات کیا کہی جاسکتی ہے۔ بیدل نے اپنے خیالات کا اظہار چونکہ نہایت وضاحت کے ساتھ کیا ہے اس لئے مزید شرح و تفسیر کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں۔ عہد حاضر کے بڑے بڑے محقق اور نقاد کی تخلیقات و تصنیفات کا اگر جائزہ لیں اور انکی تحلیل و تجزیہ کریں تو ہم اسی نتیجے پر پہنچیں گے جس پر بیدل پہنچا ہے۔

چنان گرد تقلید شد آشکار کہ تحقیق ہم می طپد در غبار
تقلید کی گرد کچھ اس طرح اڑی کہ تحقیق اس کے تلے تپنے لگی۔

ایک محفل میں ایک مشہور دانشور سے راقم السطور کی ملاقات ہوئی۔ دوران گفتگو انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ عموماً جو لوگ عربی، فارسی اور اردو میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں ان کی تصانیف کے مطالعہ کے بعد معلوم ہوا کہ یا تو انہوں نے دوسری کتابوں کا ترجمہ کر دیا ہے یا اس میں کچھ تصرف کر کے اسی کو نقل کر دیا ہے اور کبھی کبھی تو ایسا لگا کہ شروع سے آخر تک ہو، ہوا سی طرح نقل کر دیا۔ موصوف نے اس سلسلے میں اپنا ایک مضمون لکھنا شروع کیا جس کی ایک قسط چھپ گئی دوسرے دانشوروں نے ان کو اس کام سے باز آنے کو کہا تا کہ ان کا راز فاش نہ ہو پائے اب بیدل کی یہ بات: چنان گرد الخ کس قدر درست اور صحیح عکاسی حالات کی معلوم ہوتی ہے۔

پی ایچ ڈی کے ان نام نہاد اسکالرز سے اگر صرف نظر کیجئے اور ان لوگوں پر نظر ڈالئے جو حقیقت میں عظیم محقق اور نقاد تسلیم کئے جاتے ہیں ان کی تصانیف کی تحلیل و تجزیہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ وہ بھی کسی نہ کسی عالمی ادبی تحریک سے وابستہ یا متاثر ہیں اور ان کے زیر اثر اپنے افکار و خیالات کو اپنی تنقید کا معیار و مقیاس قرار دیتے ہیں اور اپنے ملکی شعروادب کو ان پر پرکھتے ہیں اس کی واضح مثال اردو ادب میں کلیم الدین احمد کی ہے موجودہ معیار بے قول بیدل یہ ہے کہ جو علم و دانش بھی کسی کو نصیب ہوا اس نے خود کو

افلاطون دانش تصور کیا جبکہ کوئی آدمی اپنے خود ساختہ افکار و خیالات کے دائرے سے باہر قدم نہیں رکھتا ہے۔ بیدل نے ایک شعر میں بھی اس طرف اشارہ کیا ہے۔

نواں محرم تحقیق شد از علم وضعها ساختہ و ماومن آموختہ است
ہر چند کنم دعویٰ خلونکہ تحقیق چوں حلقہ بجز خانہ بیرون درم نیست
گم گشتہ تحقیق خود آوارہ و ہم است ما را بگذارد بدرد طلب ما
کیا خوب کہا ہے۔

نفس رشتہ و لاف عنقا شکار شرر عمر و جرأت ابد انتظار
سائنس کی حقیقت دیکھئے اور اس پر عنقا جیسے لاپتہ پرندے کو شکار کرنے کا حوصلہ دیکھئے۔
چنگاری جیسی زودگذر زندگی کو دیکھئے اور اس پر ابد تک انتظار کرنے کی جرأت دیکھئے۔ سائنس کی اس
بے مائیگی اور زندگی کی اس زورروی کے ساتھ کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اشیاء کی تہہ تک پہنچ گیا، اس
کی تحقیق کر لی ہے اور اس نے تمام علوم و دانش کا احاطہ کر لیا ہے؟

بقدر توہم حصول مراد نتائج ہماں در خور اعتقاد
توہم کے مطابق مرادیں حاصل ہوتی ہیں اور جیسا عقیدہ ہوتا ہے اس کے مطابق نتائج ظاہر
ہوتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے خواجہ عباد اللہ اختر نے لکھا ہے:

”بیدل کا نظریہ تحقیق یا مشاہدہ یہ ہے کہ ہر شخص کی تحقیق اس کی اپنی حد نظر ہے۔“
ہر کس اینجا از مقام و حال خود گوید خبر از زبانی حرف او گر بشنوی باور کن
ایک رباعی میں یہ حقیقت واضح کرتا ہے کہ سایہ خاک پر تو سیاہ نظر آتا ہے لیکن پانی میں تمثال
ہے جس نے سایہ خاک پر دیکھا اس نے اسے سیاہ کہا وہ بھی سچا ہے اور جس نے اسے پانی میں دیکھا
اس نے تمثال سے تعبیر کیا، یہ بھی سچ کہتا ہے۔ (۱۱۹)

لیکن بیدل کے ہاں تحقیق کا مطلب ہے خدا شناسی اور خود شناسی جس نے یہ نہ کیا وہ تحقیق سے
بیگانہ ہے۔

حیف است تحقیق آشنا جو شد بوہم ماسوی تا چند باید داشتن خود را ز خود بیگانہ ات
پر غرہ مبادید چه تحقیق و چه تقلید انہا ہمہ بیجا صلی عشق غیور است
بیدل پر تحقیق کے دوران ایک انگریزی رسالہ نظر سے گذرا جس کا نام تو اب یاد نہیں آتا پر اس
میں ایک مضمون کا عنوان تھا تحقیق Research اسے غور سے پڑھا، مضمون نگار نے تحقیق کی دو قسمیں
قرار دی تھیں۔ ایک وہ تحقیق جو ادبیات اور علوم انسانی کے میدان میں ہوتی ہے اس کے لئے لفظ

Applied Research استعمال کیا تھا اور جو تحقیق سائنسی علوم مثلاً فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی اور
تکنالوجی کے میدان میں ہوتی ہے اس کو Original Research اصلی تحقیق سے تعبیر کیا تھا۔

مضمون نگار نے اس نکتے پر زور دیا تھا کہ پلانڈ ریسرچ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے کیونکہ جو
نتائج اس سے برآمد ہوتے ہیں اس کا فائدہ معاشرے کے ایک مخصوص طبقے تک ہی محدود رہتا ہے جبکہ
حقیقی ریسرچ جو سائنسی علوم کے میدان میں ہوتی ہے اس کے نتائج سے خاص و عام سب لوگ فائدہ
اٹھاتے ہیں اس لئے اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تکنالوجی، طبی، میکانیکی میدانوں میں جو
تحقیقات ہورہی ہیں ان سے عوام و خواص سب یکساں طور پر فیضیاب ہیں۔

اس کے نزدیک تحقیق کا معیار گویا یہ تھا کہ کتنے لوگ اس کے نتائج سے کس قدر فائدہ اٹھاتے ہیں۔
ظاہر ہے بیدل کا دور (۱۶۴۳ تا ۱۷۲۰) تکنالوجی وغیرہ کا دور نہ تھا۔ مختلف قسم کے دیوپیکر
مشینوں کی ایجاد کا زمانہ نہ تھا، ٹرین، ہوائی جہاز، راکٹ، ٹیلی ویژن، ٹیلی پرنٹر، ٹیلی کیوٹیکیشن، کمپیوٹر،
موبائل وغیرہ کا دور نہ تھا۔ ایسا دور نہ تھا کہ تحقیق کے نتائج سے عوام الناس کی زندگی میں خوشحالی اور
آسودگی آتی۔

بیدل کا زمانہ فلسفہ، ہیئت، رمل و نجوم، کیمیا اور سیسیا وغیرہ کا تھا جن کی معلومات کی اساس سراسر
قیاس اور گمان پر تھی اس لئے وہ اس میدان میں تحقیق کی مذمت کرتا ہوا کہتا ہے۔

چنین است کسب علوم جہاں کش رنج رمل و نجوم جہاں
دنیاوی علوم کے حصول کا معاملہ بس ایسا ہی ہے اس لئے نجوم اور رمل وغیرہ کے حصول کی زحمت
مت مولو۔

خرد ہر کجا نقطہ خاک خواند خط ہیئت وضع افلاک خواند
عقل نے جہاں سرزمین کے نقطے کا مطالعہ کیا آسمانوں کی ہیئت کدائی کے خطوط پڑھنے شروع
کر دیئے۔

اور اپنے معاصر محققوں کا حال اس طرح لکھا ہے۔
ندیدند از ہوش جہل اکتساب کہ ہست از چہرہ این سکون و شتاب
اپنی اس ہوش و عقل سے جو حقیقت میں جہالت کے حصول میں مصروف ہے حرکت و سکون کا
سبب نہیں معلوم کیا۔

دی کز معارف بیان می کنند حوالہ فہم کساں می کنند
جب وہ علوم و معارف کا تذکرہ کرتے ہیں تو دوسروں کی عقل و فہم کا حوالہ دیتے ہیں۔

کہ ارباب معنی چنیں گفتہ اند گہر ہای راز ایس چنیں گفتہ اند
کہ ارباب معنی نے یوں بیان کیا ہے اور گہر ہائے راز کو اس طرح واشکاف کیا ہے۔
بیدل نقل قول کو تحقیق کے خلاف تصور کرتا ہے کیونکہ یہ رجحان بتاتا ہے کہ خود اس کی جھولی علم و
ادب کے سرمایہ سے خالی ہے اور وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔
گر اینست فہم آگہی باطلست در اینست رہ گم رہی باطلست
سوچہ بوجہ اور فہم و فراست کا اگر یہی حال ہے تو سارا علم و دانش باطل ٹھہرتا ہے اور اگر صحیح راستہ
یہی ہے تو جسے گمراہی کہتے وہ باطل ہے۔

ز پہلوی علم گمان و قیاس نمی گردد اندیشہ معنی شناس
قیاسات کے ذریعہ حاصل ہونے والے علم و دانش سے قوت فکریہ معنی شناس نہیں ہو جاتی ہے۔
کسی تکیہ بر فہم مردم کند کہ چون جہل راہ خرد گم کند
عام لوگوں کی فہم پر بھروسہ وہی کرتا ہے جو جہالت و لاعلمی کی طرح عقل و خرد کی راہ ہاتھ سے
دے بیٹھتا ہے۔

اس لئے وہ صیحت کرتا ہے کہ دوسروں کے مقولے نقل کرنے کے بجائے خود اپنی عقل و فہم پر
بھروسہ کرو اور اتنی کاوش کرو کہ تمہارے دامن سے صحیح تحقیق بہار نمودار اور بیش قیمت مضامین تمہارے
ذہن و دماغ سے ترشح کریں۔

ترا پیرو آگہی بودنت یکی فہم خود کار فرمودنت
تجھے علم و دانش کے تقاضوں پر چلنا ہے اور خود اپنی فہم و فراست سے کام لینا ہے۔
در آں جہد کن تا کند بیغبار ز جیب تو صبح تحقیق بہار
اپنی کاوش اس نکتے پر مرکوز کرو کہ صبح تحقیق بہار تمہارے دامن سے چھن کر نمودار ہو۔
بہ تحقیق نا بردہ جہدی بکار ز تحقیق رمز آگہان شرم دار
اس چیز پر محنت کرو جس کی تحقیق اب تک نہیں ہوئی ہے رمز آگہوں کی تحقیق سے ندامت محسوس کرو۔
کہ ترسم در آئینہ امتحان ہماں عکس نیمغور گردی میان
مجھے اندیشہ ہے اس بات کا کہ امتحان کے آئینے میں وہی عکس پوچ اور بی مغر ہوتا ہے۔
دی کا امتحاں آشکا را شود مقلد بہ تحقیق زسوا شود
آزمائش کی گھڑی میں مقلد کو اپنی تحقیق پر رسوائی اور بے عزتی کا سامنا ہوتا ہے۔
اگر ژالہ تقلید گوہر کند گداز خجالت باغر کند (۱۲۰)

اولہ اگر موتی کی تقلید کرے تو ندامت و خجالت کے سوا کیا اس کے ہاتھ لگے گا۔
گویا بیدل اپنے معاصر لوگوں کے شیوہ تحقیق سے جو دوسروں کے مقولے نقل کرتے اور اپنی فہم
و عقل پر بھروسہ نہ کرتے تھے بہت ہی دلگرفتہ تھا وہ معاصرین کو اس بات پر آمادہ کرتا تھا کہ عقل و دانش،
فہم و فراست اور تامل و تفکر سے کام لے کر کوئی نئی چیز پیش کریں یا نیا نکتہ دریافت کریں جس کا سراغ
دوسروں کو نہیں مل سکا ہے ورنہ تکرار مضامین سے کیا حاصل۔ آخر دور حاضر کے دانشوروں خصوصاً سائنس
دانوں نے اس کام کی طرف توجہ کی جس کو کہنا چاہئے بیدل کی اپنے دور کے لوگوں کو تجویز تھی۔
کتاب دانش این دآن مکن آفتد سبقت رواں کہ دمد ز پشت و رخ ورق خط شبہ حق و باطلت

واما ار باب کشف و شہودی بیند کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ در ہر نفسی متجلی است بہ تجلی دیگر و در تجلی ادا ملاء کرا نیست یعنی در دو آن بیک تعین و بیک شان متجلی نمی گردد بلکہ ہر نفسی بہ تعینی دیگر ظاہری شود و ہر آنی بشارتی دیگر تجلی می کند۔“ (۱۳۱)

شیخ (ابن عربی) رضی اللہ عنہ ”نص شععی“ میں فرماتے ہیں ”عالم“ نام ہے ان اعراض کا جو ”عین واحد“ کے اندر اکٹھے ہیں جو ”ہستی“ کی حقیقت ہے اس میں سانس اور لحوں کے ساتھ لگا تار تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور یہ دنیا ہر لمحہ عدم ہوتی رہتی ہے اور اس کی مثل رونما ہوتی رہتی ہے لیکن بیشتر دنیا والوں کو اس کی خبر کبھی نہیں ہوتی ہے جیسا کہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا ”بل ہم فی لبس من خلق جدید“ (نئی پیدائش کے بابت وہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں) اور اہل نظر حضرات میں اشاعرہ کے سوا کسی کو اس کا سراغ نہیں ملا۔ انہوں نے عالم کے بعض اجزائے کے بابت کہا ”الاعراض لا تبقی زمانین اعراض دو وقتوں میں باقی نہیں رہتے ہیں دوسرا طبقہ جسے اس کا علم ہے ”جسمانیہ“ کہتے ہیں جو سلفطانیہ کے نام سے مشہور ہے۔ وہ سارے اجزاء عالم خواہ جواہر ہوں خواہ اعراض سب کے بابت یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان میں ہر ایک فرقہ نے ایک لحاظ سے غلطی کی ہے جہاں تک اشاعرہ کا تعلق ہے انہوں نے حقیقت ”وجود“ سے پرے کئی جواہر کو تسلیم کیا ہے اور ہر آن بدلتے اعراض کو اس کے ساتھ وابستہ تصور کیا ہے اور یہ نہ سمجھا کہ دنیا اپنے تمام تر اجزاء سمیت انفاس و آفات کے ساتھ سدا بدلتی رہتی ہے اور وہ تازہ بہ تازہ اعراض کے سوا کچھ نہیں ہے جو عین واحد کے اندر ایک جگہ اکٹھے ہوتے اور ہر آن اس عین سے محو ہوتے رہتے ہیں اور ان کی مثالیں اس سے وابستہ ہوتی رہتی ہیں۔ دیکھنے والا ان امثال کے لگا تار ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہنے کی وجہ سے بھرم میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ تصور کرنے لگتا ہے کہ ایک ہی چیز ہے جو لگا تار چل رہی ہے، جیسا کہ امثال کے سلسلہ منقطع ہوئے بغیر ایک محل عرض پر لگا تار تعاقب کے بابت اشاعرہ کہتے ہیں کہ پہلے شخص کی عرض مماثل کو دیکھنے والا یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ ایک لگا تار چلتے رہنے والا امر ہے۔

سلفطانی طبقے کی غلطی یہ ہے کہ یہ ماننے کے باوجود کہ دنیا میں تبدل و تبدیلی کا عمل لگا تار جاری ہے ادھر متوجہ نہیں ہوتے کہ ایک ہی حقیقت ہے جو مختلف صورتوں کے لباس میں جلوہ گر ہوتی ہے اور موجود چیزوں کو متعین اور متعدد شکل میں دکھاتی ہے۔ مراتب کوئی میں ان صورتوں اور اعراض کے سوا کسی اور شکل میں اس کا ظہور نہیں ہوتا ہے جیسا کہ خارج میں اس کے بغیر اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔

جو لوگ اہل کشف و شہود ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ہر سانس میں ایک نئی تجلی کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ اس کی تجلیوں میں سرے سے کوئی تکرار نہیں ہے۔ یعنی دو آن میں ایک ہی تعین

تجدد امثال

تجدد کسوت شان وجود است ہمیں است آنچہ سامان نمود است
”تجدد“ شان وجود کی پوشاک ہے یہی ایک چیز ”سامان نمود“ ہے۔

”تجدد امثال“ بھی بیدل کے اہم ترین موضوعات میں داخل ہے جس پر اس نے غزلیات اور مثنوی دونوں میں بحث کی ہے۔ ”تجدد امثال“ کیا ہے؟ مولانا عبدالرحمن جامی لورخ میں لکھتے ہیں جو شاید بیدل کا سرچشمہ رہا ہے۔

”شیخ رضی اللہ عنہ“ در نص شععی“ می فرماید: عالم عبارتست از اعراض مجتمعه در عین واحد کہ حقیقت ہستی است و آن متبدل و متجدد می گردد مع الانفاس والانات، در ہر آنی عالم بعدم می رود و مثل آن بوجودی آید و اکثر اہل عالم ازین معنی غافل اند کما قال سبحانہ تعالیٰ بل ہم فی لبس من خلق جدید و از ار باب نظر کسی بریں معنی مطلع نشدہ است مگر اشاعرہ در بعضی اجزاء عالم کہ اعراض است حیث قالوا الاعراض لا تبقی زمانین۔ دیگر جسمانیہ کہ معروفند بہ ”سلفطانیہ“ در ہمہ اجزاء عالم چہ جواہر و چہ اعراض۔ و ہر یک ازین فریقین من وجہی خطا کردہ اند اما اشاعرہ بسبب آنکہ اثبات جواہر متعددہ کردہ اند و رای حقیقت وجود۔ و اعراض متبدلہ متجددہ را بآنها قایم داشتہ اند و ندانستہ اند کہ عالم کجج اجزاء نیست مگر اعراض متجددہ متبدلہ مع الانفاس والانات کہ در عین واحد جمع شدہ اند و در ہر آنی ازین عین زایل می شوند و امثال آنها بوی متلبس می گردد پس ناظر بواسطہ تعاقب امثال و در غلطی افتد پندارد کہ این امریست واحد مستمر کما یقول الاشاعرہ فی تعاقب الامثال علی محل العرض من غیر خلوان من العرض المماثل للشخص الاول فیظن الناظر انها امر واحد مستمر۔

اما خطای سلفطانیہ آنست کہ مع توہم بالتبدل فی العالم باسروہ متوجہ نشدہ اند بآنکہ یک حقیقت است کہ متلبس می شود بصور و اعراض عالم۔ و موجودات متعینہ متعددہ می نماید و ظہور نیست اور در مراتب کوئی جز بایں صور و اعراض چنانکہ وجود نیست نہ ہمارا بدون اور در خارج۔

اور ایک ہی شان میں اپنی جگہ دکھاتا ہے بلکہ ہر دم ایک نئے تعین کے ساتھ نمایاں ہوتا ہے اور ہر آن ایک نئی شان میں جلوہ آ رہا ہوتا ہے۔

یہ اقتباس دراز ضرور ہو گیا پر ”تجدد امثال“ کا مفہوم کیا ہے؟ بیدل کے افکار و خیالات کا سرچشمہ کیا ہے اس عقیدہ کا بانی کون ہے؟ اور لوگوں کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ان سب امور کو جاننے کے لئے اس کا یہاں نقل کرنا ضروری تھا۔

اس اقتباس سے اتنی بات واضح ہو کر سامنے آ گئی ہے کہ محمد بن عربی کے مطابق جن کو اس عقیدے کا بانی کہنا چاہئے یہ دنیا نام ہے ”عین واحد کے اندر جمع شدہ اعراض کا“ جو ہر آن بدلتے رہتے ہیں اور ان میں انقلاب آتا رہتا ہے جیسا کہ آیت ”بل ہم فی لبس من خلق جدید“ سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔

کافر کہتے تھے: اذا متنا و کنا ترابا۔ ذالک رجوع بعید۔ (ق)

یعنی جب مر کر ہم مٹی میں مل جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو پھر کہیں دوبارہ زندہ ہوں گے۔ یہ ایسا تصور ہے جو ہماری عقل و فہم کے دائرے سے باہر معلوم ہوتا ہے۔ خدائے تعالیٰ نے نت نئے انداز سے ان کو یہ باور کرایا کہ موت کی آغوش میں پہنچانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اس کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے اور اس آیت کے آخر میں کہتا ہے کہ پہلی بار پیدا کر کے ہم تھک گئے جو دوسری بار ان کو زندہ نہ کر سکیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ ”خلق جدید“ نئے جنم“ کے بابت تم شبہ میں گرفتار ہو۔

اس آیت میں بعث بعد الموت کو ”خلق جدید“ سے تعبیر کیا ہے۔ شیخ نے اس آیت سے یہ سمجھا کہ نہ صرف قیامت کو خلق جدید کہہ سکتے ہیں بلکہ ساری دنیا ہر لمحہ ”خلق جدید“ سے گزر رہی ہے کیونکہ دنیا نام ہے ”عین واحد کے اندر جمع شدہ اعراض کا“۔ ہستی کی حقیقت جو عین واحد ہے بدستور اپنی جگہ برقرار ہے اور اعراض جو اس پر نمایاں ہوتے رہتے ہیں تبدیلی کی حالت میں سدا اپنے امثال کو تازہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن شیخ محی الدین ابن عربی کی اس دلیل سے راقم السطور کو اتفاق نہیں کیونکہ ”خلق جدید“ سے مراد قیامت میں انسانوں کا اٹھنا ہے جو مشرکوں اور کافروں کے بعث بعد الموت کے بارے میں شبہ کو جواب میں ہے۔ اس کا تذکرہ مختلف اسالیب سے قرآن پاک میں سیکڑوں جگہ آیا ہے۔ ”ان الساعة آتیة لا ریب فیہ، و ان اللہ یبعث من فی القبور، قل یحییہا اللہ

انشاء ہا اول مرۃ الخ انکم الینا ترجعون وغیرہ

بیدل نے تیسرے مصرعے میں لکھا ہے:

”تجدد امثال بی تامل اشغال ورق گردانی ست و تبدل آثار بی اختیار معنی تازہ رسائی“ (۱۲۲)

”تجدد امثال“ بلا توقف ورق گردانی میں مصروف ہے اور ”تبدل آثار“ بلا ارادہ تازہ بہ تازہ

معانی کی فراہمی میں لگا ہے۔

یہ وہی مضمون ہے جس کا تذکرہ شیخ نے کیا اور جامی نے اس کی توضیح و تشریح کی ہے جامی اس پر مزید اضافہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تین طبقے صرف اس نکتے سے واقف ہیں طبقہ اشاعرہ، طبقہ سوفسطائیہ اور طبقہ شہودی۔

طبقہ اشاعرہ دنیا کے صرف ایک حصے کو جسے اعراض سے تعبیر کرتے ہیں ”تجدد امثال“ کی مشق گاہ قرار دیتا ہے چنانچہ ان کا قول الاعراض لا یسقی زمانین اعراض دو وقتوں میں نہیں ٹک سکتے۔ ”طبقہ سوفسطائیہ“ جو ”جسمانیہ“ کے نام سے بھی مشہور ہے سارے اجزاء عالم کو چاہے وہ جواہر ہوں اور چاہے اعراض ”تجدد امثال“ کی کافرمانی کا مظہر قرار دیتا ہے۔

جامی کا خیال ہے کہ یہ دونوں طبقے غلط فہمی کے شکار ہیں اشاعرہ ”حقیقت وجود“ کے علاوہ جو کہ خدائے تعالیٰ ہیں کئی ”جواہر“ کے قائل ہیں اور اعراض جو تجدد امثال کی مشق گاہ ہیں ان جواہر سے وابستہ ہیں جبکہ ساری دنیا اپنے تمام تر اجزاء کے ساتھ ”اعراض“ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ اعراض جو ہر لمحہ ”تجدد و تبدل“ کے زیر اثر نت نئے ہوتے رہتے ہیں عین واحد کے اندر اکٹھے ہوتے اور ہر لمحہ اس سے جدا ہو کر ان کی مثالیں وجود میں آتی رہتی ہیں۔ دیکھنے والا ان مثالوں کے باہم ایک دوسرے کا تعاقب کرنے کی وجہ سے مغالطہ کا شکار ہوتا ہے اور اسے وہ امر واحد تصور کرتا ہے۔

سوفسطائی طبقے کی غلط فہمی یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا میں اگرچہ تجدد امثال کے قائل ہیں مگر اس کے ساتھ اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ صرف ایک حقیقت ہے جو دنیا کے صور و اعراض کے ساتھ چولے بدلتی رہتی ہے۔ یہ لوگ ان صورتوں اور اعراض کو ”موجودات متعینہ متعددہ“ سے تعبیر کرتے ہیں جبکہ صور و اعراض اسی ایک حقیقت کے مراتب کا مظہر ہے۔

تیسرے طبقہ کو جامی ”ارباب کشف و شہود“ سے تعبیر کرتے ہیں یا مختصر لفظ میں اسے طبقہ شہودی کہہ لیں۔ جو غالباً وہی طبقہ ”وحدت الوجودی“ ہے۔ یہ لوگ آیت کریمہ ”کل یوم ہو فی شان“ کے مطابق اس بات کے قائل ہیں کہ خدائے تعالیٰ ہر آن اپنی تازہ بہ تازہ جگہ دکھاتا رہتا ہے، اس کی تجلیوں میں سرے سے تکرار نہیں ہے۔ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ کے لطیفہ و قہر یہ یا جمالیہ اور جلالیہ متضاد اسماء و صفات نے سارے حقائق کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا ہے۔ اس لئے لطیفہ ان حقائق ”وجود“ کا احاطہ کرتے ہیں اور اسے ایک ممتاز و مشخص ”تعین“ عطا کرتے ہیں

اس کے چند اسماء قہریہ انہیں نابود کرتے ہیں۔ دوسری بار پھر اسمائے لطیفہ ان پر اپنی عنایتیں کرتے ہیں اور انہیں دوسرا ”تجین“ بخشے ہیں جو تعین اول سے بظاہر ملتا جلتا ہوتا ہے۔ شکست و ریخت کا یہ سلسلہ لگاتار جاری رہتا ہے جب تک خدا کی مرضی ہوتی ہے۔ اس بنا پر دنیا ہر لمحہ عدم کی طرف رواں دواں ہے اور اسی جیسی دوسری دنیا وجود میں آتی رہتی ہے لیکن جس کی نگاہ ان امثال کے تعاقب کا درک نہیں کر پاتی اسے دنیا ایک ہی حال میں نظر آتی ہے۔

ان ہی نکات کا اظہار بیدل نے مثنوی طور معرفت میں کیا ہے۔

تجدد کسوت شان وجود است ہمیں است آنچہ سامان نمود است
”تجدد“ شان ”وجود“ کی پوشاک ہے نمود و ظہور کا جو سامان نظر آ رہا ہے اس کی حیثیت بس اتنی ہی ہے۔
چمن بیرنگ و مارنگ آشنائیم جہاں خاموش و ماست نوائیم
”چمن“ کسی خاص رنگ سے آزاد ہے اور ہم رنگ سے مانوس و آشنائیں دنیا خاموش ہے اور ہم مست نوائیں۔

دریں گلشن ہزاران رنگ بالید ازیں قانون ہزار آہنگ نالید
اس گلشن میں ہزاروں رنگ ابھرے اس آلہ موسیقی سے ہزاروں آہنگیں پیدا ہوئیں۔
نگ و پوی نفس تا دارد اقبال بہاری و خزانہ می زند بال
سانس کی تگ و دو میں جب تک عروج و اقبال مقدر ہے بہار اور خزاں دونوں اپنے اپنے بازو پھیلاتے سمیٹتے رہیں گے۔

نفس آہنگ بی تکرار دارد تجدد زیں نوا بسیار دارد
سانس کی آہنگ میں تکرار نہیں ہے۔ اس کی آواز میں ”تجدد“ کی صورت حال بہت زیادہ مشابہہ ہوتی ہے۔

بسامست بی ساز تردد بہر مژگان زدن چندین تجدد
تجدد ساز تردد کے بغیر سوسمان کا حامل ہے پر پلک جھپکنے میں کئی کئی تجدد نمودار ہوتی ہے۔
نہ شد فرصت دریں ویرانہ پیدا و گرنہ دل چہا می کرد پیدا
اس کھنڈر (دنیا) میں ”فرصت“ میسر نہیں ورنہ دل کیا کچھ کر شے نہ دکھاتا۔

تا ملہا اگر ماندے بیک حال نمی گردید رنگ من بصد سال (۱۱۳۳)
غور و فکر کا انداز اگر ایک ہی صورت حال پر قائم رہتا تو سو سال میں بھی میرے رنگ میں کوئی

تبدیلی نہ آتی۔

”تجدد امثال“ کا پوری کائنات کے اندر عمل دخل ہے اس دعویٰ کو تسلیم کرنے کے بعد اس بات کی تحقیق ضروری ہے کہ صوفیا کا آخر اس سے مقصد کیا ہے؟ بیدل پر سب سے پہلے کتابی شکل میں قلم اٹھانے والے ایک پاکستانی مصنف خواجہ عبداللہ اختر نے اس نظریے کے اہم نتائج کی طویل وضاحت کی ہے اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

۱۔ دنیا پر قدامت اور کھنگی کبھی طاری نہیں ہوتی ہے۔

نوی بیدل از ساز امکان نرفت نشد کہنہ تجدید ایجاد ما
بیدل ”ساز امکان“ (دنیا کے ممکن) سے تجدد کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوا ہماری ایجاد کی تجدید میں کھنگی نہیں آتی۔

۲۔ دنیا چونکہ تبدیلی کے مراحل سے گزر رہی ہے اس لئے ہر لمحہ وہ فنا ہوتی ہے اور اس کی مثل وجود میں آتی ہے اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر لمحہ خالق، بدیع اور مصور ہے کل یوم ہو فی شان۔

۳۔ تجدد کا سلسلہ کب تک اور کہاں تک جاری رہے گا اس میں کوئی آخری حد نہیں ہے۔

ز کار گاہ تجدد عیان نشد بیدل جز اینقدر کہ کسی اینجا بانہا نرسید
بیدل! ”تجدد“ کے کارخانے سے اس کے سوا کوئی نکتہ واضح نہ ہو سکا کہ کوئی اپنی آخری حد تک پہنچ نہ سکا۔

۴۔ ارتقا کے لوازمات میں ایک امر یہ بھی ہے کہ ہر چیز کا آخر اول سے بہتر ہوتا ہے والاخرۃ خیر و ابقی۔

۵۔ نیستی میں تکرار نہیں ہے۔

تکرار مبنید بر اوراق تجدد تقویم نفس را خط پارینہ نباشد
تجدد کے اوراق پر ”تکرار“ کا اطلاق نہ کرو سانس کی تقویم (جنتری) کا خط کہنہ نہیں ہوتا ہے۔

۶۔ از اول تا آخر ساری دنیا ایک ”واقعہ واحدہ“ ہے امروز و فردا، زمان و مکان، دنیا و عقبی سب اعتباری، اضافی اور غیر حقیقی چیزیں ہیں صرف حال موجود ہے اور جسے ماضی و مستقبل سے تعبیر کرتے ہیں وہ تغیرات و تبدلات کا نام ہے۔

نہ دی گذشت نہ فردا بہ پیش می آید تجدد من تا قیامت آغازیت
نہ تو ماضی گذرا اور نہ آئندہ آئے گا میرے تجدد کا سلسلہ قیامت تک آغاز ہی آغاز ہے۔

غبار ماضی و مستقبل از حال تو می جو شد در امروز است گم گرو اشگانی دی و فردا را
ماضی و مستقبل کی گرد تو تیرے حال سے موج زن ہے ماضی و مستقبل کی اگر تحلیل و تجزیہ کر کے

دیکھو گے تو وہ حال میں گم ملے گا۔

غم مستقبل و ماضی است کا نرا حال می نامی نقابی در میان است از غبارش پیش و پس اینجا جسے تم حال سے تعبیر کرتے ہو وہ ماضی و مستقبل کا ہی غم ہے۔

۷۔ جب ہستی میں تکرار نہیں ہے تو کوئی چیز بھی ایک مخصوص حالت پر قائم نہیں رہ سکتی۔ ہمیں تو اسے دیکھنے کی بھی فرصت حاصل نہیں ہے کیونکہ جب تک ہم آنکھیں کھولتے ہیں وہ چیز کی رنگ بدل چکی ہوتی ہے۔

دمیدہ است چو زگرں دریں تماشا گاہ ہزار چشم و یکی را نصیب دیدن نیست زگرں کی طرح اس تماشا گاہ دنیا میں ہزاروں آنکھیں لے کر پیدا ہوئے جس میں ایک سے بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا ہے۔

من نمی گویم زیان کن با بفکر سود باش ای ز فرصت بی خبر در ہر چہ باشی زود باش میں نہیں کہتا نقصان اٹھاؤ یا فائدے کی فکر کرو۔ اے فرصت کی اہمیت سے بے خبر آدمی! جو کچھ کرنا ہے جلدی جلدی انجام دے جاؤ۔

تادم زنی آئینہ گردانده است رنگ ایں کار گاہ جلوہ چہ مقدار نازک است جب تک سانس لینے کی نوبت آئے آئینہ اپنا رنگ بدل چکا ہوتا ہے خدا کی تجلیوں کی یہ جلوہ گاہ آئینہ کس قدر نازک واقع ہوا ہے۔ (۱۳۳)

یہ تو تھا خواجہ عباد اللہ اختر کے بیان کا خلاصہ لیکن اس سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ بیدل کے نزدیک تجدد امثال کی بحث سے مقصد کیا ہے۔

راقم السطور کے خیال میں بیدل نے مثنوی عرفان میں اس مقصد پر اس طرح روشنی ڈالی ہے۔ از تو تکرار جلوہ نتوان دید ای کہن ساز نغمہ تجدید اے نغمہ تجدید کو کہنگی کا روپ دینے والا ہے! تیرے اندر تکرار جلوہ کو دیکھنے کی تاب نہیں۔

ہر نفس از تو در لباس نفس پر فشانست یک حقیقت و بس تیرے سانس کی پوشاک میں ہر آن ایک ہی حقیقت پر فشانی کر رہی ہے۔ آں حقیقت بقای مطلق تست کز طلسمت بایں تقید است وہ حقیقت ہے تیری ”بقائے مطلق“ جو تیرے طلسم جسم کی بدولت اس قید و بند میں ہے۔

از مقید برای مطلق باش باطل است این وآں تو با حق باش ”مقید“ کے دائرے میں رہ کر ”مطلق“ کے حلقے میں داخل ہو جاؤ۔ ادھر ادھر کے خیالات

بے نکی باتیں ہیں تم حق کے ہمراہ رہو۔

حرنی از درس راز می گویم گفتہ ام آنچه باز می گویم راز کی ایک بات تجھے بتاتا ہوں جس بات کو بار بار کہہ چکا ہوں پھر کہتا ہوں۔

کایں طریق سکوت و وضع فروش از تو گردید امتیاز فروش کہ تیری یہ سکوت و خاموشی اور تیرا یہ جوش و خروش امتیاز فروش (خط امتیاز کھینچنے والا) واقع ہوا ہے۔ کاش ایں و ہمہای گردوں تاز یک نگہ سوی خویش گردی باز (۱۳۵)

کاش آسمان پر اڑان بھرنے والے ان ادہام سے ہٹ کر ایک نظر تو خود اپنی شخصیت پر ڈالتا۔ ان اشعار سے واضح ہے کہ ”تجدد امثال“ اور ”تغییر احوال“ پر غور و فکر کرنے سے بیدل کا مقصد یہ ہے کہ حق تعالیٰ سبحانہ کی زیادہ سے زیادہ شناخت حاصل کی جائے، اس سے اپنا تعلق استوار اور محکم کیا جائے اور خود اپنی شناخت حاصل کی جائے۔ دوسری جگہ بھی اس مضمون کو اس نے اس طرح بیان کیا ہے۔

فقر می جوشد از مزاج غنا ایک آئینہ بقا و فنا ”غنا“ کے مزاج سے ”فقر“ موجزن ہے یہ بقا و فنا کا آئینہ ہے۔ ہر نفس ازیں حقیقت بیرنگ جز رو مدیت بی شتاب و درنگ اس ”بے رنگ حقیقت“ سے ہر آن بلاتا خیر و قبح جز رومد (جوار بھانا، پستی و بلندی) کا سلسلہ جاری ہے۔

لایزال از کمینگہ آثار پر فشانست موج این اسرار آثار کی کمینگاہ سے ان اسرار کی لہریں لگاتار اٹھ رہی ہیں۔

ہمہ جا از تجدد امثال دانہ ہا ریشہ است و ریشہ نہال ”تجدد امثال“ کا ہی کرشمہ ہے کہ ہر جگہ دانے جڑ کی شکل اور جڑیں پودے کی شکل اختیار کر رہی ہیں۔

آگہی کوست کز انقلاب صفت شناسد مگر ”تعیین ذات“ وہ سوجھ بوجھ اور علم و دانش کہاں ہے جو صفات کے اندر اس انقلاب سے ”تعیین ذات“ کی شناخت حاصل کرے۔

”ذات“ سے مراد خدائے تعالیٰ ہے جو ہر قسم کی تغیرات سے بالا ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا ”کل من علیہا فان و یبقی وجہ ربک ذو الاجلال والا کرام“ یہاں کی ہر چیز فنا ہونے والی

ہے باقی رہنے والی ذات صرف تیرے رب کی ہے۔ بیدل کا خیال ہے تجدد و امثال کے فطری اور انسانی قانون کے نتیجے میں خدا فقیر کو غنی اور غنی کو فقیر بناتا ہے کسی کو دنیا میں لاتا ہے کسی کو یہاں سے چل کر ہے۔ حالات میں یہ انقلاب اس وجہ سے آتے ہیں کہ انسان اس پر غور کرے اور خدا سے اپنا قصہ استوار کرنے کی معرفت و شناخت حاصل کرے۔

جلوہ اینجا ہر نفس جامی و گردارد بکف محرم کیفیت آں حسن بی تکرار باش
یہاں جلوہ ہر آن دوسرا جام ہاتھ میں لئے چلا آ رہا ہے یعنی ہر لمحہ نت نیا جلوہ وہ دکھا رہا ہے اس لئے وہ حسن بے تکرار کے محرم رہو۔

یاد گذشتگان ہم آئندہ است اینجا در کارگاہ تجدید چیزی کہن نباشد
قبل و بعد عالم تجدید، تجدید است و بس نیست تقدیری کہ بیش جوید از تاخیر ما
در کارگاہ تجدید یکدست چمن سازیت تقویم بہار اینجا پارینہ نمی باشد
نیرنگ اعتبار بہار تجدد باہم چہ رنگہا کہ گلبازی کند
مہ و سال و شب و روزت مجازیت حقیقت نہ زمان دارد نہ ساعات
نشاط و رنج ما تبدیل اوضاع بلند و پست ما تغییر حالات
رنگہا بال افشان می رود و می آید این چمن عالم تجدید کہن تکرار است

انسانی ہستی

”انسانی وجود“ ایک اہم موضوع ہے جس پر بیدل نے اپنی تمام تصانیف میں بحث کی ہے ایک

خط میں وہ لکھتا ہے:

”نسخہ ہستی“ کہ زیر مشق خیالات مہمومہ است، در ضمن ہر نفس کشیدش حک و اصلاحی است

تازہ و در تیغ ہر مرثہ زدن احتیاط استن و کسبتن شیرازہ۔“ (۱۲۶)

نسخہ ”ہستی“ جو مہموم افکار و خیالات کی جولانگاہ ہے ہر دفعہ سانس لینے میں اس کے اندر ایک تازہ حک و اصلاح ہوتی رہتی ہے اور ہر پلک جھپکنے میں شیرازہ بندی اور کسبتی کا احتیاط ہے۔

بیدل نے یہاں انسان کے جسمانی وجود کو موضوع بحث بنایا ہے جس کی اساس پوری طرح سانس کی آمد و رفت پر استوار ہے۔ انسانی زندگی اور ہستی کیا ہے؟ اس موضوع پر مختلف زبانوں اور تہذیبوں کے شاعروں نے مختلف انداز سے روشنی ڈالی ہے اور ہر ایک نے اپنی اپنی ذہنی رسائی کے مطابق اپنے خیال کا اظہار کیا ہے۔

بیدل نے جس کے قادر الکلام شاعر ہونے میں کسی کو شبہ نہیں اپنی غزلیات میں اس موضوع پر مختلف انداز سے روشنی ڈالی ہے جو دلچسپ بھی اور قابل مطالعہ بھی۔ ایک جگہ کہتا ہے۔

”زندگی“ موضوع اضداد است صلح ایں جا کجا است با نفس باقیست تا قطع نفس برخاش ما“

زندگی اضداد کا مجموعہ ہے یہاں ہمتی کہاں ہے۔ سانس کا سلسلہ جب تک جاری اس سے

ہماری آویزش کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ مجنوں گور کچھ پوری اس کو جدلیت قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”بیدل زندگی کا بہت بڑا زرداں تھا۔ اس کو کائناتی اور انسانی وجود کی تضاد اور آغوش حقیقت کا حکیمانہ

عرفان حاصل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جس کو ہم بڑے زعم و پندار کے ساتھ منزل رسی سمجھتے ہیں وہ ایک ”غرض پا“

سے زیادہ قدر اپنے اندر نہیں رکھتی، اور وہ اس حقیقت سے خوش تھا۔ دیکھو کس نشاط کے ساتھ کہتا ہے:

بہ وصل لغرض پای رسیدہ ام بیدل بیا کہ دادرسی نارسا اینجا است“ (جلد سویرا سالنامہ)

انسانی زندگی سراسر سانس کی آمد و شد پر قائم ہے اور انسان آخری دم تک مختلف حالات اور

ماحول کے تحت مختلف قسم کے جذبات و احساسات کا اظہار کرتا ہے اور متضاد تاثرات پیش کرتا ہے اس

لحاظ سے زندگی اضداد کا موضوع ہے۔
دوسری جگہ لکھتا ہے:

زندگی درحقیقت سانس کی آمد و رفت کا نام ہے جس کا سلسلہ ایک مقررہ وقت تک جلدی رہتا ہے اس لئے بیدل کہتا ہے کہ سانس کی آمد و رفت سے قافلہ زندگی کا سراغ لگایا جاسکتا ہے۔ جس طرح لہر جو سیلاب کے چلے جانے کے بعد حرکت میں آتی ہے۔

کاروان عمر بیدل از نفس دارد سراغ جنبش موج است گرد گرفتن سیلاب ؛
اسی سانس کو دوسری جگہ ”سرمایہ عجز“ سے تعبیر کرتا ہے اور کہتا ہے زندگی کے ان قیمتی ثمرات سے غفلت نہ برتو۔ نفس ”سرمایہ عجز“ اس معنی میں ہے کہ وہ ایک وقت مقررہ تک اپنی آمد و رفت و چربی رکھنے میں بے بس ہے ورنہ زندگی کا سراہا تھ سے چھوٹ جائے گا۔ پس عجز و بے بسی کی اس پوچھی و غفلت دلا پر و اہی میں نہ گذار و اور زیادہ سے زیادہ اس کو صحیح مصرف میں لگاؤ۔ صراحی میں جب تک شراب ہے اس کی گردن کی خمی کو اس سے دور نہیں کیا جاسکتا بالکل اسی طرح جب تک سانس چل رہی ہے زندگی ہر قافلہ رواں دواں ہے۔

نفس سرمایہ عجز است از ہستی مشو غافل کہ تا صہبا ست نتوان بردم از گردن مینا
کبھی اس دنیا کی چند روزہ زندگی کو ایک عقدہ تار نفس سے تعبیر کرتا ہے اور اس کی بے مائیگی کی نشان دہی کرتا ہے۔

در غم آباد فلک چوں خانہ وہم حباب نیست جز یک عقدہ تار نفس سماں مرا
کبھی سانس کی آمد و رفت کے تکرار کے باعث زندگی سے گویا ادب کر کہتا ہے کہ بہتر ہے ”نیرنگ ہستی“ کا نسخہ اپنے ورق لپیٹ دے کیونکہ نفس کی آمد و رفت کی وجہ سے اس کا تکراری عمل پرانا ہو چکا ہے۔

نسخہ نیرنگ ہستی بہ کہ گرداند ورق کہنہ شد از آمد و رفت نفس تکرار ہا
کبھی بلبلے سے سبق لیتا ہے کہ جو چیز ناممکن نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ سانس کی باگ پر کسی طرح کنٹرول نہیں کیا جاسکتا جو لگا تار آمد و شد میں لگا ہوا ہے ٹھیک جس طرح بلبلہ پانی کی سطح پر نقش بناتا اور مٹتا رہتا ہے۔

از حباب لبقدرم عبرت احوال بس است کانچہ ممکن نبود ضبط عنان نفس است
کبھی اسے موج نظر سے تشبیہ دے کر اس کی خاصیت ”جبتو“ کا تذکرہ کرتا ہے۔

نفس در جبتو خاصیت موج نظر دارد کہ غیر از چشم بستن نیست منزل کاروانش را

اسی طرح کہتا ہے کہ دورت سانس کے ساتھ چولی دامن کا تعلق رکھتی ہے اس لئے سانس کا سلسلہ جب تک جاری ہے کہ دورت کے ساتھ سمجھوتہ کئے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔
تافنس باقیست باید با کدورت ساختن در کمین آئینہ رہنست وقف رنگہا
اسی مطلب کو دوسرے انداز سے بیان کرتا ہے۔

”عرض ہستی“ بردل روشن غبار ماتم است از نفسہا خانہ می گردو سیاہ آئینہ را
جب آئینے کے سامنے سانس لیتے ہیں تو آئینے کی چمک جاتی رہتی ہے اور اس پر سیاہی چھا جاتی ہے اسی طرح دل روشن گویا ایک آئینہ ہے جس میں ہستی سانس کے درجے میں کدورت اور سیاہی کا سبب بنی ہوئی ہے۔

یہاں تک ”سانس“ کی بابت اس کے بوقلموں خیالات کا تذکرہ تھا اب دیکھنا ہے کہ زندگی کے بابت اس کے کیا خیالات ہیں۔
جیسا کہ اسی مضمون کے شروع میں گذرا بیدل کہتا ہے۔

”نسخہ ہستی“ سدا موبہوم افکار و خیالات کی جولانگاہ رہی ہے کہ ہر دفعہ تازہ سانس لینے میں ایک نئی حک و اصلاح ہوتی ہے“ اس لحاظ سے وہ آخر دی زندگی کے مقابلے پر پہنچ اور عدم ہے۔
عدم گفتن کفایت می کند تا آدم و حوا دگر ای ہرزہ درس وہم طومار نسب مشکا
[عدم ہی ہے عدم چھایا ہوا دیکھو جو آدم تک پھراے بیہودہ طومار نسب کا درس ہے کیسا]
اپنی زود گذر مدت کی وجہ سے زندگی کی لئے عدم سے بہتر کوئی عنوان مناسب نہیں ہے عدم کا یہ سلسلہ آدم و حوا تک چلا گیا ہے اس لئے آدمی کو زیب نہیں دیتا کہ اپنے نسب پر فخر کرے۔

افتادہ زندگی بکلیں ہلاک ما چندا نکہ واری بسرماست خاک ما
زندگی ہماری ہلاکت و تباہی کی گھات لگائے بیٹھی ہے جس قدر غور کرو گے ہماری خاک خود ہمارے سر پر ہے۔

عدم کے اس مفہوم کو مختلف انداز سے درج ذیل اشعار میں پیش کیا ہے۔
بساط نیستی گرم است کو شمع و چہ پروانہ کف خاکستری در خود فرو بردہ است محفل را
کیا شمع کیا پروانہ ہر جگہ ”نیست و نا بودی“ کی بساط گرم ہے مٹھی بھر رکھنے محفل کو اپنے اندر ہضم کر لیا ہے۔ اخباروں اور ٹیلی ویژن سے ہمیں برابر معلوم ہوتا رہتا ہے کہ ہر روز ہزاروں افراد ہوائی جہاز، ٹرین، موٹر وغیرہ کے حادثوں، زلزلوں سیلابوں، طوفانوں یا جنگی آویزشوں میں ہلاک ہوتے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اس طرح دیکھا جائے تو بساط نیستی گرم ہے۔

مرد و رفت نفس سالین شوق جاکنی است
زندگی تا تیشہ بر دوش است فرہادیم ما
مل حق واقیت بیدل، از فنا غمگین مشو
عمر باطل بود گر بسیار و گر اندک گذشت

برق تا مغرب و عرب تا ہجیم دیدیم معاملات اہل عالم
س شیشہ ساعت ہمہ در داد و ستد خاکی است کہ می کنند در کار ہم
مشرق سے مغرب اور عرب سے عجم تک دنیا والوں کے حالات اور معاملات پر غور کیا تو وہ
بیشہ ساعت کی طرح لین دین میں مٹی کو پیالے میں رکھتے اور گراتے نظر آئے۔

بیدل نے اگرچہ مغربی دنیا یا عرب ممالک کا سفر نہیں کیا تھا مگر ہندوستان کے اس سرے سے
لے کر اس سرے تک، بنگال سے لے کر پنجاب اور جنوب سے لے کر شمال تک کا سفر کیا تھا۔ ان
مسافرتوں میں وہ بھی ایسے زمانے جب سفر کی موجودہ دور کی سہولتیں حاصل نہ تھیں بیدل کو مختلف قسم کے
دعوت یا نیشیب و فرا خصوصیت سے تیوری سلاطین کے عروج و زوال دیکھنے کو ملے ان تجربات کی بنا
ان وہ انسان کو شیشہ ساعت کی طرح مٹی کو ادا لیتے بدلتے دیکھتا ہے۔

بدل از ما نیستی ہم فحلت ہستی نبرد بر نمی دارد ہوا گشتن تری از آہا
نابودی بھی ہماری ہستی کی شرم نہیں لے جاسکی ہوا میں بدل جانے سے پانی کی تری ختم نہیں ہو
تی ہے۔

صبح ہستی صورت چاک گریباں فناست عمر ہا شد روزما جوشد از بیگاہ ما
ہستی کی صبح در حقیقت گریبان فنا کا چاک ہے۔ ایک مدت بیت گئی ہمارے ایام ہماری ناہنگامی
سے جوش زن ہیں۔

نش ہستی سر خط لوح خیالی بیش نیست ہم بچشم بستہ باید خواند این تحریر ہا
”ہستی“ کی چھاپ خیالی اور فرضی لوح کی خوش خطی یا سند سے زیادہ کچھ نہیں ہے ان تحریروں کو
نکھیں بند کر کے پڑھنا چاہئے۔

ما نگاہا گل کردہ ایم اما در آغوش عدم بیضہ طاؤس و زیر بال عنقا نیم ما
گو ہماری شخصیت رنگارنگ واقع ہوئی ہے پر عدم کی آغوش میں ہماری حیثیت بیضہ طاؤس کی
ہے جو عنقا کے زیر بازو ہے۔ ظاہر ہے بیضہ طاؤس بہ آسانی میسر نہیں ہے اور پھر جب وہ بال عنقا کے
ست ہو تو عنقا کی طرح وہ بھی افسانہ کی طرح ہے۔

کردی و گر بلند نمی گردد از نفس تعمیر می رمد ز بنای خراب ما

ہمارے سانس سے نیستی کے سوا کوئی اور گرد نہیں اڑ رہی ہے۔ ہمارے کھنڈر سے تعمیر فرار کر رہی ہے۔
بغیر از نیستی لوح عدم نقشی نمی بندد اگر خواہی نگردی جلوہ گر آئینہ کن ما را
نیستی اور عدم کے سوا لوح عدم پر کوئی اور نقش نہیں بنتا ہے اگر تو جلوہ گر نہیں ہونا چاہتا تو ہمیں

آئینہ بنا۔
اقامت جہتی در محفل کم فرصت ہستی چو عکس از خانہ آئینہ بیروں گرم کن مارا
”ہستی“ کی کم مہلت محفل میں تیرا قیام ایک تہمت ہے عکس کی طرح خانہ آئینہ سے باہر جگہ گرم کر۔
مرگ است آخر کار عبرت نمای ہستی غیر از عدم کہ خندد بر روزگار عنقا
”موت“ بالآخر ”ہستی“ سے عبرت حاصل کراتی ہے عنقا کے زمانے پر ”عدم“ کے سوا کسے ہنسی
آئے گی۔

باز ای تخیل بنال اے تو ہم کہ ہستی گماں دارم و نیستم من
اے تخیل! تو فخر کر، اے تو ہم تو ناز کر، مجھے ”ہستی“ کا گمان ہوتا ہے حالانکہ میں نیست و نابود ہوں۔
عمر شرار و برق بفرست نمی کشد بیدل گذشتہ گیرد رنگ از شتاب ما
شرار و برق کی سی مختصر زندگی کی فرصت کے اندر رنجائش نہیں ہے۔ بیدل ہماری جلد بازی سے
جو رنگ ابھر رہا ہے وہ ماضی کا روپ دھار لیتا ہے۔

میر تقی میر نے غالباً بیدل سے یہ مضمون اخذ کر کے کہا ہے۔
شرار و برق کی سی بھی نہیں یاں فرصت ہستی فلک نے ہم کو سونپا کام جو کچھ تھا شتابی کا
تو زنجیر نفس بودن دلیل ہوش نیست ہر کہ می بینی بقید زندگی دیوانہ است
سانس کی زنجیر میں جکڑے رہنا ہوش و خرد کی دلیل نہیں ہے۔ قید زندگی میں جو آدمی بھی نظر آتا
ہے وہ دیوانہ ہے۔

غیر از ادای حق عدم چیت زندگی بیش و کم نفس ہمہ یک وام داشتہ است
ان اشعار میں بیدل نے مجموعی طور پر زندگی کی اساس کے ست و پوچ ہونے، اس کی زود
گذری اور معدومی سے بحث کی ہے۔ اس قسم کے اشعار اس کی کلیات میں کثرت سے پائے جاتے
ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ بیدل کا تعلق وحدت الوجودی صوفیہ سے ہے اس لئے وہ ہر چیز کو اسی زاویہ نگاہ
سے دیکھنے کا عادی ہے۔ یہ طبقہ خدا کے وجود کے مقابلے پر ساری کائنات کے وجود کو وہی خیالی اور فرضی
تصور کرتا ہے یہاں تک کہ کہتا ہے۔

بچشم بستہ ہم پیدا نشد گرد خیال من نہا نتر از نہا نہا جلوہ دادند آشکارم را

میرے خیالی وجود کی گردچشم بستہ میں بھی نہیں ابھری میرے اسی وجود کو نہاں سے نہاں طریقے پر پیش کیا گیا۔

منزل عدم و جادہ نفس ما ہمہ رہرو رنج عیشی می کشد این قافلہ ہا ہج دیدی عدم ہستی و چیدی الم دہر با ایں ہمہ عبرت ندید از تو حیا ہج اگر ز ملک عدم تا وجود فہم گماری بجز کلام تو بیدل دگر کلام نباشد زندگی آگ کی چنگاری اور بجلی کی چمک کی طرح زود گذر ہے۔ یہاں کچھ سوچنے سمجھنے کی بھی مہلت حاصل نہیں۔ اس لئے اس کے ساز و سامان جٹانے اور آرائش و زیبائش میں اس درجہ مشغول نہ ہو کہ اصل مقصد ہی نظر سے اوجھل ہو جائے۔

مایہ دار ہستی رالاف ما ومن ننگ است بی بضاعتاں دارند عرض خود فروشیہا ”ہستی“ کی پونجی رکھنے والے کے لئے ”دامن“ کی ڈھیک ہا نکنا شرم کی بات ہے بے بضاعت اور تہی مایہ لوگ ہی خود فروشی کیا کرتے ہیں۔

یہ زندگی اس لائق نہیں ہے کہ اپنے آرام و راحت کی خاطر کسی کے شیشہ دل کو ٹھیس پہنچائیں۔ بفسوں ہستی پیچیز شکست شیشہ دل حذر شیخون بخواب پری مبرز فسانہ ہای ترنگ ما اسی طرح یہ زندگی اس لائق نہیں ہے کہ اپنی توانائی کا مظاہرہ کریں اور بہادری کا ڈھنڈورا پیٹیں اور دوسروں پر اپنی برتری جتائیں۔

نچ جسم و عرض دستگاہ ای پیچیز شرمی غبار انگیز ازیں خاک و تماشا کن تجل را اے بے خبر آدمی! جسم کا یہ ٹکجہ (دبانے کا اوزار) اور اپنی توانائی کا اظہار، شرم کر۔ اس خاکی جسم سے دھول اڑا اور تجل کا تماشا دیکھ۔

اسی طرح یہ چند روزہ زندگی اس لئے نہیں ہے کہ لباس و پوشاک کا اہتمام کرے۔

محرم فنا بیدل زیر بار کسوت نیست شعلہ جامہ ای دارد از بر ہنہ دوشیہا بیدل! جو محرم فنا ہے وہ لباس و پوشاک کا بار اپنے کاندھوں پر نہیں اٹھاتا۔ شعلہ جو جلد ہی فنا کے

گھاٹ پہنچ جاتا ہے اپنی برہنہ دوشی زیب تن کئے ہے اور عہد حاضر کے خدا بازوؤں کو خطاب کرتا ہوا کہتا ہے: خواہ برگردوں قدم زن خواہ رو بر زمین جز ہمیں ویرانہ نتواں یافت جای دیگری چاہے آسمان پر چلے جاؤ چاہے زمین پر چلو اس ویرانہ کے سوا کوئی اور جگہ تمہارے لئے نہیں ہے۔

اس مست مولارند کا کیا کہنا جو فانی دنیا سے عبرت حاصل کر کے زندگی کے اہتمام میں نہیں لگا۔ خوشارند یکہ چوں صبح اندریں بازیچہ عبرت بمستی دست افشاندن کند دامن فشان را

اور یہی نہیں کہ یہ جسمانی ہیئت کدائی روحانی پیشرفت کے لئے ایک بڑی رکاوٹ ہے اور اس سے ہماہنگ نہیں ہوتی ہے جس طرح چوزہ جب تک انڈے کو نہیں توڑتا ہے خوشی کے بازو نہیں پھیلا سکتا اسی طرح اس بیضہ جسم کو جب تک نہیں توڑتے روح اپنے بازوئے طرب کو نہیں کھول سکتی۔

سبک روحی نیاید راست با وہم جسد بیدل طلسم بیضہ تا نکلنی بال طرب مکشا طلسم ”جسم“ گردو مانع پرواز روحانی چو بوی گل کہ دیوار چمن گیر دعناش را غبار ”جسم“ حجاب جہاں نورانیست ز ننگ جامہ بر آ آفتاب را دریاب زندگی کے مختصر لمحات نے جو ناچیز لگتے ہیں سارے فتنوں کو اپنے اندر سمو لیا ہے۔

جانے کتنی پستی و بلندی، تیشیب و فراز، اتار و چڑھاؤ، کدورت و مسرت، نالہ و شیون اور تب و تاب کا اس زود گذر زندگی میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں جن کو ضبط تحریر میں نہیں لاسکتے۔ بیدل کہتا ہے اس نے ”قیامت ہستی“ کی بے کلی اور بے چینی اس قدر برداشت کی ہے کہ موت کا اسے کوئی اندیشہ ہے اور نہ اس کی پروا، یعنی موت کو گلے لگانے کے لئے ہر وقت تیار ہے۔

تاب و تب قیامت ”ہستی“ کشیدہ ایم از مرگ نیست آنہم تشویش و باک ما گاہ آہم می رباید گاہ اشکم می برد نقد من یکمشت خاک و ایں ہمہ سیلا ہما کبھی آہ اور کبھی اشک مجھے سمجھنے لئے جارہا ہے میری کل کائنات ایک مشت خاک ہے اور یہ سب سیلاب ہیں۔

تا دریں گلزار چوں شبنم گذر داریم ما بادۂ در جام عیش از چشم تر داریم ما جب سے شبنم کی طرح اس گلزار میں ہم نے قدم رکھا ہے میرے جام عیش میں چشم تر کی شراب ہے۔ بے کلی و بیقراری سے بچنے کی راہ اس کے سوا کوئی نہیں کہنا گفتم یہ حالات سے سمجھوتہ کر لیں۔

تافس باقیست باید با کدورت ساختن در کمین آئینہ آہست وقف رنگہا جب تک سانس کا سلسلہ جاری ہے کدورت سے سمجھوتہ کرنا ہوگا آئینے کی گھات میں ایک آہ وقف رنگ ہے۔

چو اشک از کلفت پندار ہستی در گرہ بودم چکیدم ناگہ از چشم خود وصل گشت مشکہا ”ہستی“ کے زعم کی کلفت سے آنسو کی طرح گرہ خوردہ تھا اچانک آنکھ سے وہ ٹپک پڑا اور مشکیں حل ہو گئیں۔

بیدل شکستہ ازین چمن زدہ ام پای گذشتنی کہ بھاب اگر ہم خوں شود نرسد بگرد و رنگ ما قلمی بخاک سیاہ زن بنویس خط غبار ما بسواذ نسخہ نیستی نرسید مشق تاملت

اس زودگذر زندگی کے بابت بیدل کے گونا گوں خیالات ملاحظہ ہوں۔
رنج دنیا، فکر عقبی، داغ حرماں، درد دل، یکنفس ہستی بدوشم عالمی را بار کرد
دنیا کا غم، آخرت کی فکر، بد نصیبی کا داغ، دل کا درد ایک سانس کی مہلت والی ہستی کے دوش پر
ایک پوری دنیا کا بوجھ ہے۔ اسی بوجھ کا تذکرہ بیدل نے کئی اشعار میں کیا ہے۔

فریاد کہ بستند بریں ہستی باطل یک گردن و صد رنگ ادا کردن حق ہا
چہ بار کلفتی ای زندگی کہ ہچو حباب تمام آبلہ بر دوش کرده ای ما را
زندگی بر گردنم افتاد بیدل چارہ نیست شاد باید زیستن ناشاد باید زیستن
بی تکلف بود ہستی لیک فکر بد معاش جامہ عریانی ما را گریباں دار کرد
زندگی بے تکلف تھی لیکن معاش کی بری فکر نے ہمارے جامہ عریانی کو گریبان دار کر دیا۔

زندگی را صفحہ انشای قدرت کردہ اند تا نفس پر میزند تفسیر کاف و نون کدید
زندگی کو انشائے قدرت کا ایک صفحہ قرار دیا ہے جب تک سانس چل رہی ہے کاف و
نون (کن) کی تفسیر کئے جاؤ۔

بیاد نیستی رو تا شوی از زندگی امین باسانی بروں نتوان ز کام این نہنگ آمد
نیست اور فنا کی یاد کے ساتھ جیوتا کہ زندگی سے محفوظ رہو۔ اس گھڑیاں کے منہ سے آسانی
سے نجات نہیں مل سکتی۔

یاد آزادیت گلزار اسیران قفس زندگی گر عشرتی دارد امید مردن است
قفس کے قیدیوں کے لئے آزادی کی یاد بھی گلزار ہے زندگی میں اگر کوئی عشرت و راحت بھی
ہے تو وہ موت کی امید ہے۔

در نظر ہا گرد حیرت، در نفس ہا شور عجز ساز بزم زندگانی را ہمیں زیر و بم است
نگاہوں میں حیرت، سانس میں عجز و بے بسی کا شور بزم زندگانی کے ساز زیر و بم یہی ہے۔

تا نمیری رمز این معنی نگرود روشت کاشنای زندگی از عافیت بیگانہ است
جب تک مرے نہیں یہ بات تم کو نہیں معلوم ہوگی کہ زندگی سے آشنا آدمی کو عافیت و قرار نہیں ہے۔

تا توانی گاہ گاہی بی تکلف زیستن زین تعلقہا کہ داری اندکی وارستن است
جہاں تک ہو سکے کبھی کبھی بے تکلف ہو کر بھی زندگی گزارو انواع و اقسام کے تعلقات سے
تھوڑا آزاد ہو کر بھی رہو۔

بی تکلف زی، تب و تاب امید و یاس چند عالم شوق است اینجا، جای بوک و کاش نیست
تا غنچہ دم زند ز شکفتن بہار رفت تا نالہ گل کند ز جرس، کاروان گذشت
جب تک جب تک کلی کھلے موسم بہار رخصت ہو چکا ہے۔ جب تک جرس سے آواز آئے قافلہ
نکل چکا ہے۔

مردہ ہم فکر قیامت دارد ارمیدن پقدر دشوار است
مردہ بھی قیامت کی راہ تک رہا ہے، آرام و سکون کس قدر دشوار کام ہے۔

زندگی دستگاہ خواب غفلت بود و بس چشم تا بیدار کردم گوش بر افسانہ ریخت
زندگی بس خواب غفلت کی دستگاہ تھی جب تک جب تک آنکھ کھلے کان میں اس کا افسانہ باقی
رہ گیا۔

بحسن خویش نگاہی کہ در جہاں ظہور خطاب احسن تقویم داری از خلاق
اپنے حسن و جمال پر ایک نظر ڈالو کیونکہ اس دنیا کے وجود و شہود میں خالق کائنات کی طرف سے
احسن تقویم کا خطاب تمہیں ملا ہوا ہے۔

جلوہ ہستی غنیمت داں کہ فرصت بیش نیست حسن اینجا یک نگہ آئینہ ہیں گردیدہ است
فریب جلوہ نیرنگ زندگی نخوری کہ شستہ اند ازیں صفحہ غیر نقش سراب
زندگی کی نیرنگیوں کے فریب میں نہ آنا کیونکہ اس صفحہ بے نقش میں سراب کے سوا سب نقوش
دھوڑا لے۔ کبھی خیام کے نظریے کا ہموانظر آتا ہے۔

چوں رنگ عیاں نیست کہ این ہستی موہوم آمد ز کجا آمد و گر رفت کجا رفت

جہد و ہمت

جہد و ہمت مختلف شعبہ ہائے حیات میں انسان کی کامیابی کے لئے دو بڑے عامل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ صنعت و حرفت کی مختلف شاخوں میں جو ترقی اور پیشرفت آج نظر آتی ہے اور مرد زمانہ کے ساتھ آئے دن بڑھتی جا رہی ہے اگر ہم ان پر غور کریں تو اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ سب ان لوگوں کی لگاتار کدو کاوش اور ہمت و جرات کا ثمرہ ہے جنہوں نے اس کے لئے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں۔ عہد حاضر کی حیرت انگیز ایجادات پر غور کیجئے جب کہ انسان مرنے اور چاند پر اپنی کندیں ڈالنے لگا ہے، اپنی کوششوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے اور پوری کائنات کو مخر کرنا چاہتا ہے طرح طرح کی چھوٹی بڑی مشینیں ایجاد کر رہا ہے تاکہ کائنات کے تمام اسرار و رموز سے پردہ ہٹائے۔ علاوہ ازیں تاریخ کے اوراق پر جانے کتنے حیرت انگیز واقعات ضبط ہیں انسان کی ہمت کائنات تسخیر اور اس کے طبع ہم جو کی نشاندہی کرتے ہیں۔

چار جلدوں پر مشتمل جو ضخیم کلیات بیدل نے یادگار کے طور پر چھوڑی ہے وہ بھی اس کی غیر معمولی ہمت و جرات اور لگاتار کدو کاوش کی علامت ہے۔ مطالعہ کے دوران ایسا محسوس ہوا کہ اس کی ضخیم کلیات کا پڑھنا بھی ہمت و جرات اور جدوجہد کا تقاضا کرتا ہے پھر جس نے اسے صفحہ قرطاس پر ثبت کیا۔ ظاہر ہے وہ کتنی ہمت و حوصلے والا اور کتنا محنتی اور جفاکش رہا ہوگا اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے ع پر گوئی من آفت آگاہی دل است

طبع ہم عنان ہرزہ گویاں تا کجا نازد خیالم محو شد از کثرت مصرع رسانیاں بلاشبہ بیدل نے مرزا قنندر اور شاہ ملوک کی حوصلہ افزائی کے نتیجے میں سلف کے کلام کے دقیق و عمیق مطالعہ پر اتنی محنت کی اور اپنی طبع آزمائی پر اتنی ریاضت کی کہ مشہور معاصر شاعروں کے درمیان اسے بلند و بالا مقام حاصل ہو گیا اسی وجہ سے اپنی مختلف تخلیقات میں اس نے ان دونوں موضوع پر زبردست روشنی ڈالی ہے اور اس قدر دلکش انداز میں اسے بیان کیا ہے کہ بے ساختہ صدائے تحسین دل سے نکلتی ہے۔ مشنوی طلسم حیرت میں ہمت کی زبان سے بادشاہ سے کہتا ہے۔

مرا یاریست ہمت آنکہ نامش نشانہا دارد از اوج مقامش

میر ایک دوست ہے اس کا نام ہمت ہے اس کے پاس اوج مقام کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ بہر کاریکہ او سعی نظر کرد تو اس آسانی از دشواری آموخت جس کام میں وہ جٹ گئی اس کی دشواری آسانی میں بدل جاتی ہے وقارش گر ببالد یک صداوار تو ان چیدن گل سامان کہسار آواز کی طرح اگر اس کا وقار بھی بالیدگی دکھائے تو پہاڑ پر اگے ہوئے پھول بھی توڑ لاسکتی ہے۔ پر کاہی کہ از ہمت کمر بست بر آتشخانہ ہا چون سنگ در بست جس تنکے نے بھی ہمت سے کام لیا آتش خانے پر بھی پتھر جیسا دروازہ نصب کر دیا۔ ہمت جبہ ای برخاک بستن ز گردوں صد فلک بر تر نشستن ہمت کر کے خاک پر اپنی پیشانی نیکی تو آسمان سے پرے سیڑیوں آسمان پر بالاتری حاصل ہوگئی۔ اگر تدبیر عقل آفت نشان نیست سپاہ ہمت آخر ناتوان نیست عقل کی تدبیر اگر فتنوں کو دبانے والی نہیں ہے تو ہمت کی فوج بھی کوئی نحیف و ناتواں نہیں ہے۔

رہی کز برق ہمت نیم گام است خرد آنجا بیاباں مرگ نام است (۱۲۷) جو راستہ برق ہمت کی بدولت نیم گام معلوم ہوتا ہے وہاں عقل ”بیاباں مرگ“ کا نام ہے۔ مشنوی عرفان میں بھی زیادہ واضح الفاظ میں ہمت کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے جس کا ہر شعر قابل قدر ہے۔

ای دلت را بکار گاہ خیال غم دشوار و پیچ و تاب محال اے آدمی! ترے دل کو ”کار گاہ خیال“ میں دشواریوں اور سختیوں کا غم گھیرے ہے۔ ہر چہ پیش تو ساز دشواریست ہمہ وہم فردہ اطواریست دشواری کا جو ساز تیرے سامنے ہے وہ سب فردہ روش کا وہم ہے۔ ایں خیالات جز خیالی نیست گر تو جہدی کنی محالی نیست دشواریوں کا خیال ایک خیال کے سوا کوئی حقیقت نہیں رکھتا ہے اگر تو کدو کاوش سے کام لے کر جٹ جائے تو کوئی چیز محال اور دشوار نہیں ہے۔

سر ز وضع فردہ برگرداں قدمی زن بجادہ مردان افسردگی پیدا کرنے والی صورت حال سے پیچھا چھڑا جیالوں کے انداز سے قدم بڑھا۔ نفع ہمت بسامان نیست ورنہ کو مشکلی کہ آسان نیست

ہمت کا نشہ تیرے اندر پیدا نہیں ہوا اور نہ ایسی کوئی مشکل ہے جو حل نہیں ہو سکتی۔
گر ہمہ عزم آسمان باشد مرد را ننگ امتحان باشد
اگر آدمی کا سارا عزم و ارادہ آسمان کی بلندی تک پہنچنے کا ہے تو یہ اس کے لئے ننگ امتحان ہو سکتی۔

طاقت مرد اگر قدم فشرد کوہ از سایہ پشت دست خورد
انسانی توانائی اگر کام فرسائی کرے تو سایے کی بدولت پہاڑ بھی اُلٹے ہاتھ کا طمانچہ کھائے۔
ہمت آنجا کہ بستہ است کمر مور بر شیر بردہ است ظفر
ہمت نے جہاں کسی کام پر کر یا ندھی چیونٹی کو بھی شیر پر کامیابی حاصل ہوئی ہے۔
عرق سعی مرد در ہمہ حال نیست بی آبیاری اقبال
کدو کا کش سے بہایا ہوا پسینہ ہر قیمت و ہر حالت میں انسان کے اقبال کی آبیاری کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔

کوشش مرد اگر قدم سایید آسمان با زمین بہم سایید
انسانی کوشش اگر قدم بڑھائے تو آسمان کو زمین سے لاملائے۔
ننگ ہمت خیال بیش و کم است غیرت آندم کہ جوش زد حشم است (۱۲۸)
کی بیشی کا خیال ہمت کے لئے باعث ننگ ہے غیرت جس لمحہ ابھرتی ہے تو حشمت و عزت حاصل ہوتی ہے۔

مباش مردہ رنگ این دیار نظر بلند کن و ہمت حیات طلب
غرض ہمت ایک عجیب و غریب طلسم ہے جس کی بدولت بہت سے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں اور انسان کے تمام بڑے بڑے کارنامے جو آج اس کے لئے اعزاز و افتخار اور عظمت و رفعت کے سبب ہیں درحقیقت اسکی اسی ہمت کا نتیجہ ہیں جو دنیا کو زیرگوں کرنا چاہتی ہے اور آئندہ بھی ساری ترقیاں اس کوہ آسمان عزم و ہمت اور لگاتار جدوجہد پر منحصر ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، جاپان اور روس وغیرہ تمام دنیا کی ترقی یافتہ قومیں عزم و ہمت اور محنت و مشقت کی بدولت دنیا کی غیر ترقی یافتہ قوموں پر بالائری اور برتری حاصل کر چکی ہیں اور ان ملکوں پر اس حد تک اثر انداز ہوئیں کہ اقوام متحدہ میں دوسرے ملکوں کی تجاویز پر اگر ویٹو کر دیں پھر کوئی اسے پاس نہیں کر سکتا ہے یہ سب کرشمہ ہے اسی حوصلہ و ہمت کا اور اسی محنت و مشقت کا، اسی لگن و دھن کا اور اسی طلب و جستجو کا جس کی وجہ سے وہ اسرار کائنات سے پردہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ جدید تکنالوجی کے جو نمونے مختلف علوم و فنون کے میدان میں آج

نظر آرہے ہیں وہ سب انہیں کی رہن منت ہیں ہم ایشیائی لوگوں نے اسکو اپنا سرشق نہیں بنایا اس لئے قافلہ سے پھڑگئے۔ ملک الشعراء محمد تقی بہار نے کیا خوب کہا ہے۔
ز غریب علم فراگیر و دہ بمعدہ شرق کہ فعل ہا ضمہ اش با تن انضمام دہد
مغرب سے علم حاصل کرو اور اسے مشرق کے معدے میں ڈالو تاکہ ہضم کا فعل اس کے ساتھ مل کر انجام پائے۔

بیدل کے بھی اس سلسلے میں نہایت عمدہ اشعار ہیں۔
از فردن ننگ دارد جوہر تمکین مرد چوں کماں در خانہ باش و بر سر میداں بر آ
انسان کا جوہر تمکین و وقار تقاضا کرتا ہے کہ وہ سدا تلاش و جستجو میں لگا رہے اور جمود و رکود کو اپنے پاس پھٹکنے بھی نہ دے۔ کیونکہ وہ اس کے لئے باعث ننگ و عار ہے جس طرح کمان گوتیر کے خانے میں رہتا ہے پر سدا میدان میں اپنی جولانی دکھانے کے لئے آمادہ رہتا ہے افسردگی کو اپنے اندر راہ پانے کی اجازت نہیں دیتا۔

ہر قدر افسردہ گردد شعلہ از خود می رود در شکست بال پرواز دگر داریم ما
شعلہ جس قدر افسردہ اور ٹھنڈا پڑتا ہے وہ بیخود ہوتا جاتا ہے۔ بازو اگر ٹوٹ جائے تو اس میں ایک اور پرواز کی توانائی پیدا ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شعلہ افسردگی کی وجہ سے راکھ میں بدل جاتا ہے اور بظاہر اپنی ہستی کو ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے لیکن درحقیقت وہ اپنی ہستی کو ہاتھ سے نہیں دیتا بلکہ بیخود ہو جاتا ہے اور نچے درجے میں پہنچ جاتا ہے اسی طرح اگر لگاتار پرواز کی وجہ سے ہمارے بازو شکستہ ہو گئے ہیں تو اسی شکستگی سے ہمت و حوصلہ کی بدولت ہم ایک اور بازو پیدا کر لیتے ہیں۔
عروج ہمت ما فاش شد ز شرم نفس کسی چہ خیمہ فرازد باین گسستہ طناب
ہماری ہمت کے عروج کی قلعی شرم نفس سے کھل گئی اس ٹوٹی ہوئی طناب سے بھلا کوئی خیمہ کیونکر لگائے۔

مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ہم عالی ہمت اور بلند حوصلہ تھے پر اس کی ساری رفعت و بلندی کی قلعی شرم نفس کی وجہ سے کھل گئی کیونکہ ایک طرف اگر ہمت بلند زمین و آسمان اور ساری کائنات کو تنخیر کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو دوسری طرف سانس کی عجز و بے بسی کو دیکھتا ہوں جس کے لئے بیدل نے سرمایہ عجز کی تعبیر اختیار کی۔ ع

”نفس سرمایہ عجز است از ہستی مشغول غافل“

اس سرمایہ عجز کے شرم سے ہم کو نسا بڑا کام انجام دے سکتے ہیں اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے

اے طلب! منزل مل جانے پر بھی جستجو کی دھول اڑانے کا سلسلہ بند نہ کر اگر تو میری آگ کو زندہ رکھنا چاہتی ہے تو مجھے چین سے نہ بیٹھنے دے۔

انسان عموماً اپنی تلاش و جستجو کا سلسلہ منزل تک جاری رکھتا ہے جو نہی منزل مل گئی وہ مطمئن ہو کر تلاش و جستجو کا سلسلہ بھی بند کر دیتا ہے لیکن بیدل کہتا ہے اگر ہم منزل پر پہنچ گئے ہیں تب بھی ہمیں طلب سے باز نہ آنا چاہئے حُبِ اصطلاح کی آگ کو زندہ رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی اپنی کاوشوں کا سلسلہ جاری رکھے۔

شوق می باید، ز پا افتاد گیا ہم عصاست خضر را ہی گر نباشد جاہد رہبر می شود
فردن گر ہمہ گوهر بود بی آبرو باشد بکن جہد آنقدرکز خاک برداری توکل را
جمود و رکود اور افسردگی و بے حرکتی میں اگر یکسر موتی بھی ہاتھ آئیں تو عزت و آبرو کی بات نہیں ہے اتنی کد و کاوش اور جدوجہد کرو کہ ”توکل“ کا عام مفہوم (اسباب کا ارتکاب نہ کیا جائے اور خدا کے بھروسہ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جائے) ذہن سے نکال دو۔

سمندر طیتیم، ننگ فردن بر نمی دارم پرو بال من آتش بود پیش از رستن پر ہا
میں سمندر مزاج ہوں جمود و فردگی کا عار برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے پرو بال اُگنے سے پہلے آتش کی طرح تھے۔

شوق تا گرم عنان نیست فردن بر جاست گر براحت نزنند ساحل ما ہم دریاست
توکل کیا ہے اس کو سمجھنے میں اکثر لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے توکل کا یہی مفہوم سمجھا تھا کہ اسباب کا استعمال نہ کیا جائے اور خود اپنی ذات اور جائیداد کو خدا تعالیٰ کی تحویل میں دے کر آزاد ہو جائے چنانچہ انہوں نے اپنی اونٹنی کو رسی اور کھونٹے سے باندھنے کے بجائے خدا کے بھروسے آزاد چھوڑ دیا صبح ہوئی تو اونٹنی غائب تھی، حضور کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ حضرت خدا کے بھروسہ میں نے اسے آزاد چھوڑ دیا تھا اور اب وہ گم ہے آپ نے فرمایا توکل یہ ہے کہ اسباب کا ارتکاب کرو مگر بھروسہ خدا کی حفاظت و نگہداشت پر کرو رسی اور کھونٹے پر نہ کرو۔

لہذا توکل درحقیقت خدا کی قدرت و توانائی پر بھروسہ کرنے کا نام ہے۔ نہ کہ اسباب پر، چاہے اسباب کا ارتکاب ظاہری طور پر کیا جائے اب بیدل کا مطلب سمجھئے۔ اس کا خیال ہے کہ قطرہ اپنی لگاتار جمود کی بدولت سیپ کے پیٹ میں موتی میں بدل تو گیا پر اس کی بنا پر اس کی کوئی وقعت نہیں ہے اس لئے اگر حصول آبرو مقصود ہے تو اس قدر کاوش کرو کہ توکل کو بھی خاک سے اٹھا لو یعنی ممکن ہے کہ خدا کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے جذبہ عمل میں کچھ کوتاہی پیدا ہو اس لئے اس کا تصور بھی صفحہ ذہن پر ابھرنے نہ دو

کوئی ٹوٹی ہوئی طناب سے خیمہ کھڑا کرنا چاہے۔

ہمت مجید، شبنم ما ناز می کند بستیم اشک خویش بھوگان آفتاب

ہمت ہماری شبنم کی جدوجہد پر ناز کرتی ہے ہم نے اپنے آنسو مڑگاں آفتاب سے باندھے ہیں۔ ہم انسانوں کی جدوجہد کیا ہے؟ ہماری حیثیت پوری کائنات کے مقابلہ پر وہی ہے جو ذرے کو آفتاب سے ہے۔ شبنم کی یہ جدوجہد ہے کہ آفتاب کا وصال حاصل کرتا رہے وہ اگرچہ ایک ناچیز ہستی ہے پھر بھی اس کی ہمت و حوصلہ کی داد دیجئے ہم بھی کائنات کے مقابلے پر ایک ناچیز ہیں اور ہماری شبنم صفت جدوجہد چاہے جو کچھ ہو قابلِ تحسین ہے کہ ہماری ہمت اس پر فخر کرتی ہے۔ شبنم کی طرح ہم نے بھی اپنے آنسو آفتاب کی پلکوں سے وابستہ کر دیئے ہیں۔

بیا کہ جام مروت دہیم حوصلہ را بسایہ کف پا پروریم آبلہ را
آ کہ حوصلہ کو جام مروت و انسانیت عطا کریں اور کف پا کے سایہ تلے آبلے کی پرورش کریں۔
حوصلے کو جام مروت بخشنا اس میں اضافہ کرنے سے کنایہ ہے کیونکہ مروت انسانیت و شرافت و دلیری و بہادری کو کہتے ہیں۔ بیدل کا مقصد یہ ہے کہ حوصلہ چاہے جیسا کچھ ہو اسے عدا بڑھاتے رہنا چاہئے حتیٰ کہ آبلہ کی کف پا کے سایہ تلے پرورش کریں۔ ہمیں معلوم ہے کہ گرم اور سنگلاخ زمین پر پا بادل چلنے سے پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور اس حالت میں اگر اپنی رفتار جاری رکھیں تو ممکن ہے کہ چھالے پھوٹ کر بہہ جائیں۔ بیدل کہتا ہے یہ ہماری پست ہمتی ہوگی کہ یہ صورت حال پیدا ہو۔
ارے حوصلے کا تقاضا یہ ہے کہ سایہ کف پا سے اس کی حفاظت کرتے رہیں اس اور چلتے رہیں حالانکہ مالے پیر میں ہوں تو چلنا مشکل ہوتا ہے مگر ہماری بلند حوصلگی کا تقاضا ہے کہ تمام تر دشواریوں کے وجود آگے بڑھتے رہیں اور ترقی کے زینے طے کرتے رہیں۔

بن و دنیا چیست تا از افشش نتوان گذشت پیش ہمت ایں دو منزل یک رہ خوابیدہ است

مع فروغ جوہر ہر کس بقدر ہمت اوست

مع رنج جہاں بہمت مردانہ راحت است

..... بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہی ہے جو زندگی کی دشواریوں کے مقابلے پر گھٹنے ٹیک دیتی ہے کہ دکاوش سے دست کش ہو جاتی ہے جو سراسر پست ہمتی کی علامت ہے لیکن صرف ہمت سے کام لے کر اس کے بعد طلب کی شرط ہے۔ ذوق طلب و جستجو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ علم و دانش کے حصول کے لئے زیادہ سے زیادہ جدوجہد کریں چنانچہ طلب کے بابت کہتا ہے۔

طلب در وصل ہم مشکن غبار جستجو آتشم گر زندہ می خواہی ز پا منشین مرا

اگرچہ یہ تجویز درست نہیں ہے لیکن بیدل کا مقصد شاید تلاش و جستجو میں مبالغہ سے کام لینا ہے۔
خواجه عبداللہ اختر کے خیال میں خاک سے توکل کو اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ توکل کو ذلت و رسوائی کی خاک سے آلودہ نہ ہونے دو لیکن اس شکل میں شعر کی خوبی کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔
شررہای زمیں گیر است ہر سگی کہ می بینی تن آسانی فردن می کند آتش عنائی را
پتھر کے اندر چنگاری چھپی ہوتی ہے چنانچہ جب دو پتھروں کو ٹکراتے ہیں تو اس سے چنگاری نکلتی ہے لیکن پتھر چونکہ سدا زمین پر افتادگی و تن آسانی کی حالت میں پڑا رہتا ہے اس لئے اس کی چنگاری زمین گیر ہو کر رخصت ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے تن آسانی اچھی چیز نہیں ہے جس کے نتیجے میں ساری چستی اور پھرتی انسان ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے۔ اس لئے کہتا ہے کہ تن آسانی کی وجہ سے اس کی آتش فشاں کی خصوصیت جاتی رہی تم خدا را ایسی حرکت نہ کرو۔

ما ز کوری لیقدر در بند رہبر ماندہ ایم چشم اگر بینا بود بر کف عصا زنجیر پاست
مباش نہجو گہر مردہ ریگ این دیار نظر بلند کن و ہمت حباب طلب
قدم بوادی فرصت زن و مژہ بردار بہار می رود ای بیخبر شتاب طلب
دست طلب بہر چہ رسد مفت بجز گیر دور است آسمان تو مراد از زمین طلب
گلہای این چمن ہمہ در زیر پای تست ای غافل از ادب نگہ سرگیں طلب
اقبال کے درج ذیل شعر میں اس کا عکس پایا جاتا ہے۔

تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا درنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے
در طلب باید گذشت از ہر چہ می آید بہ پیش گر ہمہ سر منزل مقصود باشد جادہ است
اسی کے ساتھ بیدل یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی شخص صرف کوششوں سے کامیاب نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کا فضل بھی شامل ہونا ضروری ہے۔

نہجید مند عزت نمی شود حاصل نمی توان بفلک از دویدن رفت
اگرچہ تلاش و جستجو اور جدوجہد کو منزل تک پہنچانے میں بڑا دخل ہے پر ضروری نہیں کہ وہ صرف جدوجہد کی بدولت بلند یوں کے آسمان پر پہنچ جائے بلکہ اللہ کے فضل سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے جیسا کہ متنبی کہتا ہے۔

الامر لله رب مجتهد ماخاب الا لانه جاهد
سارا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کتنے ہی کوشش کرنے والے اس لئے ناکام ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں۔ بیدل کا مقصد شاید یہ ہے کہ جہد ایک ظاہری سبب ہے اصل سبب اللہ کا فضل و کرم ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ جدوجہد اور ہمت و حوصلہ پر اتنے اچھے نکات بیان کرنے کے باوجود بیدل جبریہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔

باختیار زرقیم ہر کجا زرقیم غبار ما و نفس حکم صید و فتراک است
چنین کہ نیک و بد ما بجز وابستہ است قضا بدست حنا بستہ نقش ما بستہ است
در اختیار دریں بزم دم مزن بیدل جہاں، جہاں نیاز است جای ناز تو نیست
بیدل نے اس موضوع میں بہت سے عمدہ اشعار مثنوی عرفان میں کہے ہیں۔

کوشش بیدست و پایاں از اثر نومید نیست انتظار دام آخر می کشد زنجیر را
قرآن پاک میں ارشاد ہے: "لیس للانسان الا ما سعی" انسان کے لئے وہی کچھ ہے جو اس کی کوشش و پیروی سے اس کے ہاتھ لگا۔ چنانچہ بے دست و پا اور لنگڑے لوہوں کی کوشش بھی اڑ سے خالی نہیں جاتی ہے جیسے پرندوں کے شکار کے لئے زمین پر جال بچھاتے ہیں۔ جال باوجود کہ بے دست و پا ہے شکار کو اپنی طرف کھینچتا ہے لہذا انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے اس کی کوشش کیونکر رانگاں جائے گی اور اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوگا۔

مرا از بیخ و تاب گرد باد ایں نکتہ شد روشن کہ در راہ طلب معراج دا مانست چیدنہا
بیدل کہتا ہے کہ گرد باد یعنی گولا کی چرخ زنی اور گردش سے یہ نکتہ واضح ہو کر سامنے آیا کہ تلاش و جستجو کی راہ میں دامن کا معراج یہ ہے کہ دانہ چٹنا ہی چلا جائے جیسا کہ دوسرے شعر میں کہتا ہے۔

ای طلب در وصل ہم مشکن غبار جستجو آتشم گر زندہ می خواہی زپا منشاں مرا
اے طلب! منزل ملنے پر بھی تلاش و جستجو کی گرداڑ اتارہ میری آتش شوق کو اگر زندہ رکھنا چاہتی ہے تو مجھے سستانے کا موقع نہ دے۔

بہ پستیہای آہنگ طلب خفته است معراجی نفس گروا گذارد تا مسجای برد مارا
طلب اور ارداں کی پستی میں انسانی رفعت و بلندی چھپی ہے مطلب یہ ہے کہ آدمی چاہے جتنی پستی میں ہوا اگر طلب و جستجو اس کے اندر ہے تو وہ بلند یوں کی معراج تک پہنچ سکتا ہے جس کے لئے ایک بیرونی محرک کی ضرورت ہے اور وہ سانس کو آزاد چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ اسے مسیح یعنی چوتھے آسمان تک لے جائے۔

جہدِ خدا نائی ست، جہلِ مکیر در طلب فیضہاست سہل مگر
کدوکاوش سراسر دانشمندی ہے جہالتِ ولا علمی مت اختیار کرو طلب و جستجو میں بڑی برکتیں ہیں
سہل اور آسان امور کو مت اختیار کرو۔

مژدہ داری گر پر افشانی است رستن از دامگاہ حیرانی است
کوششوں کا سلسلہ اگر تو جاری رکھے ہے تو تجھے خوشخبری ہو۔ دامگاہ سے آزاد ہونا حیرانی کی
بات ہے۔

شبغی گر بجہد می تازد اشک را آفتاب می سازد
شبغم ضعیف اگر تگ و دو کرے تو آنسو کو آفتاب کی شکل دیدیتی ہے۔

کابلی فردگی شمر است دست خوابیدگان بزیر سر است
کابلی کا نتیجہ افسردگی اور جمود ہے سونے والوں کا ہاتھ سر کے نیچے ہوتا ہے۔

سایہ ہم از تردد کم و بیش تا بخورشید می برد پی خویش
سایہ بھی کم و بیش محنت کر کے سورج کا چہچہا کرتا ہے۔

در تلاش آئینہ بنگ خورد بہ کز آسود گیش زنگ خورد
تلاش و جستجو میں آئینہ اگر پتھر سے ٹکرا جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ رکھے رکھے اس میں زنگ
لگ جائے۔

جہد ہرگز نمی شود پامال ریشہ ہا از دویدنست نہال
تلاش و جستجو کبھی راہگاہ نہیں جاتی ہے جڑوں کے اندرون خاک دوڑتے رہنے سے ہی پودے

ہرے بھرے رہتے ہیں۔
قطرہ کش جہد راہبر باشد چون بمنزل رسد گھر باشد
جس قطرے کی رہبری کا کام جدوجہد انجام دے جب وہ منزل پر پہنچتا ہے تو موتی میں بدل

جاتا ہے۔

آرمیدن بطبع بحر خطاست ہمت است آنچہ موج خیز بہاست
دریا کی طبیعت میں سکون و آرام نہیں ہے ہمت ہی ہے جواہروں کو انگیز کرتی رہتی ہے۔

بی طلب وصل یار نتوان یافت بی طہیدن کنار نتوان یافت
تلاش و جستجو کے بغیر دوست کا وصل ممکن نہیں ہے بغیر تپے اور تڑپے محبوب کے پہلو میں نہیں

پہونچا جاسکتا۔

ہمت آسودگی نمی خواهد شعلہ تا وقت مرگ می پوید
ہمت آرام و آسودگی کا تقاضا نہیں کرتی شعلہ بجھنے تک تگ و پو میں رہتا ہے۔
مثنوی ”طلسم حیرت“ میں کہتا ہے۔

بازار ترددگاہ امکان بہم چیدہ است نقد و جنس الوان
کائنات کی ترددگاہ کے بازار میں طرح طرح کے جنس و نقد قرینے سے لگے ہوئے ہیں۔
متاعی را کہ جہد آمد خریدار اگر عنقا ست بیعش نیست دشوار
جس پونجی کا خریدار جدوجہد ہوا اگر وہ عنقا بھی ہے تو اس کا خریدنا مشکل نہیں ہے۔
بقدر جہد ہر کس مزد یاب است خوش آں جہد یکہ منظورش ثواب است
ہر آدمی کو اس کی جدوجہد کے مطابق ہی اس کا صلہ ملتا ہے اس جہد کا کیا پوچھنا جس کا مقصد
حصولِ ثواب ہو۔

مثنوی ”طور معرفت“ میں کہتا ہے۔

زہی جہد ضعیفہای انسان کہ دشواری چنین کرد آسان
انسانوں کی ضعیفی کمزوری کی جدوجہد کا کیا پوچھنا جس نے ایسی دشواری کو آسان کر دیا۔

فلک را با تردد پیشہ عہد است کز اسباب آنچہ یابی مزد جہد است
دوڑ بھاگ کرنے والے تختی آدمی سے آسمان کا عہد ہے کہ سامان و اسباب میں جو کچھ تمہارے

ہاتھ لگے گا وہ تمہاری محنت کا ثمرہ ہوگا۔
دوسری جگہ اسی مثنوی میں کہتا ہے:

در آں معرض کہ باشد جہد درکار گداز کوہ کاری نیست دشوار
جہاں جدوجہد کا عمل دخل ہو وہاں پہاڑ کا پگھل جانا بھی کوئی دشوار کام نہیں ہے۔

بہرکار کہ جہدش راہبر بود عرق از چہرہ تاریزی گہر بود (۱۲۹)
جہد جس کام کی رہنمائی کا فرض انجام دے جب تک چہرے سے پسینہ گرے وہ موتی بن چکا ہوتا ہے۔

افردگی کمین گر تعطیل وقت ماست تادست گرم کار بود شل نمی شود
افردگی ہمارے وقت کو راہگاہوں کرنے کی گھات میں بیٹھی ہے جب تک ہاتھ کام کرتے رہتے

ہیں وہ شل نہیں ہوتے۔
ان تمام اشعار میں جدوجہد کی اہمیت کو چند دلچسپ مثالوں کے ذریعہ واضح کیا ہے منجملہ ان

کے ایک یہ ہے کہ جڑیں جب تک مٹی کے اندر دوڑتی رہتی ہیں پودے ہرے بھرے اور شگفتہ و شاداب

ہتے ہیں بیدل کہتا ہے ٹھیک اسی طرح انسان جب تک کوشش پیروی کرتا رہتا ہے شکستہ و شاداب اور
ماش بپاش رہتا ہے۔ جہد اگر قطرے کی رہنمائی کا فرض انجام دے تو وہ موتی میں بدل جاتا ہے۔

سب سے بڑھ کر یہ کہ آدمی لگا تار محنت کے ذریعہ قیمتی معلومات حاصل کرتا ہے اور اپنے علم و
ش کے دائرے کو وسیع کرتا رہتا ہے۔ اس لحاظ سے بیدل کی تعبیر میں ”جہد“ کو سراپا ”دانائی“ کہنا
ت موزوں ہے۔ بیدل کا خیال ہے کہ علوم و فنون سے زیادہ سے زیادہ بہرہ مند ہونے کے لئے
روری ہے کہ ہم دشوار پسند بنیں کیونکہ سہولت پسندی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ صرف اسی قدر معلومات پر
س کریں جو بآسانی حاصل ہو جائے۔

بی آرا می است آسائش ذوق طلب بیدل خوش آں رہو کہ خار پای خود فہمید منزل را
بیدل! ”ذوق طلب“ کا سارا سکون بےقراری و بیٹکلی میں مضمر ہے اس راہ گیر کا کیا پوچھنا جس
نے منزل کو بھی اپنے پاؤں کا کاٹنا تصور کیا۔

وصل مدعا سعی طلب مایوس می گردد بہ بیکاری نشاند التیام زخم مرہم را
بیدل کے ایک شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک ذوق طلب علم و دانش کے میدان میں
بل خمیں ہے لیکن روزی روئی کی تلاش میں وہ صرف بقدر ضرورت کوشش کا قائل تھا۔

ریز آب رخ سعی مگر بقدر ضرور کہ سیم وزر ز فزونی و دیعت خاک است

اضطراب و بے سکونی

سختی دوراں بوضع کاملاں نزدیک تر سنگ زان بر سینہ بستی خاتم پیغمبراں
زمانے کی سختیاں اور دشواریاں کاملوں کے حالات سے زیادہ قریب ہیں اسی وجہ سے خاتم
الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے پتھر باندھے۔

اضطراب و بے سکونی ایک ایسی انسانی خصوصیت ہے جس میں معاشرہ کے کم و بیش سارے
افراد مبتلا ہیں۔ ایسا آدمی مشکل سے ملے گا جو اپنی زندگی کے حالات سے پوری طرح مطمئن ہو اور اس
کے دل و دماغ کو کوئی اضطراب نہ ہو۔

اس امر کے علاوہ کہ بے کلی و بے سکونی معاشرہ کے کسی طبقے کو کیا مسلمان اور کیا کافر کیا صوفی
اور کیا غیر صوفی نہیں بخشی ہے پھر بھی اسلام کے اندر اور خصوصیت سے تصوف کے اندر تو حدیث الدنیا
مسجن للمؤمنین الخ (دنیا مومن کے حق میں قید خانہ اور کافر کے حق میں جنت ہے) کے حسب اقتضا
دنیا کو مومن کے لئے دارالرحمن سے تعبیر کیا گیا ہے اس لئے مومن کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے
اس امید میں نہیں رہنا چاہئے کہ یہاں اسے سکون و آرام نصیب ہوگا۔

ممکن ہے بیدل کی نظر میں مسئلے کا یہ پہلو رہا ہو خاص طور سے اس وجہ سے کہ اپنے انکار و
خیالات کے لحاظ سے وہ طبقہ صوفیہ وحدت الوجودی سے تعلق رکھتا ہے اس نے اپنی نثری اور شعری
تصانیف میں اپنے تجربات کو نہایت واضح الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے۔

”اہل زندگی را تا کشاکش نفس باقیست بنگلی ابواب تردد و محال است و تار شدہ عمریچ و تاباں

دارد کند پریشانی را چمن کوتاہی و ہم خیال۔“ (۱۳۰)

زندوں میں سانس کی کشاکش کا سلسلہ جب تک باقی ہے تردد (پریشانی اور بے سکونی) کے
دروازوں کا بند ہونا محال ہے اور زندگی کے دھاگے میں بیچ و تاب جب تک موجود ہے کند پریشانی میں
کی کی شکن پڑنا وہم و خیال ہے۔

گویا اضطراب و بے سکونی زندگی کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی ہے انسان اس سے رہائی کے
چاہے جتنے جتن کرے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس نکتے کو بیدل نے گونا گوں تشبیہات و استعارات سے

آراستہ کپڑے کے موزوں الفاظ اور مخصوص آہنگ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ اس کے مطالعہ سے غیر معمولی لطف حاصل ہوتا ہے۔

بیدل دوسرے خط میں اسی موضوع پر تفصیل سے روشنی ڈالتا ہے لکھتا ہے ”جس دن سے زندگی کے لئے ساز و سامان مہیا کرنے اور روزی روئی کمانے کی کوشش میں جٹا ہوں بے سکونی اور بے کلی سے دوچار ہوں“ اور انسان کو بند تعلق کے کوچے میں پڑی ایک گرد سے تشبیہ دے کر کہتا ہے کہ اگر وہ اپنی ہوس کی گردن اٹھاتا ہے تو گرد باد گولا کا شکار ہوتا ہے اور اپنا سارا امن چین غارت کرتا ہے اور اگر سکون کی خاطر اپنی جگہ ٹکا رہتا ہے تو مٹی اسے ناپید کر دیتی ہے غرض کسی حال میں اسے سکون میسر نہیں ہے اس کے الفاظ ملاحظہ ہوں:

”غباری در کوچہ بند تعلق ہوا افتادہ، اگر گردن ہوس برافراز و گرد بادی بلند، آشتی بہم رساندہ باشد و اگر بفکر آرائش جھمکن پر دازد، خاک گم شستگی بر فرق تو ہم افشانہ باشد۔ در فراہم آوردن اسبابکہ رابطہ سلسلہ زندگی دریدہ ایم نغمات آشتی و پراگندگی نیز از ہاں ساز عشرت آہنگ شنیدہ ایم۔“ (۱۳۱)

پھر اسی خط میں اس بے سکونی کے سبب کی تحلیل و تجزیہ کرتا ہے:

”فطرت را از وضع ترکیب جوارح خبری نیست کہ بضبط افعال و اعمال تو اندکوشید و نہ از کیفیات حرکات و سکنات حواس و قوی اثر یکہ بآثار و احوال آں تو اند و اسید۔ بایں برگ و ساز عجیب تر آنکہ از وجدان ہر خیال ہنگامہ وجدی بھور چیدنست و از فقدان ہر مطلبی گریبان چندیں قیامت دریدن۔“ (۱۳۲)

انسانی فطرت کو اعضا و جوارح کی ترکیب کی صورت حال کی کوئی خبر نہیں ہے کہ اپنے افعال و اعمال پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر سکے اور نہ ہی حواس و قوی کی حرکات و سکنات کی کیفیات کا اس پر کوئی اثر ہے کہ اس کے آثار و احوال پر غور و خوض کر سکے۔ ان خصوصیات کے ساتھ سب سے زیادہ حیرت انگیز امر یہ ہے کہ ہر خیال کے عملی شکل اختیار کرنے پر وجد و حال کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور ہر مطلب کے پورا نہ ہونے پر چند قیامت برپا ہوتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اعضا و جوارح کی ترکیبی نوعیت اور حواس و قوی کی ساخت اس طرح ہے کہ ہم کو اسکے اعمال کی کچھ خبر نہیں اور اپنی پیچری اور لاعلمی کی وجہ سے ہم ان سے صادر ہونے والے اعمال و افعال پر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں۔ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ علم تشریح الاعضاء اور علم انفس کے شعبے میں تحقیقات کے نتیجے میں اعضا و جوارح کی ترکیبی ساخت سے ہم اس قدر واقف ہیں کہ ہر قسم کی

آفت، بلا اور مصیبت جو جسم و حواس پر طاری ہونے والی ہوتی ہے اس سے بچنے کے لئے پیش گوئی کر سکیں اور احتیاطی قدم بھی اٹھائیں لیکن جیسا کہ بیدل نے ”تحقیق و تقلید“ کے تحت جو کچھ لکھا ہے اور اپنی جگہ پر اس پر تفصیل سے بحث ہوئی ہے کہ ہماری ساری تحقیقات کا نشا اور منج عقل و فہم ہے اور عقل قیاس و گمان کے سوا کوئی چیز فراہم نہیں کرتی ہے اس لئے ساری تحقیقات قیاس پر مبنی ہے جو سدا بدلتی رہتی ہے جس نظریے کو آج کے مختلف میدان کے ماہرین پیش کر رہے ہیں ممکن ہے کل وہ دوسروں کی نظر میں غلط ثابت ہو۔

لہذا فطرت کے راز ہای سر بستہ کو بے نقاب کرنے کی تمام تر تحقیقات کے باوجود ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی چیز کی اصل حقیقت تک پہنچ گئے ہیں اس کے ثبوت کے لئے ہمیں زیادہ طویل بحث میں جانے کی چنداں ضرورت نہیں ہے آج طبی میدان میں ہر قسم کی تحقیقات اور طرح طرح کے آلات اور دواؤں کی ایجاد کے باوجود انواع و اقسام کی بیماریوں کا سلسلہ عروج پر ہے اور اس کی تکلیف کا کسی مرحلے پر خاتمہ نظر نہیں آتا ہے۔

بہر حال بیدل کا خیال ہے ہماری بے سکونی کا اصل سبب اپنے اعضا و جوارح کے فنکشن اور حواس کی باطنی قوتوں کی سرگرمیوں سے لاعلمی کا نتیجہ ہے اس صورت میں سب سے زیادہ حیرت انگیز امر یہ ہے کہ کسی آرزو کی تکمیل کے وقت ہم پھولے نہیں ساتے گویا ہم پر ایک وجد و حال کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور اگر کوئی آرزو شرمندہ تعبیر نہیں ہوتی تو اس قدر رنجیدہ ہوتے ہیں کہ ایک قیامت برپا ہوگئی ہے۔ اس خط کے آخر میں بیدل لکھتا ہے کہ اس قسم کے افکار و خیالات کو اگرچہ ہم کھیل تماشا سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں پھر بھی دل کسی طرح خوش و خرم نظر نہیں آتا۔

بیدل نے اس موضوع پر اپنی غزلیات میں دو حیثیت سے روشنی ڈالی ہے منفی پہلو سے اور مثبت پہلو سے یعنی اس کی تنقیص کی ہے یا تعریف کی ہے۔

جہاں تک منفی پہلو کا تعلق ہے تو اس نے اپنی پر اضطراب زندگی پر ناخوشی کا اظہار کیا ہے اس میں اگرچہ کوئی تازگی نہیں ہے پھر بھی استعارات و کنایات اور تشبیہات و تمثیلات کے استعمال سے اس میں جدت پیدا کر دی ہے۔

اس کا خیال ہے کہ ہماری کردوہری ہوگئی ہے پھر بھی ہم آرام و راحت اور سکون و چین کی جستجو میں لگے ہیں۔ اس لئے ہماری مثال اس آدمی کی سی ہے جو حلقے کے ذریعہ مچھلی کی طرح لہروں کو بھی شکار کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے یہ خیال سراسر لغو اور بیہودہ ہے اس لئے دوہری کمر کے ساتھ آرام و سکون کے حصول کی ہماری تمام تر کوشش سراسر جہل و نادانی ہے۔

سیکڑوں بار کوشش کرے کہ دنیا کی خاک اڑالے جائے اور اسے جڑ سے غائب کر دے تو بھی ہشتنگی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوگی۔

گردہ صد بار گردوں خاک عالم را بباد نقشند ہشتنگی رنگی بروی گردباد
اسی طرح زندگی میں حصول راحت میں ناکامی کو دلچسپ انداز میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے یہ ایک مشت خون بستہ جسے ”دل“ سے تعبیر کرتے ہیں اس لائق نہیں ہے کہ اس سے آرام و راحت کی توقع کریں خون بستہ دل آبلے کے ساغر کی طرح ہے جس میں خالص خون کے سوا کوئی اور شراب نہیں ہے لہذا دل کے ہاتھوں خون کے گھونٹ پینے کے سوا کسی اور چیز کی امید مت رکھو۔

از دل خون بستہ، بیدل، نہتہ راحت خواہ بادہ جز خونا بہ نبود ساغر تجالہ را
یہ تھا تو اس کا حقیقی پہلو۔ مثبت پہلو یعنی یہ کہ بیدل اضطراب و بے سکونی سے بھری زندگی کے سامنے بجائے اس کے کچھ اضطراب آمیز جذبات تاثرات کا اظہار کرے اسے نہ صرف خوش آمدید کہتا ہے بلکہ اسے زندگی کے لئے ایک لازمی عنصر تصور کرتا ہے مثلاً کہتا ہے کہ سکون و آرام ہی کی بدولت قیمتی گوہر خاک کا لقمہ بن گیا اس لئے عافیت کو زندگی کی بلا قرار دے کر کہتا ہے کہ اسکی طرف سے محتاط رہے۔
از بلای غافیت ہم آنقدر ایمن مباحث آب گوہر طعمہ خاکست از آراہیا
گویا کہ وہ ایسی زندگی کے حق میں ہے جس میں سکون چین نہ ہو اسی مضمون کو دوسری جگہ وضاحت کے ساتھ کہتا ہے کہ ذوق طلب کا سارا سکون درحقیقت ”نا آرامی“ میں پوشیدہ ہے یہاں اپنے ”ذوق طلب“ کی تعریف کر کے وہ بتاتا ہے کہ اسکے ذوق کا سارا آرام و سکون اس امر میں مضمر ہے کہ سداحقائق و معارف کی تلاش میں سرگرم رہے اور کہیں نہ ٹھہرے حتیٰ کہ وہ راہ گیر جس نے اپنے پاؤں کے کانٹوں کو اپنی منزل تصور کیا اور بے سکونی کے عالم میں رہتا ہے اس کے نزدیک مبارک و مسعود آدمی ہے۔
بہ بی آرامی است آسائش ذوق طلب بیدل خوش آزر ہر وہ کہ خار پای خود فہمید منزل را
ع ز بسکہ دشمن آسودگی طینت من

تا نمیری رمز ایں معنی مگرد و روشفت کاشنای زندگی از عافیت بیگانہ است
جب تک مرتے نہیں یہ بات تم پر واضح نہ ہوگی کہ زندگی کا آشنا عافیت سے بیگانہ ہوتا ہے۔

مطلبی گر بود از ہستی ہمیں آزار بود ورنہ در کنج عدم آسودگی بسیار بود
اس ”ہستی“ سے مقصود اگر کچھ تھا تو یہی آزار تھا ورنہ گوشہ عدم میں بہت آرام حاصل تھا۔

راحت دریں قلمرو از آثار ہوش نیست خوابیدہ است گر کسی آرام داشتہ است
اس قلمرو دنیا میں راحت عقل و ہوش کے آثار سے نہیں ہے آرام اسی کو ہے جو جو خواب ہے۔ **

فکر صید عشرت از قہر دوتا جہل است جہل موج چوں مانی نیند در خم قلابہا
کبھی اس کا سبب معشوق کی پلکوں کو قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چونکہ تیری پلکوں نے میری نیند کو تلواری دھار پر رکھا ہے اس کی وجہ سے ایسی بے سکونی حاصل ہوگئی ہے کہ ایک مدت سے تڑپ رہا ہوں۔
بستر و بالیں من عمری ست قطع راحت است مردم شمشیر زد خواہم ز مرگان شام
امن و عافیت کی تلاش میں اپنی ناکامی کو کبھی ایک شمع سے تشبیہ دیتا ہے جو نقش کف پا کو رفتہ رفتہ گریباں میں بدلتی رہتی ہے یعنی فنا کی طرف رواں دواں ہے۔

دریں محفل سراغ گوشہ امنی نمی یابم چو شمع آخر گریباں می کنم نقش کف پارا
کبھی اپنی بے کلی کو موج دریا سے تشبیہ دے کر کہتا ہے کہ جس طرح موج دریا کی ساحل سے ہم نشینی مشکل ہے ہم بقیقاروں نے بھی اپنا آرام و سکون منزل کی نذر کر دیا ہے جب تک منزل پر پہنچ نہیں جاتے دم نہیں لیں گے۔

موج دریا را بساحل ہم نشینی مشکل است بیقراران نذر منزل کردہ اند آرام را
کبھی اس کی بے کلی و بقیقاری میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ لگتا تا اضطراب کی وجہ سے گویا سرچکا یا مردہ جیسی صورت رکھتا ہے پھر بھی آرام و سکون اس سے کوسوں دور ہے۔ اس کی طبیعت ایسی نازک و واقع ہوئی کہ بوئے گل اپنی تمام تر تازگی و دلکشی کے باوجود اس کے مشام دماغ کو معطر کرنے کے بجائے زخم کی طرح اذیت دیتی ہے اور اس کے ہاتھوں سدا سدا ہے۔

مردہ ام اما ز آسائش ہماں بی بہرہ ام می کشد طعم چو زخم از بوی گل آزارہا
غالب نے شاید اسی مفہوم کو اس طرح ادا کیا ہے۔

اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مرجائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے
اسی مضمون کو درج ذیل اشعار میں بھی بیان کیا ہے۔

گوشہ آرام دیگر از کجا یابد کسی چوں نفس در خانہ دل ہم نمی پائیم ما
سکون و آرام کا گوشہ اب کہاں سے کسی کو حاصل ہوگا۔ سانس کی طرح خاندل میں بھی ہم کو قہرا نہیں۔
پہچو شبنم نیست در آشوبگاہ ایں چمن گوشہ امنی بغیر از دیدہ حیران ما
اس چمن کی آشوبگاہ میں شبنم کی طرح دیدہ حیران کے سوا کوئی گوشہ امن نہیں ہے۔

زہار بہ جمعیت دل غزہ مباحثد آسودگی از بحر جدا کرد گہر را
خبردار جمعیت دل اور سکون خاطر پر مت پھولنا آسودگی نے موتی کو دریا سے بے تعلق کر دیا۔
ہشتنگی اور پریشانی کا زندگی کے ساتھ کچھ اس طرح کا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ آسمان اگر

اخلاق

صد پردہ در پردہ اخلاق نہانست مرہم شدہ بر ہیئت ناسور بہ بیدید
بیدل کا تعارف معاشرہ کے ایک مصلح شاعر کی حیثیت سے بھی کیا جاسکتا ہے۔ اس نے اخلاق
حمیدہ کے بابت اپنے نئے افکار و خیالات کا اظہار نہایت خوش اسلوبی سے کیا ہے۔ بہت سے
اشعار اور نثری تصانیف میں جو دو کرم، احسان و انعام، خندہ پیشانی و تازہ روئی، انسان دوستی و محبت،
اتفاق و یگانگت، انکساری و فروتنی، عیب پوشی، راست بازی، صاف دلی، شیریں کلامی وغیرہ اخلاقی
قدروں سے آراستگی اور کینہ و حسد، کبر و غرور، عجب و خود پسندی، غیبت و عیب جوئی، ظلم و جبر حرص و آرز
وغیرہ اخلاقِ مذلیلہ سے دامن کشی پر اپنا پورا زور قلم صرف کر دیا ہے اور نفیس اشعار کہے ہیں بلکہ اپنی
شاعری کا مقصد ہی اسے قرار دیا ہے۔

وضع ہمواری اہنای زماں مطلوب ماست آدمیت گر نباشد ہر کہ خواہد خر شود
ہمارا مقصد تو اہل زمانہ کی طبیعت میں ہمواری پیدا کرنا یعنی اخلاقِ فاضلہ اسے ان کو آراستہ کرنا
ہے اگر انسان کے اندر آدمیت اور انسانیت نہیں تو وہ گدھا کہلانے کا مستحق ہے۔

از پی اصلاح ناہمواری طبع درشت آمد و رفت نفسہا بس بود سوہان مرا
سخت اور سنگین طبیعت کی ناہمواری کی اصلاح کی خاطر میرے سانس کی آمد و رفت میرے
لئے سوہان روح ثابت ہو رہی ہے۔

با فسون قبول خلق تا کی ہزرہ گو باشم اگر حرم بخاک افتد دعاہا مستجاب افتد
مشہور ادیب اور شاعر مجنون گو رکھپوری بیدل کی اخلاقی اور اصلاحی شاعری پر تبصرہ کرتے
ہوئے لکھتا ہے:

”آج ہم محسوس کرنے لگے ہیں کہ ایران اور ہندوستان کے تمام شعراء میں گنتی کے چند کو
چھوڑ کر بیدل سب سے بڑا مربی فن اور معلم اخلاق تھا اور اس کے شعری اور نثری کارناموں
کا غائر مطالعہ کرنے سے یہ سبق ملتا ہے کہ فن اور اخلاق کے درمیان کوئی بیگانگی نہیں ہے
بلکہ فن کی تربیت بغیر تہذیب اخلاق کے ممکن نہیں اور اصل فن وہی ہے جو اخلاق کی تہذیب

میں مددگار ثابت ہو۔ بیدل کا اولین مقصد یہ تھا کہ وہ انسان کے نفس و اخلاق میں شرافت و
پاکیزگی پیدا کرے اور اس کے عام شعور کی سطح کو بلند کرے۔“ (۱۳۳)

بیدل خود بھی اخلاقِ حسنہ کا حامل تھا جیسا کہ اس کے بعض معاصر تذکرہ نگار مثلاً عظمت اللہ
بیخبر، سرخوش، شیر خان لودھی اور خوشگلو نے اس کی شہادت دی ہے۔

”حقاً کہ در کمال خلق و مزہ و درد و شوق یافتم۔“ (۱۳۳)

سچ یہ ہے کہ ان کو انتہائی با اخلاق اور صاحب درد و شوق پایا:

”بسیار آرمیدہ در حسن خلق گذاشتہ است۔“ (۱۳۵)

حسن اخلاق سے انتہائی آراستہ و پیراستہ ہیں ”فرشتہ خونی صاحب دل“ (۱۳۶) فرشتہ صفت
صاحب دل۔“

خود بیدل نے اپنے اخلاق کے بابت اس طرح کہا ہے۔

بسکہ عالم را بہ حسن خلق ممنون کردہ ام رنگ ہم نتواند از جرأت بروی ما شکست
میں نے دنیا کو اپنے اخلاقِ حسنہ سے بے انتہا ممنون کیا ہے اور اس کا رنگ ایسا چوکھا مجھ پر
چڑھا ہے کہ اگر کوئی جرأت کر کے اسے اڑانا چاہے تو نہیں اڑا سکتا۔

اخلاق کی اہمیت:

اخلاق خصوصاً احسان یعنی لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے کی اہمیت کا تذکرہ کرتے ہوئے
بیدل کہتا ہے کہ اس کی اساس پر آپ چاہیں تو ایک دنیا کا دل جیت سکتے ہیں اس لئے کسی کے ساتھ
سلوک کرنے سے گریز مت کیجئے۔ کوئی آدمی دنیا میں آپ کا غلام نہیں ہو سکتا لیکن آپ کا سلوک اسے
آپ کا غلام بنا سکتا ہے۔

در کف اخلاق تست رشتہ تسخیر خلق غافل از احسان مباحش ہچکست بندہ نیست
اگر تسخیر دلہا در خیالت بگذرد بیدل باحسان جہد کن کا بیجا خدای بندہ می گردد
صاحب خلق حسن گلبا بدامن داشتہ است چرب و نرمی در طبایع آب و روغن داشتہ است

یہ وہی مضمون ہے جس کو حافظ نے اس اندازے بیان کیا ہے۔

بحسن خلق توان صید کرد اہل نظر بہ بند و دام نگیرند مرغ دانا را
حسن اخلاق کے ذریعہ آب اہل فکر و نظر کو اپنا بنا سکتے ہیں عقلمند مرغ کو آپ دام و دانہ کے ذریعہ
اپنے قبضے میں نہیں کر سکتے۔

ممکن ہے بیدل نے یہ خیال بھی حافظ کے کلام سے ہی مستعار لیا ہو کیونکہ اس نے ایک جگہ کہا ہے

بیدل کلام حافظ شبد ہادی خیالم دارم امید کا خر مطلوب من بر آید
بیدل حافظ کا کلام میرے خیال کے لئے رہنما ثابت ہوا ہے امید ہے کہ میرا مقصد بھی پورا ہوگا۔
بیدل ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ اخلاق کے دروازے پر دستک دے کر اگر اسے یہ تکلف حاصل کیا جاسکتا ہے تو اس سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہئے کیونکہ جس کام کو ہم بار بار کرتے ہیں تکرار عمل کے سبب وہ کام عادت ثانیہ بن جاتی ہے۔

از تکلف نیز باید بر در اخلاق زد ہر چہ می آری بیکرار عمل خومی شود
ترک اخلاق مشق ادبار است سرو کم سایہ است کہ بی برگ است
اخلاق کو ترک کرنا ادبار و پستی کی مشق کرنا ہے سرو میں چونکہ پتے نہیں ہوتے اس لئے وہ کم سایہ والا درخت ہے۔

۱۔ جود و کرم:

بیدل خود بھی دریا دل اور بخشنے والا تھا اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتا تھا، ایثار و فداکاری، انسانی ہمدردی و دلسوزی، اور احسان کو تو اس نے خاص طور سے اپنے کلام کا موضوع بنایا ہے۔ چہار عنصر میں جود و کرم کی وضاحت اس طرح کرتا ہے:

”معنی کرم در جمع احوال بسر و طبائع کو شید نست، و در ہمہ اوقات برضای دلہا جوشیدن،
بے نوائان را بدرہم و دینار فوائتن، و بیماران را بہ عیادت و امداد و سند ساختن، امدادنا پنیایان
بدگیری عصای، و اعانت گم گشتگان تجریک ہای، آبلہ پایان را تکلیف خانہ ودن، و بید ماغان
را بہ صحبت دعوت نہ فرمودن، پیش ناتوانان ترک اظہار توانائی، و در چشم مفلسان تغافل
اوضاع خود آرائی، بر قبور بگبیر گفتن و فاتحہ خواندن، و در زمین ہای خشک آب پاشیدن و نہال
نشاندن، غائبان را بہ نیکی یادی، و حاضران را بہ دار امدادی، القصہ بقدر طاقت زبان بجز عرض
فوائد نیا راستن، و بوسع امکان از چنگل غیر غدر خواستن، ازین عالم باہر چہ پردازند از شعبہ
ہای جود و سخاست، و ازین دست از آنچہ از دست برآید از شیوہ ہای مروت و وفا۔“ (۱۳۷)

کرم کی معنی ہیں ہر قسم کے حالات میں انسانی طبیعتوں کو خوش کرنا، ہمہ وقت لوگوں کو قلبی خوشی پہنچانا، بے نواؤں کی روپے پیسوں سے مدد کرنا، بیماروں کو ان کی عیادت اور علاج معالجہ کرا کے خوش

کرنا، اندھوں کو لٹھی کا سہارا دینا، گم شدہ لوگوں کی ڈھول پٹوا کر تلاش کرنے میں مدد کرنا، جن کے پاؤں میں چھالے پڑے ہیں ان کو کانٹوں کی زحمت نہ دینا (پریشان لوگوں کو مزید پریشان نہ کرنا)، مغرور اور بددماغوں کو نشست و برخاست کی دعوت نہ دینا، کمزوروں کے سامنے اپنے کس بل کا اظہار نہ کرنا، مظلوموں کی نگاہ میں خود آرائی کی خصوصیت اور کیفیت سے تغافل برتنا، قبروں پر پہنچ کر خدا کی عظمت اور کبریائی کا ذکر کرنا اور فاتحہ پڑھنا، خشک زمین پر پانی چھڑکنا اور پودے لگانا، غیر موجود لوگوں کو نیکی سے یاد کرنا، حاضرین کی خاطر مدارات کرنا، غرض جہاں تک ممکن ہو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے سوا کسی اور کام کیلئے زبان نہ کھولنا اور دوسروں کے عذر اور مجبوری کو قبول کرنا۔ ان امور میں سے جس کام میں مشغول ہو گئے وہ جود و سخاوت کہلائے گا اور جو بھی تم سے بن پڑے وہ مروت و انسانیت کے دائرہ میں داخل ہوگا۔

بوالفضل جو بابلش این بزم اکرام است و بس ہر قدر بخشد کسی آب از محیط اسراف نیست
جود و کرم کے بوالفضل بنو، یہ بزم تو بزم اکرام و انعام ہے جس قدر آپ دوسروں کو بخشیں گے وہ اسراف کے حد میں داخل نہ ہوگا۔ بوالفضل کی ترکیب بھی خوب ہے ہم اس کا ترجمہ فضول خرچی کرنے والے سے کریں تو بہتر ہے۔

بیدل کا مقصد شاید یہ ہے کہ فضول خرچی اچھی چیز نہیں ہے بلکہ وہ اسراف میں داخل ہے اور شرعی طور پر ممنوع بھی ہے مگر جب دوسروں کے ساتھ جود و کرم اور سخاوت و دریا دلی میں حد سے زیادہ خرچ کریں تو یہ فضول خرچی نہیں کہلائے گی اور نہ اسراف کہلائے گا۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو حضور اکرم ﷺ اور بہت سے ازواج مطہرات اور صحابہ میں پائی جاتی تھی کہ جو کچھ آیا سب دوسروں پر خرچ کر دیا آپ بھوکے رہ گئے قرآن ایسے لوگوں کی تعریف میں کہتا ہے: ”يُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ“ (قرآن) اس طرح دیکھا جائے تو بیدل کی یہ تعلیم قرآنی تعلیم سے ہماہنگ ہے۔
در سعی بذل کوش کہ اینجا خیس ہم جاں دانش بحسرت جاوید جود کرد
لوگوں پر خرچ کرتے رہو کیونکہ یہاں کچھ بھی اگر اس کو اس کی اہمیت معلوم ہو جائے حسرت جاوید میں جان دینے کی سخاوت کرے گا۔

ہر چہ دارد عالم اخلاق بی ایثار نیست دست بسیار است گر آستین بیرون کنید
عالم اخلاق ایثار و فداکاری کے سوا کسی اور چیز کا نام نہیں اگر آپ اپنی آستین دینے کے لئے باہر کریں تو بہت سے ہاتھ لینے کیلئے اٹھیں گے۔

تا از گلت جز ایثار رنگ دگر نہ خندد سر تا قدم چو خورشید دست کرم بروں آ

تیرے گل ہستی سے ایثار و فداکاری کے سوا کوئی اور رنگ ظاہر نہ ہو اس مقصد کیلئے تو سورج کی طرح سرتاپا جو دم گرم بن جائس کی روشنی سے دنیا کی کوئی جاندار اور بے جان چیز محروم نہیں ہے۔
تراوشہای آثار کرم ہم موقعی دارد مباد اسراف سازد منفعل روزی رسانم را
آثار کرم کی تراوش یعنی داد و دہش کا بھی موقع محل ہوتا ہے کہاں، کس کو، کتنا دیا جائے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے نہیں تو اسراف اور خرچ بیجا کے حد میں داخل ہو کر کہیں وہ میرے روزی رساں یعنی خدا کو شرمندہ نہ کرے۔

خصوصیت سے سائلوں کو دروازے سے محروم واپس کرنا بیدل کے نزدیک بہت ہی مذموم حرکت ہے اس سلسلے میں اس نے نہایت عمدہ اور رنگارنگ خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ایک جگہ کہتا ہے۔
از ساکنان در بفتح مدار از تو قسمت گیرم کلفت تہی است لب آفریں کشا
میں نے مانا کہ تم تہی دست ہو، تمہارے پاس سائلوں کو دینے کے لئے کچھ نہیں ہے تو کیا اس سے بھی گئے گذرے ہو کہ مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرو اور ”معاف کیجئے“ کے الفاظ استعمال کرو۔
یہ بھی قرآنی ہدایت کے موافق ہے حضورؐ کو اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ خدا کے فضل کی امید لگائے ہیں اور آپ کے پاس ان کو دینے کے لئے کچھ نہ ہو تو قل لہم قولا میسورا ان سے نرمی سے بات کیجئے (جیسے معاف کیجئے)۔

گر اہل جود و کرامتی بکشا کفی بہ شکفتی کہ سحر طواف چمن کند ز تبسم لب سائمت
اگر تم بخنی داتا ہو تو ہنسنے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ سے بخشو کیونکہ تمہارے سائل کی مسکراہٹ سے سحر بھی چمن کا طواف کرتی ہے۔

مدعا محو است از اظہار مطلب دم مزین از زبان خامش سائل کرم بی پردہ است
مدعا ظاہر ہے اظہار مطلب کی ضرورت نہیں سائل کی خاموش زباں سے کرم کا مسئلہ بالکل عیاں ہے۔
اثر ہای دعا روش نہ شد بی احتیاج اینجا ز اسرار کرم گر آگہی دارد گدا دارد
دعا کے اثرات بغیر احتیاج کے واضح نہ ہو سکے جو دو کرم کے اسرار سے اگر کوئی واقف ہے تو وہ گدا ہے۔

حتی کہ چار عنصر میں ایثاریہ، کے عنوان سے بارہ صفحات پر مشتمل پورا ایک مقالہ لکھ ڈالا جس کی ابتدا ان الفاظ سے:

”سرمایہ کیسہ گاہ ہستی نقد انفاست بی توقف از گنج خانہ ہویت مدد فرمای تنگ مایگان بازار
وجود و بی تشویش تردد غنا بخش بی بضاعتان چار سوسی شہود آمد و رفت او دلیلی است بر آنکہ

این نقد ایثار نیست نہ اندختی، و دریافت معنی این عطیہ نیز موہبتی است نہ آموختی۔“ (۱۳۸)

”کب گاہ ہستی“ کا کل سرمایہ چند سانس ہیں جو نقد کی شکل میں ہویت (اللہ) کے خزانے سے ”تنگ مایگان بازار وجود“ کی بلا توقف مدد کرتے ہیں اور ”بی بضاعتان چار سوسی شہود“ کو بلا تردد غنا سے نوازتے ہیں۔ اس کی آمد و رفت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نقد ایثار و فداکاری کے لئے ہے جمع کرنے کے لئے نہیں ہے اور اس عطیہ کے مفہوم کی دریافت وہی اور عطائی ہے سیکھنے کی چیز نہیں ہے۔
اور آخر میں جنت اور جہنم کی تفسیر بھی انہیں بنیادوں پر کی ہے:

”لی تکلف“ فردوس“ عبات است از ”دلہای مروت“ تخمیر“ و جہنم از ”طباخ خست تاثیر“ (۱۳۹)

بلا تکلف فردوس نام ہے ایسے دلوں کا جن کی خمیر میں انسانیت اور مروت ہو اور جہنم نام ہے ایسی طبیعتوں کا جن میں خست و بخیلی کی خصوصیت اور اس کا اثر ہو۔

۲۔ خندہ پیشانی اور تازہ روئی:

خندہ پیشانی بھی ایک اہم اخلاقی قدر ہے جس کو بیدل نے تشبیہات و استعارات کے استعمال کے ذریعہ نہایت خوبصورتی سے مثالیہ کے انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے موسم بہار کی ساری کشش اس وقت تک ہے جب چمن میں رنگ و بو ہو اسی طرح انسان کی ساری کشش اسی وقت تک ہے جب اس کا چہرہ کھلا ہو اور لوگوں سے خندہ پیشانی سے پیش آتا ہو۔

ز تازہ روئی اخلاق گلذری بیدل بہار تا اثر رنگ و بوست، می باشد
بہار تازہ روی حسن فردوس و گر دارد کشاد جہہ رشک ربیع مسکوں کرد صحرا را
اسی طرح کہتا ہے۔

بہ حسن خلق بیدل تا تو اں در جنت آسودن چہ لازم در دل دوزخ نشستن از شرارتہا
اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کر کے جب تک جنت میں آسودگی کے ساتھ رہنا ممکن ہے کیا ضرور ہے کہ اپنی شرارتوں کی بدولت اپنے کو جہنم میں جھونک دیں۔

در کف اخلاق تست رشتہ تسخیر خلق غافل از احساں مباحش ہچکست بندہ نیست
اس پالیسی کو حقیقت یہ ہے کہ بین الاقوامی پالیسی اور اقوام متحدہ کے چارٹر میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ، برطانیہ، روس، جرمنی وغیرہ بڑی طاقتیں جن کو آج کی اصطلاح میں ”آٹھ بڑے“ سے تعبیر کرتے ہیں چاہتی ہیں کہ تیسری دنیا کو گولہ بارود اور مہلک ہتھیاروں کے استعمال سے اپنے کنٹرول میں کریں اور اس پر بے حساب مال و دولت خرچ کر رہی ہیں۔ اگر یہی رقم وہ اخلاق حسنہ کے اصول کے

مطابق ان کی معاشی فلاح و بہبود اور سماجی ترقی پر خرچ کرتیں تو یہ ممالک ان کے زرخیز غلام ہو جاتے۔
کیونکہ احسان کا فطری اصول یہ ہوتا ہے کہ جس پر احسان کیا جائے وہ اپنے محسن کے سامنے جھک جاتا ہے۔

۳۔ انسان دوستی و محبت :

انسان دوستی اور آپسی میل محبت کے بابت وہ ایک نفیس اور پرکشش تشبیہ کا استعمال کر کے کہتا ہے کہ جس طرح خون ماں کے پستان میں جب دودھ بن جاتا ہے تو وہ شکر میں بدل جاتا ہے اسی طرح انسانی دوستی اور محبت دشمن کو دوست بنا دیتی ہے اس لئے میل ملاپ کی حلاوت کو ترک نہ کرنا چاہئے۔
ملذذ از فیض حلاوت کندہ مہر و دفاق خون چو شد شیر کند لذت شکر پیدا
میل ملاپ اور مہر و محبت کے حلاوت کندے کے فیض کو ترک نہ کرنا خون جب دودھ کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس میں مٹھاس آ جاتی ہے۔

نیار مزرع اخلاق اگر باشد دفاق جای گندم آدمیت می توان انبار کرد
نفی، امدادی، مدارائی، نیازی، خدمتی اے زمعتی غافل آدم شو بایں مقدار ہا
کیا عمدہ بات کہی ہے آدمیت کا مفہوم کیا ہے؟ عام لوگ اس سے غافل ہیں۔ آدمیت نام ہے
صف و مہربانی، بے کسوں کی نصرت و مددگاری، خاطر مدارات، نیاز مندی اور خدمت گذاری کے
ذبات کا۔ اس لئے کہتا ہے کہ اگر آدمی بننا ہے تو یہ خصوصیات پیدا کرو۔

خلق دو نفس ما و من غنیمت گیر کہ این غبار نیابی دم دگر بہوا

۱۔ اتفاق و اتحاد :

تفاق است آنکہ دشوار آساں می کند ورنہ از تدبیر یک ناخن گرہ نتوان کشود
اتفاق و اتحاد ایسی چیز ہے جو دشوار کام کو آسان بنا دیتی ہے، نہیں تو ایک ناخن کی کوشش سے گرہ
میں کھولی جاسکتی ہے۔

۔ عاجزی و انکساری :

اخلاقی قدروں میں تواضع و انکساری اور فروتنی و انکساری بیدل کے نزدیک بڑی اہمیت کی حامل ہے۔
اوج عزت فروتنی دارد قطره پستی گزید و گوہر گشت
فروتنی اور انکساری کے ذریعہ انسان عزت کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے قطرہ نے پستی اختیار کی تو
قی بن گیا۔

چوں آساں کمال بزرگی فروتنی است وضع تواضع آب رخ جاہ می شود
آساں کی طرح کمال بزرگی فروتنی و انکساری ہے تواضع و انکساری کا شیوہ جاہ و مرتبے کے
چہرے کی چمک دمک کا سبب ہے۔

بیدل بتواضع صید دل ما کردی ما بندہ این وضعیم کاین صورت ابروہست
بیدل تو نے تواضع و انکساری سے میرے دل کو جیت لیا میں تواضع کا غلام ہوں کیونکہ اس
میں بھوں کی صورت ہے۔

خاکسار پہاست بیدل رونق اہل صفا می کند خاکستر افزوں آبرو آئینہ را
اہل صفا و خلوص کی رونق ساری خاکساری کی بدولت ہے، راگھ آئینے کی آبرو میں اضافہ کرتی ہے۔

ادب نہ کسب عبادت نہ سعی حق طلبیست بغیر خاک شدن ہرچہ ہست بی ادبست
می توان در خاکساری یافت اوج اعتبار آبلہ شد صاف افسر بکہ زیر پا نشست

۶۔ عیب پوشی :

بہ بند پردہ پنچشم و دلت ز عیب کساں کشاد کار خود از بند این نقاب طلب
اپنی آنکھ اور دل پر پردہ ڈال دو تا کہ لوگوں کے عیوب تمہیں نظر نہ آئیں اپنے کام کی کشادگی
اس نقاب کی بند سے حاصل کرو۔

کسی کہ نیک و بد ہشیار و مست پوشد خدا عیوب وی از ہر کہ ہست می پوشد
جو آدمی مست و ہشیار کے بھلے برے سے مطلب نہیں رکھتا اور اس پر پردہ ڈالے رہتا ہے خدا

اس کے عیوب کو دوسروں کی نظر سے چھپا دیتا ہے۔

ع کس عیب کس نہ بیند تا بی حیا نباشد

۷۔ صدق و راست بازی :

گر نہ ای از اہل صدق دامان پاکان را مکیر آئینہ و روی زشت کافر و روز جزا
اگر تم راست بازوں میں نہیں ہو تو پاک دامن کا دامان را مکیر آئینہ و روی زشت کافر و روز جزا

ایسی ہے جیسے آئینہ کے سامنے بد صورت چہرہ ہو یا کافر کو روز جزا سے سابقہ ہو۔
ز فیض صدق اگر دارد کلامت بوی آگاہی بباد یک نفس چشم جہانی چوں سحر بکشا
اگر تیرے کلام میں صدق و راست بازی کی برکتوں کی کچھ خبر تھے ہے تو سحر کی طرح ایک پھونک
میں ایک عالم کی آنکھ وا کر دے۔

جادہ سر منزل ما راستی است چون برون افتد خط از مسطر پریشان می شود
در عرصہ تعین بی راستی ظفر نیست ہر جا بجلوہ آئی با این علم برون آ
تعین کے میدان میں راستبازی کے بغیر کامیابی ملتی ممکن نہیں جہاں کہیں جلوہ آرائی کرو اس علم
کے ساتھ کرو۔

۸۔ صفای دل:

صفای دل چیست؟ از تمیز گذشتن آئینہ با خوب و زشت کار ندارد
دل کی صفائی اور پاکیزگی کیا ہے؟ کسی کے اعتقاد و مسلک اور نسل و رنگ کی بنیاد پر اس سے بید
بھاؤ نہ کرنا۔ آئینہ کو کسی کے چہرے کی خوبی اور زشتی سے کوئی سروکار نہیں ہے اچھے برے اور خوب و
زشت کے درمیان وہ کوئی فرق نہیں کرتا۔

باصفای دل چه لازم بقدر پرداختن جلوہ نیرنگ است اینجا نیست راہ آئینہ را
دل اگر آلودگیوں سے پاک و صاف ہے تو ادھر ادھر مشغول ہونے کی ضرورت ہی نہیں جلوہ
یہاں نیرنگ ہے، آئینہ کو وہاں تک رسائی کا راستہ نہیں ہے۔

گردلت صافیت از کمر وہی دنیا چه باک شخص آئینہ را بدنام نتوانست کرد
تیرا دل کینہ و عداوت سے پاک صاف ہے تو دنیا کی کمزوبات سے تجھے کیا اندیشہ ہے کسی کی
بد صورتی آئینہ کو بدنام نہیں کر سکتی ہے۔

صافی دیدہ و دل مانع تمیز دو نیست پشت عینک بغاوت نرساند رو را
۹۔ شیریں کلامی، موقع شناسی و سنجیدہ گوئی:

می توان کردن بدی را ہم بہ حرف نیک، نیک از اثر خالی مداں خاصیت افواہ را
اچھی بات کہہ کر آپ برائی کو بھی بھلائی میں بدل سکتے ہیں افواہ کی خاصیت کو اثر سے خالی مت
سمجھئے۔ وہی قرآنی تعلیم ہے اذفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ
ولی حمیم۔

ستم می پرورد آغوش کل از خار پروردن زبانی را کز و کار درود آید بہ سب ملکش
پھول اپنے پہلو میں کانٹوں کی پرورش کر کے آپ پرستم ڈھا رہا ہے جس زبان سے درود و سلام
کا کام انجام پاسکتا ہے اسے گالم گلوچ کے لئے مت کھولو۔

بحرف نا ملایم زحمت دلہا مشو بیدل کہ ہر جا جنس سگی ہست باشد دشمن مینا

بیدل نامناسب اور سخت گفتگو کے ذریعہ دلوں کو ٹھیس نہ پہنچاؤ کیونکہ جہاں پتھر کی جنس کی
کوئی سخت چیز ہوتی ہے تو وہ مینا کی دشمن ہوتی ہے۔

درد سر زباں مدہ از حرف نا رسا از خم بروں میار می نا رسیدہ را
خضم سرکش را فتا ساز از ملایم طبعی آتش سوزان ندارد چارہ جز مردن در آب
سرکش دشمن کو اپنی نرم مزاجی سے فنا کے گھاٹ اتار دو آتش سوزان کو پانی میں ٹھنڈی ہونے کے
سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ آج افغان مسئلہ کا حل اسی پالیسی میں ہے۔ اسی کے ساتھ وہ موقع و محل کے
مطابق گفتگو کا قائل ہے۔ کیا خوب کہا ہے۔

دشمن امن است موقع ناشناس دم زدن زندگی بر خود کم چون مرغ بی ہنگام تلخ
نیز گفتگو میں سنجیدگی اور وقار و طمانیت کا لحاظ رکھنا چاہئے۔

باہر کہ ہر چہ گوئی سنجیدہ بیدل کینہ و عداوت، حسد و جلن، کبر و غرور، عجب و خود پسندی، عیب
اخلاق حمیدہ کے ساتھ ساتھ بیدل کینہ و عداوت، حسد و جلن، کبر و غرور، عجب و خود پسندی، عیب
جوئی، ظلم و جبر اور حرص و آرزو وغیرہ اخلاق رذیلہ سے اجتناب کی نصیحت بھی کرتا ہے۔

کینہ و حسد:

ہر کرا دل از غبار کینہ جو میہا تہی است می کشد ہچو نیام آسودہ در بر تیغ را
جس کا دل کینہ جوئی کے غبار سے خالی ہوتا ہے وہ غلاف شمشیر کی طرح تلوار کو نہایت آرام سے
بغل میں دبائے چلا جاتا ہے۔

افسانہ ہای بیزن و رستم بطاق نہ گر مرد قدرتی دلت از بند کیس کشا
پیون و رستم کے افسانے کو طاق پر رکھو اگر تم واقعی بڑے زور آور بلوان ہو تو دل سے عداوت و
کینہ نکال دو۔

صافی دل مفت عیش است از حسد پرہیز کن ہوش گر جاہت دہد بر شیشہ بگوس سنگ را
دل اگر آلودگیوں سے پاک صاف ہے تو مفت میں تمہیں عیش حاصل ہے اس لئے حسد سے
پرہیز کرو ہوش و عقل اگر تم کو کوئی جاہ و مرتبہ عطا کرے تو شیشے پر پتھر کو ترجیح دینا۔

کبر و غرور:

بر خاک نہ تیخت و جاہ و جلال را چینی سلام کرد بیک مو سفال را
کبر و غرور اور جاہ و جلال کی عمارت کو زمین بوس کر دو چینی کے برتن نے ایک بال پڑ جانے کے

ساتھ ہی سفار (مٹی کے برتن) کو سلام کیا۔

ہر سر کہ پخت دیگ خیال رعونی پوشیدش آسمان تہ سرپوش نقش پا
جس آدمی نے رعونت اور نخوت کے تصور کا دیگ پکایا آسمان نے اس کو نقش پا کے ڈھکن کے نیچے ڈھک دیا یعنی انتہائی پستی میں پہنچا دیا۔

غور اندیشہ ای تا کی خیال بندگی پختن
فیض حلاوت از دل بی کبر و کیس طلب
از اہل تکبر نطلب ساز شکفتن
بیدل از انجام نفس ہر کہ برد بوی اثر
تو در جیب آدمی داری کہ پرورد است شیطانش
زنبور را از خانہ برآر انگین طلب
چمن بر رخ این شعلہ مزا جاں رگ سبکت
گر ہمہ آفاق شود ناز کرد فر نکتہ

عجب و شوخی:

نفس سرمایہ ای، ازلاف خود شیخی تبرا کن مبادا دل شود سنگ ترازوی گرائیہا
تیرے پاس لے دے کے ایک سانس کا سرمایہ ہے اس لئے شیخی بگھارنے سے اجتناب کرو
خدا خواستہ دل ترازوی گرائی کا پاٹ نہ ہو جائے۔

بہ پرہیز از بلای خود نمائی مسلمانی تو و عالم فرنگ است
خود نمائی کی بلا سے بچو تم مسلمان ہو اور دنیا اس وقت فرنگستان ہے یعنی فرنگیوں کی طرح خود نمائی
پر آمادہ ہے جبکہ مسلمان ریا و نمود سے عاری ہوتا ہے۔

با ہمہ جہل رسا در حق دانائی خویش حرف پوچیکہ نداریم ستودن بود است

عیب و عیب جوئی:

بچشم شوخ تا کی عیب جوی یکدگر بودن مژہ برہم زنید و بشکاید آئینہ ہم را
اپنی بیباک نگاہوں سے کب تک ایک دوسرے کا عیب ڈھونڈتے رہو گے پلکیں جھپکاؤ اور
ایک دوسرے کے آئینہ بننے کی صورت کو ختم کرو۔

ظلم و جبر:

ظالموں کی طاقت اور ان کا زور انہیں فساد انگیزی پر ابھارتا ہے بشر میں جب تک دھار کی چمک
دک رہتی ہے وہ خونریزی کی مشق کرتا رہتا ہے۔ یہ بات تاریخ پیش اور اس کے حواریوں خصوصاً

اسرائیلیوں پر پوری طرح صادق آتی ہے۔

اس مفہوم کو اس شعر میں بھی ادا کیا ہے۔

طبع ظالم را قوی سرمایہ سازد دستگاہ سختی افزوں تر کند الماس گشتن سنگ را
طاقت ظالم کی طبیعت کو قوی سرمایہ بنادیتی ہے پھر اگر الماس (ہیرے) میں بدل جاتا ہے تو
اس کی سختی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

اس لئے بیدل ظالم کو نصیحت کرتا ہے۔

از مکافات عمل غافل مباش آتش ایمن نیست از اشک کباب

حرص و ہوس:

عالمی در امتحانگاہ ہوس نگ می زند گر نہ ای قانع تو ہم بیتاب این و آن برآ
ایک دنیا ہوس کی امتحانگاہ میں تنگ و دو میں لگی ہے اگر تم قناعت پسند نہیں ہو تو تم بھی انکی طرح
بے گلی اور پیہا کی سہا در دھڑکتے رہو۔

سرمایہ در اندیشہ اسباب تلف شد آہ از نفس چند کہ در شغل ہوس سوخت
آزادگی کزو ست مہبات عافیت دل را ز حکم حرص و ہوس وا خریدن است
روز و شب ناموران در قفس سیم و ز راند بچ زندان بہ نگین سخت تر از خاتم نیست

اپنوں کی اعانت سے پرہیز:

بیدل از خویشان نمی باید اعانت خواستن مومیائی چارہ فرمای شکست شیشہ نیست
اپنوں سے کسی امداد و اعانت کی درخواست نہیں کرنا چاہئے۔

شکم پروری:

سخت در تعمیر جسم افتادہ ای ہشیار باش عاقبت از سعی تعمیر این بنا خواہد شکست
تم بری طرح جسم کی تعمیر میں لگے ہوئے ہو دھیان رہے کہ ان تعمیری کوششوں کے باوجود
انجام کار یہ عمارت ڈھ کر رہے گی۔

میل غذاست مرکز بنیاد زندگی پیچیدہ مدہ بر ہوس جوع و ناف شد

فلاد (عمدہ قسم کا لوہا) کو آہن (عام لوہے) پر صرف جوہر کی وجہ سے شرافت اور بزرگی حاصل ہے علم کے بغیر کوئی آدمی اپنے ہم جنسوں میں ممتاز نہیں ہوا ہے۔

آگہی گر ریشہ پردازد جہانی می شود سیر این مزرع یکی صد نمایدانہ را علم و آگہی اگر اپنی جڑیں گہری کرنی شروع کرے تو ایک پوری دنیا علم میں وہ بدل جاتی ہے اس کھیت کی سیاحت ایک دانے کو میکروڈانے کی شکل میں دکھاتی ہے۔

کسب عمل آگہی آساں شمارید چشم ہمہ کس از مرثہ خوردہ است عصاہا علم و دانش کے حصول کو آسان کام نہ سمجھو اس سلسلے میں ہر آدمی کی آنکھ کو پلکوں کی لاشی کی چوٹ سہنی پڑتی ہے یعنی مطالعہ کتب کیلئے بڑی دیدہ ریزی اور جانفشانی کرنی پڑتی ہے۔

افردہ اور تیرہ طبع لوگوں کی علم سے بے فیضی:

حصول علم کی ترغیب و حوصلہ افزائی کے ساتھ بیدل کا خیال ہے کہ جو لوگ طبعی طور پر افسردہ، تیرہ طبع اور ہلکے دماغ کے ہوتے ہیں ان کو حصول علم سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے جس طرح سرمہ اگر پلکوں میں لگایا جائے تو اس سے اس کے اندر قوت بینائی نہیں آسکتی۔

زکسب علم نبود فیض دانش تیرہ طبعان را کہ بینائی چو چشم از سرمہ دشوار است مژگاں را عبث تعلیم آگاہی مکن افسردہ طبعان را کہ بینائی چو چشم از سرمہ ممکن نیست مژگاں را فیض معنی در خور تعلیم ہر بی مغز نیست نشہ را چون بادہ نتوان در دل پیانہ ریخت فیض معنی ہر بے شعور اور بے دماغ کی تعلیم کے لائق نہیں ہے، شراب کی طرح پیانے میں نشہ کی کیفیت نہیں پیدا کی جاسکتی۔

بہرہ از کسب معارف کی رسد بی مغز را سرخوشی از نشہ می قسمت پیانہ نیست بے مغز اور ہلکے دماغ کے آدمی کو حصول علم سے بھلا کیا ملے گا، سرمستی پیانے کی نصیب میں نہیں ہوتی ہے۔

بہت سے جاہل لوگ ہیں جو کتابیں تو خوب جمع کرتے ہیں پر مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے بے فیض رہتے ہیں ان کی مثال شیرازہ کی سی ہے جو کتاب کے اجزا کو جوڑے رکھتی ہے لیکن اسے خندانی سے کوئی نسبت نہیں۔

جاہل از جمع کتب صاحب معنی نہ شود نسبتی نیست بشیرازہ خندانی را نگردد جمع نور آگہی باظلمت غفلت صفای دل نمک دردیدہ خواہست شبنم را

علم و عمل اور علماء

علم کی اہمیت:

بیدل نے ”علم و عمل“ کے زیر عنوان اپنے متنوع افکار و خیالات ظاہر کئے ہیں اور نہ صرف یہ کہ ان کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا ہے بلکہ ساری زندگی خود بھی اس پر عمل پیرا رہا ہے۔ بقول خود اپنا عزیز وقت وہ یا تو مطالعہ میں گذارتا تھا یا کچھ لکھنے میں یا اپنے مخلص احباب کے ساتھ گفتگو اور مشاعرہ میں چنانچہ مشنوی عرفان میں کہتا ہے:

گرچہ ہر پیشہ سحر پرداز است پیشہ علم و فضل اعجاز است ہر پیشہ اپنی جگہ گو کہ سحر پردازی کی حیثیت رکھتا ہے لیکن علم و فضل کا پیشہ تو اعجازی حیثیت کا حامل ہے۔ اس لئے وہ نصیحت کرتا ہے کہ جس قدر ممکن ہو سکے علم و دانش حاصل کرو اور اپنی استعداد و صلاحیت بناؤ۔

استعداد است آنچه سرمایہ تست جز دست تو بیچ چیز در دست تو نیست تمہاری اصل پونجی تمہاری اپنی استعداد و صلاحیت ہے جتنی صلاحیت اور لیاقت پیدا کرو گے اسی قدر آگے بڑھو گے۔ تمہاری طاقت کے سوا کوئی چیز تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اردو میں اسی طرح کی ایک مثل ہے ”بل اپنا بل پرایا بل جائے خاک میں جل“ یہ بھی بیدل کے سلیم الطبع ہونے کی علامت ہے کہ اس نے پرایا بل کو بدو عا نہیں دی۔

کسب ہوشی کن کہ در دنیای راز اند کی فہمیدن از بسیار گفتن خوشتر است علم و دانش اور سوچ بوجھ حاصل کرو کیونکہ اس دنیائے راز میں تھوڑا سمجھنا زیادہ بولنے سے بہتر ہے۔

بیدل کا خیال ہے کہ علم و ہنر کی دولت سے جب تک کوئی آراستہ نہ ہو عروج و اقبال کے دروازے اس پر نہیں کھلتے۔

تا فضل و ہنر آئینہ پرداز نہ شد اقبال درش بر روی کس باز نہ شد تا طرح درج ذیل اشعار میں بھی وہ علم و دانش کی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے۔

فلاد بر آہن شرف از جوہر یافت بی علم بہ جنس خویش ممتاز نہ شد

نور علم اور تاریکی ایک ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی صفائے دل شبنم کے لئے نمک درودیدہ خواب کی طرح ٹھکتی ہے

۳۔ عمل کی اہمیت:

اسی طرح عمل کی اہمیت کا تذکرہ کرتے ہوئے بیدل کہتا ہے کہ آدمی جب تک اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے اس کی اپنے علم و ہنر کی لاف زنی ایک بیہودہ عمل ہے۔
لاف ہنر بیہودہ است تا عثمائی عمل تیغ مگرد چنار گر ہمہ تن جو ہر است اور عمل کو انسان کے اعتبار اور اس کی عزت و آبرو کی اساس قرار دیتا ہے۔
نہ شد بی عمل معتبر ہنچکس عمل شاہد اعتبار است و بس کوئی آدمی عمل کے بغیر معتبر نہیں ہے اور عمل ہی اعتبار کا گواہ ہے۔
اگر معرفت با عمل بار نیست کس از علم عطار عطار نیست علم اگر عمل کے ہمراہ نہیں ہے تو کوئی آدمی عطاری کے علم سے عطار (دوا فروش) نہیں ہو سکتا۔

۴۔ بیدل کے معاصر علماء اور دانشوروں کی حالت:

باوجودیکہ بیدل علم و عمل کو بڑی اہمیت دیتا تھا لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کے عہد میں اور اس کے بعد بھی عرصے تک دانشوروں کا طبقہ حادث و قدیم اور ہیئت و نجوم کی بحثوں، قیاسات اور قدیم نسخوں پر دیدہ دریزی کے غیر ضروری کاموں میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرتا تھا ان بحثوں میں کبھی کبھی یہ صورت حال ہو جاتی تھی کہ ان کی گردن کی رگیں تن جاتی تھیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے اور ایک دوسرے پر کچڑا چھلانے لگتے تھے اور کبھی کبھی نوبت دست و گریبان تک پہنچ جاتی تھی۔ معاصر دانشوروں کے ان رجحانات کو دیکھ کر بیدل کو بڑا قلق ہوتا تھا اس پر اس نے تلخ رد عمل کا اظہار کیا ہے۔

تو چیچ باش و علم و عمل را بطاق نہ گو خلق ہرزہ فکر حدوث و قدم کند تو خاکسار بن کر رہ اور علم و عمل کو اٹھا کر طاق پر رکھ دے اور ہرزہ و بیہودہ لوگوں کو حدوث و قدم کی بحث میں الجھنے دے۔

تلاش خلق ز علم و عمل دری نکشود مال کار چوں بیدل تیغ خو کردند علم و عمل کے ذریعہ لوگوں کی تلاش و جستجو کا سلسلہ کامیابی اور شائستگی کا کوئی دروازہ نہ کھول سکا آخر بیدل کی طرح وہ بھی تیغ مدانی کے عادی ہو گئے۔

مثنوی محیط اعظم میں اس موضوع پر بڑی وضاحت سے روشنی ڈالتا ہے:
نہ از حادث شوقی بگوش نہ درک قدیمش سرو برگ ہوش
نہ تو حادث کا شوق اس کے کان میں گونج رہا ہے نہ قدیم کو درک کرنے کا ہوش و گوش اس میں ہے۔

بافسوں اوہام غفلت رقم ارسطوی درس حدوث و قدم
اوہام غفلت رقم کے جادو سے حدوث و قدم کے ارسطو بنے بیٹھے ہیں۔
یکی بر قیاسات رفع حجب ہمہ عمر خون شد بجمع کتب
ایک آدمی قیاسات سے پردہ اٹھانے کی خاطر ساری زندگی کتابیں جمع کرتا رہا۔
بچندین ورق تو بتو چند جہل یقیں را نگردید یک نکتہ اہل
ان کی ورق گردانی میں اس نے تہ بہ تہ جہالت کے سوا کچھ حاصل نہ کیا۔
ایک لفظ کے برابر بھی اسے یقین و ایمان کی دولت حاصل نہ ہوئی۔

بلاف بیایا فخر تکمیل و بس و امتحان ننگ تجہیل و بس
زور بیان سے اپنے کامل ہونے پر فخر کرتے ہیں لیکن امتحان کے وقت تجہیل کے لئے بھی باعث ننگ و عار ہیں۔

غرض عالمی زیں بساط جنون در انداز می ساغری زد بخون
غرض کہ ایک دنیائے بساط جنوں پر شراب کے انداز میں خون کو ساغر میں اڈ بٹا یعنی جانفشانی کی۔
ہمہ دعوی آہنگ علم نبی ز بو جہلی خویش یکسر غبی
سب کو علم نبی یعنی حدیث کے ماہر ہونے کا دعویٰ ہے لیکن اپنی بوجہلی سے اکثر لوگ غبی اور کند ذہن ہیں۔

بیدل نے بحث کی ردیف میں ایک پوری غزل لکھی ہے جس میں اپنے زمانے کے دانشوروں اور عالموں کا حال تفصیل سے لکھا ہے۔ دلچسپی سے خالی نہ ہونے کی وجہ سے اس کے بعض اشعار یہاں لکھے جاتے ہیں۔

خواریست بہر کج منش از راست رواں بحث بر خاک قد تیر چو گیرد بکمال بحث
راست باز لوگوں کی ہر ٹیڑھی سمجھ والے سے بحث کرنا ذلت و خواری کی بات ہے بحث جب کماں سنبھال لیتی ہے تو تیر خاک پر گرتا ہے۔

گویائی آئینہ بس است از لب حیرت حیف است شود جو ہر روشن گہراں بحث

لب حیرت سے آئینے کا گویا ہونا کافی ہے۔ روشن گہر یعنی علماء و فضلا کا جو ہر اگر صرف بحث و مباحثہ ہو جائے تو یہ اُلی کے لئے افسوس کی بات ہوگی۔
ما تم کدہ علم شمر مدرسہ کانبجاست انصاف بخوں غوطہ زن و نوحہ کنناں بحث اس مدرسے کو علم کا ماتم کدہ تصور کرو جہاں انصاف خون میں غوطہ زن ہو اور بحث مرثیہ خواں ہو۔

غالباً اقبال نے یہیں سے یہ مضمون اخذ کیا ہے۔

گلا تو گھونٹ دیامل کے اہل مدرسہ نے ترا کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ آن کیست کہ گردد طرف مولوی امروز یک تیغ زبان دارد و صد نوک سناں بحث آخر کس میں جرأت ہے کہ مولوی کے مد مقابل ٹھہرے وہ مولوی جس کی بحث میں ایک تیغ زبان اور سو نوک سناں ہے یعنی اس کی زبان تلوار کی طرح کاٹنے والی اور برچھے کی طرح سیڑیوں انی والی ہے۔ سعدی نے کہا ہے ”مال بی تجارت، علم بی بحث“ یعنی تجارت کے بغیر مال نہیں بڑھتا اور بحث کے بغیر علم نہیں بڑھتا۔ اس طرح سعدی بحث کی اہمیت جتاتے ہیں جبکہ بیدل اس کی تنقیص کرتے ہیں لیکن بیدل کی مراد شاید وہ بحث ہے جس میں انسان کج بحثی کر کے ہاتھ پائی پر اتر آتا ہے اور مخالف کو ہر طرح زیر اور رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

بیدل اصل میں تو واضح و انکساری کو زیادہ اہمیت دیتا تھا اور حصول علم سے مقصد انسان کے اندر ادب و تہذیب اور شائستگی و شستگی پیدا کرتا ہے اس کے بجائے اگر اس کے اندر غرور و تکبر اور تعلیٰ و انانیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو نہایت سخت لہجے میں اس پر رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔

یہیں ہمہ علم و عمل قدر خموشی در باب ہر کجا بحث سواست و جوابست اینجا ان تمام علم و عمل سے خموشی کی قدر معلوم کر دو جہاں کہیں کسی مسئلے پر بحث چھڑی وہاں جواب رکھا ہوا ہے جس کا سلسلہ ختم ہونے کو نہیں آئے گا۔

ی دعوی علم و عمل افسون حجابست گرد تب و تاب نفس است آنچه علوم است اے وہ شخص جس کے علم و عمل کا دعویٰ اس کے لئے حجاب بن گیا ہے ان علوم کی حقیقت کیا ہے؟ سانس کے تب و تاب کی ایک گرد ہیں۔

دعوی فضل و ہنر خوار بست در ابنای دہر ابرو می خوانی اندکی نادان برآ علم و ہنر کا دعویٰ اب ابنائے دہر میں ذلت و خواری کی بات ہے اگر عزت چاہتے ہو تو تھوڑا بیوقوف بن کر رہو۔

گفتیم: زچہ دانش سبقت کلیم بر خلق ”تعلیم ہیچ بودن“ فرمود موبدما وضع عقلای عصر دیدم دیوانہ ہا مودب آمد عہد حاضر کے دانشوروں کی حالت دیکھنے کے بعد مجھے لگا کہ ان کے مقابلے میں دیوانے مودب اور سلیقہ مند ہیں۔

ایں علماء کہ جملہ تابع جہلا بند پختگی اقبال طبع خام ندارد یہ علماء سارے جاہلوں کے تابع ہیں یعنی ان کے رسوم و رواج کے پیروکار ہیں۔ ان میں جرأت نہیں کہ جاہل عوام کے غلط رسم و رواج اور عقیدہ و خیال کے خلاف آواز اٹھائیں اور معاشرہ کی اصلاح کی ذمہ داری قبول کریں۔ بیدل کا خیال ہے کہ یہ بات اس لئے پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے علم میں راسخ، پختہ اور بالغ نظر نہیں ہیں ورنہ پختگی اور بالغ نظری عام جاہلوں کی خام طبیعت کو قبول کرنے سے ابا کرتی ہے۔

نیز یہ کہ یہ علماء علماء السلطان ہیں چنانچہ ایک رباعی میں کہتا ہے:

ہر چند بہ عدل دین حق رہبر بود جہد علما پیرو حکم زر بود سلطان ہر گاہ ریخت خون پدرش گفتند جہاد کردہ، او کافر بود دین حق اگر چہ عدل و انصاف کی راہ دکھاتا ہے پر علماء کی جد و جہد زر و دیم کی پیروی ہے۔ بادشاہ نے جب بھی اپنے باپ کا خون بہایا انہوں نے کہا جہاد کیا کیونکہ وہ کافر تھا۔

ممکن ہے یہ اشارہ اور نگ زیب کی طرف ہو اس لئے کہ اس نے اس مقصد سے کہ اقتدار کی کرسی پر براجمان ہو اور اپنی حکومت کو مستحکم کرے اپنے باپ شاہجہاں کو اکبر آباد میں قید کر دیا اور بھائیوں کو ایک ایک کر کے راستے سے ہٹا دیا جس میں داراشکوہ کا بری طرح قتل بھی شامل ہے۔ علماء کی اس دین فروشی کی پالیسی پر اس نے اس طرح حملہ کیا ہے۔

آتش از چہرہ زریں اثر زرنہ دہد دین بدنیا مفروشید کہ دنیا دنیاست چہرہ زریں سے آگ زر کا اثر نہیں دیتی ہے یعنی چہرے کو سرخ کر کے اور بنا سنوار کے پیش کرنے سے اس کی حقیقت نہیں بدل جاتی ہے دین کو دنیا کے عوض مت بیچو کہ دنیا آخر دنیا یعنی گھٹیا چیز ہے۔

اپنے زمانے کے ان دانشوروں اور عالموں کے علاوہ سماج کے دوسرے معزز اور مخصوص طبقہ جیسے شیخ، محاسب، واعظ، ملا، زاہد، پیش امام، قاضی وغیرہ کو بھی بیدل نے آڑے ہاتھوں لیا ہے اور ایک پوری غزل میں ان کی خصوصیات جیسے شیخ کی طفل مزاجی، محاسب کی شخصی ڈاڑھی، واعظ کے عمامہ، مشائخ کی نسوانی فطرت، زاہد کی ریائی طاعت و عبادت، پیش امام کی رعنائی، ملا کا درس و تدریس کو اٹھا کر بالائے طاق رکھنا اور مزید آمدنی کی فکر، قاضی کا مقدمے پر غور و خوض وغیرہ گناے ہیں۔ اس غزل سے

معلوم ہوتا ہے کہ خواص کا یہ طبقہ جو بیدل کا معاشرہ تھا کس قدر ریاض و نمود، مصلحت اندیشی، دین فروشی، امر و پرستی حتیٰ کہ زنگہ پرستی میں مبتلا تھا۔ ان اشعار کی روشنی میں اس عہد کی جو تاریخ سامنے آتی ہے وہ اس تصویر سے مختلف ہے جو شاہی مؤرخوں نے پیش کی ہے۔ اس دور کی ایک سب سے بڑی خرابی زنگہ پرستی اور اغلام بازی تھی جس میں معاشرے کا ہر طبقہ ملوث تھا۔ یہ غزل درج ذیل ہے۔

این دور دور چیز است وضع متین کہ دارد
آثار حق پرستی ختم است بر محنت
ہر سو بحرکت نفس مطلق عنان بتازید
زاہد ز پہلوی ریش پشینہ میفروش
رنگ بنای طاعت بر خدمت سرین نہ
بر کیسہ کریمان چشم طبع ندوزی
از منعمان گدا را دیگر چہ میوان خواست
خلق وسیع خفته است در تنگی سرینہا
یک غنچہ صد گلستان آغوش می کشاید
از بسکہ دور گردون گرداند طور مردم
ادبار مرد و زن را نگذاشت نام اقبال
آن خرقة کہ جیش باب رفو نباشد
در چار سوی آفاق بالفعل این منادیست
جز جوہر گران سنگ مطلوب مشتری نیست
سرد است بی تکلف ہنگامہ تہور
(بیدل) بہ تیغ و خنجر نتوان شدن بہادر

باد بروت مردی غیر از سرین کہ دارد
غیر از دبر سرشتان سر بر زمین کہ دارد
ای زیر خر سواران پالان و زین کہ دارد
بازار نورہ گرمست این پوستین کہ دارد
امروز طرح محراب جز گنبدین کہ دارد
جز دست خرد رین عصر در آستین کہ دارد
تن دادہ اند بر فحش داد این چنین کہ دارد
جز کام این حواصل دامن بچین کہ دارد
مقعد بختہ باز است طبع حزین کہ دارد
تا پشت بر تنابد برزن یقین کہ دارد
یک کاف داوون است تا کاف وسین کہ دارد
بردار دانی چند آنگہ بین کہ دارد
لعل خوشاب باکیست در شین کہ دارد
ساق بلور بنما جنس گزین کہ دارد
کرکن تفنگ و خوش باش جز مہرکین کہ دارد
لشکر عمود خواہد تا آہنین کہ دارد

فرست وائل

ہر چند کار فردا ست، امروز مفت خود گیر شاید دماغ و طاقت وقت دگر نباشد
بیدل نے فرصت پر نہایت عمدہ اشعار کہے ہیں اور مختلف انداز سے اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے نیز اپنی طبع و دقت پسند اور نکتہ رس کی بدولت اس میں غیر معمولی نکتہ آفرینی سے کام لیا ہے۔

فرست کو وہ اہل کے مقابلے پر پیش کرتا ہے۔ اہل کہتے ہیں لمبی زندگی کی امید۔ قرآن پاک میں غیر مسلموں کے تذکرہ میں ایک جگہ آتا ہے ویلہم الامل فسوف یعلمون (الحجر ص ۳) کافروں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کسی وقت آرزو کریں گے کیا اچھا ہوتا جو مسلمان ہوتے اللہ نے فرمایا کہ ان کے غم میں نہ پڑیے بلکہ چند روز انہیں بہائم کی طرح کھانے پینے دیجئے۔ یہ خوب دل کھول کر مزے اڑالیں و مستقبل کے متعلق لمبی چوڑی امیدیں باندھتے رہیں۔ لمبی زندگی کی امید نے ان کو غفلت و بیخبری کے عالم میں ڈال دیا ہے۔ اہل کا مفہوم ایک حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے زمین پر ایک درخت کا نقشہ کھینچا اور دونوں طرف اس کے تنے اور شاخیں بنا کر فرمایا کہ انسان کی زندگی یہیں تک ہے اور اس کی آرزوئیں اور امیدیں اوپر کی شاخوں اور تنوں تک پھیلتی چلی گئی ہیں۔ اس کو آپ نے ”اہل“ فرمایا۔ ”اہل“ یعنی لمبی زندگی کی امید آدمی کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ ابھی تو مجھے بہت سے کام انجام دینے ہیں ابھی ساری زندگی پڑی پھر نیکی کر لیں گے۔ جبکہ اسے معلوم ہے موت بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت کسی کو بھی جب اس کا وقت آچکا ہوتا ہے چھوڑتی نہیں ہے۔ بیدل نے چار غرض اور رقعات میں بھی اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے۔ ملاحظہ ہو:

”حصر حدود طول اہل در احاطہ ادراک، عمل محال و حامل دوام عمر، در دل آگاہ واسطہ گرد

ملال۔“ (۱۴۰)

”طول اہل“ کے حدود کو دائرۂ ادراک میں گھیرنا امر محال ہے اور دوام عمر کو دل آگاہ پر لا دنا ملال

کا ذریعہ ہے۔

”آدمی بعزت“ افسون اہل“ در جمع احوال دشمن آسائش خود است اگر در منزلت فضولی
ہوای سفرش بیاباں مرگ و دوری وطن دارد و اگر در سفر خار خار سودای وطن دامنش نمی

گنبد۔ نہ در صورت سفر بہرہ یاب کیفیت سفر است و نہ در حالت وطن ار جمعیت
با خبر۔ (۱۳۱)

”افسون اہل“ کی بدولت انسان تمام حالات میں اپنے آرام و راحت کا دشمن بن رہتا ہے۔ اگر گھر میں پڑا ہے تو سفر کی غیر ضروری خواہش اسے بیاباں مرگی اور وطن سے دوری پر آمادہ کرتی ہے اور اگر سفر میں ہے تو سوداوی وطن کے کانٹے اس کے دامن کو تار تار کیے دیتے ہیں۔ نہ تو سفر کی حالت میں سفر کے پر کیف مناظر سے بہرہ یاب ہے اور نہ وطن میں رہنے کی حالت میں وطن کے سکون اور جمعیت کی اسے خبر ہے۔

بیدل کہتا ہے۔
در نظر داریم مرگ و از اہل فارغ نہ ایم پیش پا دیدن نقد مانع خیال دور را
موت نگاہوں کے سامنے کھڑی ہے پھر بھی اہل تراشی سے فارغ نہیں ہیں پاؤں کے سامنے کی
چیز کو دیکھتا دور از کار خیال سے رکاوٹ نہیں بنتا ہے۔
اہل تراشی کے نتیجے میں انسان نیکی کی انجام دہی کو نالتا جاتا ہے اور فرصت کو ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے۔ بیدل نے اس اہل تراشی کے خلاف ایک زبردست مہم چلائی اور لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ
بیدل این نقد بہ تاراج غم نسیم مدہ کار امروز کن امروز ز فردا فردا
آج جو نقد فرصت تم کو حاصل ہے اس کو مستقبل کے غم میں برباد مت کرو آج کا کام آج ہی کر
ڈالوکل کا کام کل کرنا۔

بہر کہ می گرم طالب دوام بقا است مدار خلق بفکر محال می گذرد
جس کو دیکھئے دوام و بقا کا طالب ہے مخلوق کی سوچ کا دار و مدار محال چیز پر قائم ہے۔
امہا بدوش نفس بستہ ایم سفر بیکدم راہ و این زادہا
دوش نفس پر ”اہل“ کا بار باندھ رکھا ہے سفر ایک قدم کا ہے اور اتنا بڑا توشہ ساتھ لئے ہیں۔
ہر نفس چندین اہل می زاید از اندیشہ ات شرم دار از لاف مردیہا کہ طبع مادہ است
تیرے فکر و اندیشہ سے ہر آن کئی اہل جنم لے رہے ہیں اپنی رجولیت اور لاف زنی پر شرم کر کہ
تیری طبیعت مادہ واقع ہوئی ہے۔

از اہل جمعیت دل وقف غارت کردہ ایم ریشہ گر افسوں نخواند دانہ ماخر من است
اہل کی بدولت ہم نے اپنا سارا امن چین غارت کر دیا ہے جڑ اگر جادو کی پھونک مارے تو دانہ
خرمن کی شکل ہے۔

ترک ہستی گیر و بیرون آ ز تشویش اہل ورنہ یکسر رشتہ باید تاقتن تا سوزن است
دوام ہستی کا تصور ترک کرو اور اہل کی تشویش سے نکل آؤ ورنہ جب تک سوئی ہے دھاگہ لگا تار
بٹتے رہنا پڑے گا۔

دل از سعی اہل بر وضع آرا میدہ می لرزد مبادا دور بینی جادہ سازد منزل مارا
اہل کی بدولت دل اپنی موجودہ پرسکون حالت پر لرزتا رہتا ہے خدا نہ کرے دور بینی منزل کو
راستے میں بدل دے۔

بہر موہوم فکر فرصت فزود صد بیش و کم ز غفلت تو گر عیار اہل نگیری نفس چہ داند شمار خود را
موہوم زندگی (اپنی زود روی کی وجہ سے یہ زندگی بیدل کے خیال میں موہوم ہے) میں فرصت
کی فکر نے از راہ غفلت سیکڑوں کی بیشی پیدا کر دی ”اہل“ کو اگر تم اپنی اس زود گذر زندگی کا معیار نہ بناؤ
تو سانس کو اپنی گنتی کا علم کیسے ہو۔

ہوس تعمیر خواب اہل چند ز فرصت غافل، امروز فردا است
خواب اہل کی ہوس تعمیری کا سلسلہ کب تک چلے گا یعنی ”اہل“ کے حسین سپنے کب تک دیکھتے
رہو گے ”فرصت“ سے غافل آدمی حال ہی تیرا مستقبل ہے۔

ز صاحب اہل آزادی چہ امکانت دریں بساط گراں خیزی است حاملہ را
صاحب اہل کو ممکن نہیں آزادی نصیب ہو حاملہ عورت کو اس بساط میں سدا بوجھ اٹھائے رہنے کی
فکر لاحق رہتی ہے۔

بیدل ز جنون اہل از پا نہ نشینم کاش ابلہ گیرد سر راہ ہوس ما
بیدل! اہل کے جنون کی بدولت ہم سکون سے نہیں بیٹھے بلکہ چلتے رہے کاش ابلہ ہماری راہ
ہوس کو روک لے۔

ز استقبال و حال این اہل کیشان چہ می پرسی قدح در دست فردا نیست بے رنج خمار اشب
ان اہل تراشوں کے حال و مستقبل کے بابت کیا پوچھتے ہو۔ مستقبل کے ہاتھ میں قدح آج
رات رنج خمار اٹھائے بغیر نہیں آتا ہے۔

الوداع ای نغمہ فرصت کز افسون اہل عشرت امروز ما بنیاد بر فردا گذشت
اے نغمہ فرصت! تجھے خدا حافظ ہے کیونکہ اہل کے جادو کے سبب آج کے آرام کی بنیاد کل پر
قائم ہے۔

ز بس بردہ است افسون اہل از خود جہانی را گر از امروز می پرسی ز فردا گفتگو دارو

اہل کے جلدوں نے ایک دنیا کو بے خود کر دیا ہے اگر آج کے بابت ان سے پوچھو تو کل کی بات کریں گے۔

دور شکم اہل دول میں و دہل زن کاین طائفہ را ختم اہل حاملہ دارد
ارباب اقتدار و اہل دول کے دور شکم کو دیکھو اور نقارہ بجاؤ اس طبقہ کو اہل کی بیچ نے حاملہ کر دیا ہے۔
ہوس چوں نارسانہ شدنیہ نقد حال می گردد اہل را رشتہ کوتہ ساز و عقیقی گیر دنیا را
کو فرصتی کہ فکر سلامت کند کسی آہ از سواد کشتی بی لنگر حباب
[فرصت کسے ہے فکر سلامت کرے کوئی افسوس ہے حباب کی کشتی پر کیا کہوں]
اس شعر میں اگر غور کریں تو بیدل نے آج کی اسلامی دنیا کی زبوں حالی پر بہترین تبصرہ کیا ہے۔ اس وقت (۲۰۰۱ء تا ۲۰۰۹ء) عراق و افغانستان پر امریکن حملہ اور فلسطین و لبنان پر اسرائیلی حملہ کے نتیجے میں اسلامی دنیا کے سربراہوں میں جو سردمہری، بے حسی اور بے اعتنائی پائی جاتی ہے اس کی بنا پر ہم اس عالم اسلام کو کشتی بے لنگر حباب سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ بلبلے کی کشتی میں لنگر ہوتا ہے نہ اس میں پائنداری ہوتی ہے۔ اس وقت اسلامی دنیا کی کشتی ایسی ہی ہے اور مزے کی بات یہ ہے جس میں اس کی سلامتی کی فکر ہونی چاہئے تھی وہ سردمہری اور مصلحت اندیشی کا شکار ہے۔ ان ملکوں میں سیکڑوں آدمی ناٹو فوج کی ظلم و بربریت کا شکار ہو رہے ہیں اور وہ تباہی و بربادی کی طرف بڑھ رہے ہیں مگر جو صاحب اقتدار مسلم حکمران ہیں وہ خواب خرگوش میں مبتلا ہیں۔

بیدل نے فرصت کے متعلق گونا گوں مضامین باندھے ہیں فرصت سے متعلق اس کا ایک شعر اور رنگ زیب کو اتنا پسند آیا کہ اپنے بیٹے کے نام ایک خط میں اسے نقل کیا ہے۔

من نمی گویم زیان کن یا بفکر سود باش ای ز فرصت بی خبر در ہر چہ باشی زود باش
میں نہیں کہتا نقصان اٹھاؤ یا نفع کی فکر میں رہو ہاں ممکن ہے یہ فرصت اور موقع پھر نہ ملے اس لئے اے غافل آدمی! جو کچھ کرتا ہے جلدی جلدی انجام دے جاؤ۔

وحشت متاع فاقہ دشت فرصتیم محمل بدوش عمر شرر می کشیم ما
ہم دشت فرصت کے وہ کارواں ہیں جس کے پاس وحشت کی پونجی ہے چنگاری جیسی زود گذر زندگی کے دوش پر ہم اپنے کجاوے کو کھینچے چلے جا رہے ہیں۔

عمر شرار و برق بفرصت نمی کشد بیدل گذشتہ گیرد رنگ از شتاب ما
چنگاری اور بجلی جیسی نمود رکھنے والی زندگی کو رکھنے کی فرصت کہاں ہے اس کی جلد بازی کی وجہ سے حال ماضی کا روپ اختیار کرتا جا رہا ہے۔

تا نگاہی گل کند ذوق تماشا رفتہ است چوں شرر سامان فرصت لبخند داریم ما
جب تک نگاہ واکریں ذوق تماشا رخصت ہو چکا ہوتا ہے ہم کو بس اسی قدر فرصت حاصل ہے جتنی چنگاری کی نمود کو۔

قدم بوادی فرصت زن و مژہ بردار بہار می رود ای بیخبر شتاب طلب
وادی فرصت میں قدم رکھ نگاہ واکراے غافل! جلدی کر موسم بہار رخصت ہو رہا ہے۔

اہل کجاست گر از فرصت آگہی داری قصور فطرت ما بیش فہمی کم اوست
فرصت کی اہمیت کا اگر علم ہو تو اہل کی کیا حقیقت رہ جائے گی؟ ہماری فطرت کا قصور اس کی کمی کو زیادہ سمجھنا ہے۔

اس لئے آج جو کام درپیش ہے اسے آج ہی انجام دو۔
بیدل این نقد بہ تاراج غم نیہ مدہ کار امروز کن امروز، ز فردا فردا
بیدل یہ نقد فرصت جو تجھے آج حاصل ہے کل کی ادھار فرصت کے غم میں برباد نہ کر آج کا کام آج ہی انجام دے کل جب آئے گا تو پھر کل کا کام کرنا۔

فرصت صحبت گل پا برکاب رنگ است آرزو چند اگر ہست نگاہی دریاب
”صحبت گل“ کی فرصت پا برکاب رنگ ہے اگر کچھ آرزو ہے تو ایک نگاہ پیدا کر اور گل یعنی اچھے لوگوں کی صحبت سے فائدہ اٹھالے۔

لیکن خود اسے اس کا احساس رہا کہ افسوس میں نے فرصت کا فائدہ نہیں اٹھایا اور جو کام کرنا تھا نہیں کیا۔

فرصت از دست رفت و دل کاری نکرد افسوس عمر کارواں بگذشت و من در خواب غفلت وای من
افسوس اس زندگی پر کہ فرصت ہاتھ سے جاتی رہی اور دل اپنے فرائض انجام دینے سے قاصر رہا۔ افسوس کہ قافلہ نکل گیا اور میں خواب غفلت میں پڑا سو تارہا۔

اور جس لائن پر اس نے اپنی کوششوں کا سلسلہ جاری رکھا اس کو ”کوشش بیجا“ سے تعبیر کر کے اس پر افسوس کرتا ہے۔

حیف اوقاتیکہ صرف کوشش بیجا شود تیشہ عمری چہ بر جان کندن فرہاد داشت
زندگی کے جو اوقات کوشش بیجا میں صرف ہوئے ان پر افسوس ہے تیشہ عمر فرہاد کی جاں کٹی پر کس طرح رواں ہے۔

اس لئے کہتا ہے کہ مظاہر قدرت کی سیر کر کے علم و دانش اور تجربے حاصل کرو۔

یہ اس گلشنِ غنیمتِ دہلی کہ فرصت بیش نیست در طلسم خندہ گل بال و پر دارد بہار
اس گلشنِ کائنات کی سیر و سیاحت کو غنیمت سمجھو کیونکہ فرصت کچھ زیادہ حاصل نہیں خندہ گل کے
طلسم میں موسم بہار کے بال و پر بھی چھپے ہوئے ہیں یعنی پھول جب کھلتا ہے تو اس کے جلد ہی مرجھا کر
پید ہونے کا عمل بھی شروع ہو جاتا ہے۔

فرصت ہستی ندارد دستگاہ انتظار مفت امروزیم پس ای وعدہ فردا بیا
فرصت ”ہستی“ کو کہیں بھی راہ نکلنے کی مہلت حاصل نہیں ہے آج جو فرصت اور وقت ہمیں ملا
ہو ہے وہ مفت حاصل ہے تو کل کے وعدے پر بھروسہ کرنے والے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔
اقبال نے اسی قسم کے اشعار سے متاثر ہو کر کہا ہے۔

کسی نے دوش دیکھا ہے نہ فردا فقط امروز ہے تیرا زمانہ
اسی طرح فرصت کی اہمیت پر بیدل کے بہت سے خوبصورت اشعار ہیں۔

مرصت برق و شرر با تو حسابی دارد امتیازی کہ نفس در چہ شمار است اینجا
مرصت کفیل سیر تامل نمی شود آتش زدہ است صفحہ نظم متین ما
راہ فرصت از گرد خیال انگندہ ای دای پری خوانیست کز غفلت کنی در شیشہ ساعت را
قامت جہمتی در محفل کم فرصت ہستی چو عکس از خانہ آئینہ گرم کن جا را
شیشہ ساعت خیر از ساز فرصت می دہد خود سراں غافل مہاشید از صدای طاسہا
سبک تازان فرصت یک قلم رفعت ازیں وادی سراغی می دہد موج سراب از نعل مرکبہا
مرصت شمر و ہم اہل چند توانا زیت ای وعدہ دیدار قیامت کججا رفت
لیکن فرصت کی اصل حقیقت بیدل کے خیال میں یہ ہے کہ انسان اپنی اصل حقیقت کہ ہم کون
ہیں، مخلوقات میں ہماری حیثیت کیا ہے اور ہماری تخلیق کی غرض و غایت کیا ہے؟ کو پہچاننا ہے جسے خود
شناسی سے بھی تعبیر کیا ہے۔

فرصت از ماست گر بخود برسیم کہ کد امین شی ایم یا چہ کسیم
فرصت کا فائدہ اٹھانے والے ہم اسی وقت کہلائیں گے جب ہم خود اپنی شخصیت کی شناخت
حاصل کر لیں کہ ہم کیا ہیں، یا کون ہیں؟

خویش را یک پرزدن دریاب مفت جہد گیر زندگی سبر قیست نتوانی بخود دیگر رسید
ایک بار پر جھڑنے کے برابر ہی خود شناسی کی خصوصیت حاصل کر لو زندگی بجلی کی طرح زود گذر
ہے دوبارہ اسے نہیں پاسکتے۔

حواشی

باب سوم

(بیدل ایک ادیب کی حیثیت سے)

- ۱۔ شاہکار نثر فارسی معاصر (مقدمہ) ص ۱۵، ۱۴
- ۲۔ سبک شناسی ج ۲ ص ۲۶۰
- ۳۔ فارسی ادب بہ عہد اورنگ زیب ص ۳۶۲
- ۴۔ مجمع الانشاء ص ۱۸۳
- ۵۔ ایضاً ص ۳۷۸
- ۶۔ نثر علی ص ۱۳
- ۷۔ مجمع الانشاء ص ۲۵۰
- ۸۔ ایضاً ص ۲۰۷
- ۹۔ ایضاً ص ۲۷۸
- ۱۰۔ وقائع نعمت خان ص ۲۳، ۲۲
- ۱۱۔ انشائی جلیل ص ۱۵
- ۱۲۔ انشائی خلیفہ ص ۶
- ۱۳۔ سبک شناسی ج ۳ ص ۲۵۹
- ۱۴۔ کلمات الشعراء قلمی ص ۱۵
- ۱۵۔ مجمع الفہائس قلمی ص ۶۵
- ۱۶۔ سفینہ خوشنویس ص ۱۲۸
- ۱۷۔ تبصرۃ الناظرین قلمی ص ۲۵۶
- ۱۸۔ سرو آزاد ص ۱۲۸
- ۱۹۔ نثر عشق قلمی ص ۳۱۵
- ۲۰۔ نتائج الافکار ص
- ۲۱۔ ریاض الوداد قلمی ص ۲۵
- ۲۲۔ رقصات بیدل (مشمولہ چہار عنصر) ص ۱۷۷
- ۲۳۔ چہار عنصر ص ۲۹۷
- ۲۴۔ رقصات ص ۱۰۶
- ۲۵۔ ایضاً ص ۱۳۶
- ۲۶۔ چہار عنصر ص ۳۱۷
- ۲۷۔ غیاث اللغات ص ۶۰۷
- ۲۸۔ نقد و ادب ص ۴۹
- ۲۹۔ رقصات بیدل ص ۲۰۲
- ۳۰۔ مثنوی عرفان، کلیات بیدل کا بل ص ۳۶۱، ۳۶۰
- ۳۱۔ فرہنگ نفیسی ج ۵ ص ۳۶۹۶
- ۳۲۔ ایضاً ج ۳ ص ۱۶۹۵
- ۳۳۔ رقصات بیدل ص ۹۱
- ۳۴۔ نقد و ادب ص ۵۳
- ۳۵۔ چہار عنصر ص ۴۴۹
- ۳۶۔ ایضاً ص ۷۷۳
- ۳۷۔ نقد بیدل مطبوعہ تہران ص ۳۶۱
- ۳۸۔ ایضاً ص ۵۹۳
- ۳۹۔ چہار عنصر ص ۳۴۲
- ۴۰۔ ایضاً ص ۴۴۸
- ۴۱۔ قلم و سعدی ص ۷۵
- ۴۲۔ ایضاً ص ۷۸

- ۳۳۔ فرہنگ ادبیات درسی ص ۲۶۲
۳۴۔ چارغصص ۳۱۶
۳۵۔ ایضاً ص ۴۱۷
۳۶۔ نقد و ادب ص ۵۶۵
۳۷۔ نکات بیدل (مشمولہ چارغصص) ص ۳۳، ۳۲
۳۸۔ نقد و ادب (حاشیہ) ص ۵۴
۳۹۔ رقصات بیدل ص ۱۳۷
۵۰۔ ایضاً ص ۱۸۸
۵۱۔ مقدمہ شاہکار نشر فارسی معاصر ص ۱۵
۵۲۔ بیدل شناسی ج ۱ ص ۱۴۷، ۱۴۸، ملاحظاتی در بارہ ریاضی بیدل
۵۳۔ ایضاً ص ۱۵۰
۵۴۔ ایضاً ص ۱۵۳ تا ۱۵۴
۵۵۔ عبدالحق انگش ڈکشنری ص ۱۲۰۳
۵۶۔ نقد بیدل ص ۵۶۹
۵۷۔ چارغصص ۵۵۲
۵۸۔ ایضاً ص ۵۵۲
۵۹۔ ایضاً ص ۵۶۲
۶۰۔ شاہکار نشر فارسی معاصر (مقدمہ) ص ۱۵
۶۱۔ محمدان فارس ص ۹۳، ۹۴
۶۲۔ رقصات بیدل ص ۱۰۵
۶۳۔ ایضاً ص ۱۷۶
۶۴۔ ایضاً ص ۷۵
۶۵۔ ایضاً ص ۱۸۷
۶۶۔ History of Iranian Literature
۶۷۔ دیباچہ چارغصص مطبوعہ صفدری پریس بمبئی
۶۸۔ چارغصص ۳۳۰
۶۹۔ سفینہ خوشگوس ۱۰۶
۷۰۔ نشر عشق ص ۳۱۲
- ۷۱۔ مجلہ نگار مارچ ۱۹۲۵ء
۷۲۔ بیدل شناسی ج ۱ ص ۷
۷۳۔ چارغصص ۳۰۰
۷۴۔ مجلہ کابل ج ۱، شمارہ ۴
۷۵۔ بیدل شناسی ج ۱ ص ۵
۷۶۔ بیدل ص ۱۱
۷۷۔ چارغصص ۴۳۶
۷۸۔ تذکرۃ الاولیاء ج ۱ ص ۱۵۳
۷۹۔ رقصات بیدل ص ۱۸۸
۸۰۔ ایضاً ص ۲۰۶
۸۱۔ ایضاً ص ۱۵۳
۸۲۔ ایضاً ص ۱۷۳
۸۳۔ ایضاً ص ۱۳۷
۸۴۔ چارغصص ۳۲۱
۸۵۔ ایضاً ص ۴۵۵
۸۶۔ ایضاً ص ۴۸۸
۸۷۔ مرآۃ الخیال ص ۳۶۰
۸۸۔ رقصات ص ۷۲، ۷۵، ۱۱۹، ۱۳۸، ۱۳۶، ۱۰۵
۸۹۔ صحایف شریف ورق ۹۳
۹۰۔ چارغصص ۳۰۱
۹۱۔ رقصات بیدل ص ۱۳۹
۹۲۔ بیدل ص ۸۲
۹۳۔ سفینہ خوشگوس ۱۰۵
۹۴۔ سفینہ خوشگوس ۱۱۵
۹۵۔ مخزن الغرائب قلمی ص ۱۱۲، ۱۱۱
۹۶۔ بیدل شناسی ج ۱ ص الف
۹۷۔ مجلہ کابل ج ۱، شمارہ ۴
۹۸۔ مقدمہ بر کلیات بیدل مطبوعہ کابل ج ۱ ص ۱
۹۹۔ بہ خواہ غلام حسن مجددی
- ۱۰۰۔ نقد بیدل ص ۴۵۸
۱۰۱۔ شعرا لجم فی الہند ص ۱۲۸
۱۰۲۔ سی مقالہ در بارہ بیدل (بیدل شناسی در اتحاد جمہیر شوروی) ص ۳۰۲
۱۰۳۔ فارسی ادب بہ عہد اورنگ زیب ص ۴۲۰
۱۰۴۔ بیدل ص ۵
۱۰۵۔ چارغصص ۵۱۲
۱۰۶۔ ایضاً ص ۲۹۸
۱۰۷۔ محیط اعظم ص
۱۰۸۔ نقد بیدل ص ۵۵۸
۱۰۹۔ چارغصص ۳۹۱، ۳۹۰
۱۱۰۔ ایضاً ص ۲۹۵
۱۱۱۔ ایضاً ص ۲۹۶
۱۱۲۔ ایضاً ص ۲۹۶
۱۱۳۔ ایضاً ص ۲۹۷
۱۱۴۔ ایضاً ص ۴۵۲
۱۱۵۔ ایضاً ص ۴۵۲
۱۱۶۔ ایضاً ص ۴۵۵
۱۱۷۔ ایضاً ص ۴۷۳
۱۱۸۔ ایضاً ص ۴۷۳
۱۱۹۔ ایضاً ص ۴۸۴
۱۲۰۔ ایضاً ص ۴۸۹
۱۲۱۔ ایضاً ص ۴۹۰
۱۲۲۔ ایضاً ص ۴۹۴
۱۲۳۔ بیدل شناسی ج ۲ ص ۵۰۸
۱۲۴۔ چارغصص ۵۰۴
۱۲۵۔ ایضاً ص ۵۱۲
۱۲۶۔ نقد بیدل بحوالہ بیدل شناسی ص ۵۱۳
۱۲۷۔ فارسی ادب بہ عہد اورنگ زیب ص ۴۲۱
- ۱۲۸۔ چارغصص ۲۹۸
۱۲۹۔ ایضاً ص ۴۳۵
۱۳۰۔ بیدل شناسی ج ۲ ص
۱۳۱۔ چارغصص ۵۸۸
۱۳۲۔ نقوش لائبرورہ مکاتیب نمبر ج ۱، علم ادب میں خطوط کا درجہ از غلام رسول مہر
۱۳۳۔ نقد بیدل ص ۵۷۰
۱۳۴۔ ایضاً ص ۵۷۰
۱۳۵۔ ایضاً ص ۵۷۰
۱۳۶۔ بیدل شناسی ج ۲ ص ۵۴۵
۱۳۷۔ نقد بیدل ۵۵۸
۱۳۸۔ چارغصص ۲۹۷
۱۳۹۔ نکات بیدل (مشمولہ چارغصص) ص ۲
۱۴۰۔ ایضاً ص ۲۳
۱۴۱۔ ایضاً ص ۳
۱۴۲۔ بیدل شناسی ج ۲ ص ۵۴۵

باب چہارم

(بیدل ایک شاعر کی حیثیت سے)

- ۱۔ مقدمہ گنج سخن ج ۱ ص ۷۲ تا ۷۶
۲۔ تاریخ ادبیات ایران و تاریخ شعرا ص ۱۳۴
۳۔ مجلہ سخن دورہ ۲۲ شمارہ ص ۷۷
۴۔ نقد بیدل ص مطبوعہ تہران ص ۹۶
۵۔ مقدمہ گنج سخن ج ۱ ص ۷۱
۶۔ تاریخ ادبیات ایران ص ۳۱۷
۷۔ مقدمہ گنج سخن ج ۱ ص ۷۲، ۷۱
۸۔ نقد بیدل مطبوعہ تہران ص ۸۸
۹۔ دیباچہ کلیات عرفی قلمی محفوظہ پروفیسر ولی الحق انصاری، از عبدالباقی نہادوندی

- ۱۰۔ مجلہ نگار جولائی ۱۹۶۲ء "بیدل کی ایک جمالیاتی علامت" از ڈاکٹر عبدالغنی
- ۱۱۔ فارسی ادب بہ عہد اورنگ زیب ص ۱۹
- ۱۲۔ رقعات بیدل ص ۲۰۲
- ۱۳۔ فہرست ربوہ ص ۷۳
- ۱۴۔ چارغضر ص ۴۹۲
- ۱۵۔ سفینہ خوشگوش ص ۱۲۳
- ۱۶۔ ایضاً ص ۱۱۳
- ۱۷۔ بحوالہ بیدل شناسی ص ۱۶۷
- ۱۸۔ دیوان حافظ مطبوعہ تہران ص
- ۱۹۔ محیط اعظم مطبوعہ تہران ص
- ۲۰۔ دیوان بیدل مطبوعہ تہران ص ۱۷۱
- ۲۱۔ چارغضر ص ۴۳۳
- ۲۲۔ رقعات بیدل ص ۷۳
- ۲۳۔ مثنوی عرفان کلیات بیدل مطبوعہ کابل ج ۳ ص ۳۶۰
- ۲۴۔ مجلہ اقبال کراچی ج ۶ شمارہ ۴
- ۲۵۔ مجلہ سوریہ لاہور شمارہ ۱۹۵۷ پر دیسی کے خطوط از مجنون گورکھپوری
- ۲۶۔ مجلہ یغما سال ۲۹، شمارہ ۹، حصہ شاہکار ہا، از ڈاکٹر محمد اسلامی ندوشن
- ۲۸۔ سفینہ خوشگوش ص ۱۱۶
- ۲۹۔ مجمع الفہام قلمی ص ۶۶
- ۳۰۔ نشر عشق ص ۳۱۶
- ۳۱۔ مخزن الغرائب ج ۱ ص ۱۱۲
- ۳۲۔ صحف ابراہیم ص ۱۴۷
- ۳۳۔ ریاض الشعراء
- ۳۴۔ خزائن عامری ص ۱۵۷
- ۳۵۔ مجلہ سخن دورہ ۲۳، شمارہ ۲، بان فصیح از ناقل خاطر
- ۳۶۔ مجلہ یغما سال ۲۸ شمارہ ۵ زبان و ادب فارسی، از جعفر محبوب
- ۳۷۔ نقد و ادب ص ۴۵
- ۳۸۔ مخزن الغرائب قلمی ج ۱ ص ۱۱۲
- ۳۹۔ تذکرہ حسینی قلمی ص ۲۳۳
- ۴۰۔ سفینہ خوشگوش ص ۱۱۷
- ۴۱۔ ایضاً ص ۱۱۶، ۱۱۷
- ۴۲۔ دیوان بیدل مطبوعہ تہران ص
- ۴۳۔ چارغضر ص ۳۹۰
- ۴۴۔ ایضاً ص ۴۰۳
- ۴۵۔ ایضاً ص
- ۴۶۔ ایضاً ص ۴۱۲
- ۴۷۔ مجمع الفہام قلمی ص ۲۶
- ۴۸۔ خلاصۃ الکلام قلمی ص ۸۴
- ۴۹۔ مجلہ ارمغان شمارہ ۱۲، ۱۱، سال ۱۳۵۲
- ۵۰۔ سفینہ خوشگوش ص ۱۱۶
- ۵۱۔ تاریخ ادبیات ایران ج ۵ ص ۱۳۸۰
- ۵۲۔ شاعر آئینہ ہا ص ۶۶، ۶۷
- ۵۳۔ ایضاً ص ۸۰
- ۵۴۔ نقد ادب ص ۲۸
- ۵۵۔ مجلہ نگار مارچ ۱۹۳۶ء
- ۵۶۔ رقعات بیدل ص ۱۲۹
- ۵۷۔ مجلہ سوریہ سالنامہ ۱۹۵۷ ص ۱۱
- ۵۸۔ نقد بیدل مطبوعہ کابل ص ۹۷
- ۵۹۔ سیری دیوان بخش ص ۷۸
- ۶۰۔ سبک شناسی ج ۳ ص ۲۶۰
- ۶۱۔ خزائن عامرہ ص ۱۵۷
- ۶۲۔ نقد بیدل مطبوعہ تہران ص ۱۱۲، ۱۱۱

- ۶۳۔ مجلہ اقبال کراچی ج ۶ شمارہ ۳ مرزا بیدل کی شخصیت اور ان کا اسلوب از ڈاکٹر عبدالغنی
- ۶۴۔ مجلہ نگار بہ حوالہ حیرت زار ص ۱۰۱
- ۶۵۔ مجلہ سوریہ سال ۱۹۵۷ء ص
- ۶۶۔ رقعت بیدل ص ۱۰۸
- ۶۷۔ مجلہ یغما شمارہ ۹، سال ۲۹، حصہ شاہکار ہا
- ۶۸۔ مجلہ اقبال کراچی ج ۶ شمارہ ۴
- ۶۹۔ مجلہ یغما شمارہ ۹، سال ۲۹، آذر ماہ ۱۳۵۵
- ۷۰۔ چارغضر ص ۴۰۷
- ۷۱۔ ایضاً ص ۴۰۸
- ۷۲۔ مجلہ ارمغان شمارہ افروردین ۱۳۵۳
- ۷۳۔ ایضاً
- ۷۴۔ مجلہ اقبال کراچی ج ۶ شمارہ ۴
- ۷۵۔ نقد بیدل مطبوعہ کابل ص ۶۰
- ۷۶۔ سروآزاد ص ۱۵۰
- ۷۷۔ نگار مارچ ۱۹۳۶ء
- ۷۸۔ رقعات بیدل ص ۱۹۱
- ۷۹۔ سروآزاد ص ۱۵۰
- ۸۰۔ مجلہ مہر نیروز کراچی ص ۲
- ۸۱۔ فرہنگ ادبیات دری ص ۴۱۶
- ۸۲۔ ایضاً ص ۸۰
- ۸۳۔ سخن سخن ج ۳، ص ۱۱۸
- ۸۴۔ چارغضر ص ۴۰۷
- ۸۵۔ ایضاً ص ۴۰۷
- ۸۶۔ ایضاً ص ۴۰۸
- ۸۷۔ ایضاً ص ۴۰۸
- ۸۸۔ ایضاً ص ۴۳۳، ۴۳۴
- ۸۹۔ دیباچہ کلیات بیدل مطبوعہ صفدری، بمبئی
- ۹۰۔ نقد و ادب ص ۵۲
- ۹۱۔ چارغضر ص ۴۳۴
- ۹۲۔ دیباچہ کلیات بیدل مطبوعہ صفدری
- ۹۳۔ ایضاً
- ۹۴۔ تاریخ ادبیات ایران ج ۵ ص ۱۳۸۱
- ۹۶۔ سبک شناسی ج ۳ ص ۳۶۰
- ۹۷۔ نگاہی بہ ضائب ص ۱۶، ۱۷، ۲۱، ۲۹
- ۹۸۔ نقد غالب ص ۷۰
- ۹۹۔ نقد غالب ص ۲۶۵
- ۱۰۰۔ ایضاً ص ۳۱۷
- ۱۰۱۔ History of Iranian Literature By Jan Rypka
- ۱۰۲۔ دیباچہ کلیات بیدل مطبوعہ صفدری، بمبئی
- ۱۰۳۔ مقدمہ بر کلیات بیدل مطبوعہ کابل ج ۱
- ۱۰۴۔ نقد بیدل ص ۲۳
- ۱۰۵۔ مجلہ نگار مارچ ۱۹۳۶ء
- ۱۰۶۔ مجلہ اقبال کراچی ج ۶ شمارہ ۴
- ۱۰۷۔ نقد بیدل ص ۲۴
- ۱۰۸۔ ایضاً ص ۶۰
- ۱۰۹۔ مقدمہ بر خلاصہ منطق الطیر باہتمام سید صادق گوہرین ص ۱۰
- ۱۱۰۔ سیری دیوان بخش از علی دشتی ص ۷۴
- ۱۱۱۔ مجلہ پیک جوانان شمارہ ۱۰، دورہ ۴
- ۱۱۲۔ قلمرو سعدی ص ۹۹
- ۱۱۳۔ ایضاً ص ۹۸
- ۱۱۴۔ بہ حوالہ بیدل شناسی ج ۱ ص ۱۰۳
- ۱۱۵۔ بیدل شناسی ج ۱ ص ۱۷۲
- ۱۱۶۔ مجلہ اقبال کراچی ج ۶ شمارہ ۳ مرزا عبدالقادر بیدل کی شخصیت اور ان کا اسلوب
- ۱۱۷۔ کلمات اشعراء قلمی ص ۱۵

- ۱۱۱۔ سروآزاد ص ۱۵۰
۱۱۲۔ ریاض الوداد ص ۳۵
۱۱۳۔ مرآۃ الخیال ص ۳۵۹
۱۱۴۔ سروآزاد ص ۱۳۸
۱۱۵۔ نقد بیدل مطبوعہ کابل ص ۱۱۰
۱۱۶۔ خزائنہ ص ۱۵۷
۱۱۷۔ رقعات بیدل ص ۷۴
۱۱۸۔ ایضاً ص ۲۱۳
۱۱۹۔ ایضاً ص ۱۰۳
۱۲۰۔ ایضاً ص ۱۶۵
۱۲۱۔ ایضاً ص ۱۸۴
۱۲۲۔ تاریخ ادبیات ایران ج ۵ ص ۱۳۸۱، ۱۳۸۰
۱۲۳۔ فارسی ادب بیدل اورنگ زیب ص ۱۹۴، ۱۹۵
۱۲۴۔ مجلہ نگار جنوری ۱۹۶۰ء
۱۲۵۔ محیط اعظم (کلیات بیدل مطبوعہ کابل) ج ۳ ص ۴
۱۲۶۔ مجلہ کابل ج ۱ شماره ۴ مرزا عبدالقادر بیدل از قاری عبداللہ
۱۲۷۔ History of Iranian Literature by Rypka P
۱۲۸۔ رقعات بیدل ص ۸۲
۱۲۹۔ مقدمہ محیط اعظم
۱۳۰۔ نقد بیدل ص ۷۴
۱۳۱۔ سفینہ خوشگوش ص ۷۴
۱۳۲۔ مقدمہ محیط اعظم مطبوعہ تہران ص
۱۳۳۔ مجلہ اقبال کراچی ج ۶ شماره ۴ مرزا عبدالقادر بیدل کی شخصیت اور ان کا اسلوب
۱۳۴۔ مقدمہ محیط اعظم مطبوعہ تہران ص ۱۱
۱۳۵۔ ایضاً ص ۲۵
۱۳۶۔ سنج سخن (مقدمہ) ج ۱ ص ۸۸، ۸۷، ۸۵

- ۱۳۷۔ فارسی ادب بیدل اورنگ زیب ص ۲۰۰
۱۳۸۔ چار عنصر نو لکھنؤ ص ۳۲۸
۱۳۹۔ نقد بیدل مطبوعہ کابل ص ۷۵
۱۴۰۔ مجمع الفائن قلمی ص ۶۵
۱۴۱۔ سفینہ خوشگوش ص ۱۲۳
۱۴۲۔ سفینہ خوشگوش ص ۱۲۳
۱۴۳۔ طلسم حیرت سالار جنگ نمبر ۹۲۹ ورق ۱۸ بہ حوالہ
فارسی ادب بیدل اورنگ زیب ص ۷۷
۱۴۴۔ رقعات بیدل ص ۷۳
۱۴۵۔ نقد بیدل مطبوعہ کابل ص ۳۳۴
۱۴۶۔ اقبال کراچی ج ۶ ش ۴، مرزا عبدالقادر بیدل کی شخصیت اور ان کا اسلوب از ڈاکٹر عبدالحی
۱۴۷۔ فارسی ادب بیدل اورنگ زیب ص ۲۰۸، ۲۰۷
۱۴۸۔ نقد بیدل مطبوعہ کابل ص ۳۳۷
۱۴۹۔ فارسی ادب بیدل اورنگ زیب ص ۲۱۲
۱۵۰۔ مجلہ اقبال کراچی ج ۶ شماره ۴
۱۵۱۔ نقد بیدل ص ۴۵۰، ۴۴۹
۱۵۲۔ مرزا عبدالقادر بیدل سینار، پٹنہ ۱۹۸۲ء ص ۲۰۶
۱۵۳۔ سفینہ خوشگوش ص ۱۲۳
۱۵۴۔ رقعات بیدل ص ۱۳۳
۱۵۵۔ روح بیدل ص ۱۴۳
۱۵۶۔ رقعات بیدل ص ۱۰۲
۱۵۷۔ ایضاً ص ۱۱۷
۱۵۸۔ رقعات بیدل ص ۱۱۳
۱۵۹۔ نقد بیدل مطبوعہ کابل ص ۴۲۹
۱۶۰۔ فارسی ادب بیدل اورنگ زیب ص ۲۱۲
۱۶۱۔ مجلہ سخن شماره اردوی بہشت دورہ ۲۵
۱۶۲۔ مجلہ نگار جولائی ۱۹۶۲ء بیدل کی ایک جمالیاتی علامت از ڈاکٹر عبدالحی

- ۱۰۔ فارسی بیدل اورنگ زیب ص ۲۱۵
۱۱۔ نقد بیدل ص ۳۳۰
۱۲۔ فارسی ادب بیدل اورنگ زیب ص ۲۱۵
۱۳۔ ایضاً ص ۲۱۷
۱۴۔ سفینہ خوشگوش ص ۱۲۳
۱۵۔ فارسی ادب بیدل اورنگ زیب ص ۲۱۸
۱۶۔ History of Iranian Literature By Jan Rypka
۱۷۔ نقد بیدل ص ۳۲۲
۱۸۔ تفسیر مولانا شبیر احمد عثمانی ص ۳۶۱
۱۹۔ نقد بیدل ص ۴۲۳
۲۰۔ ایضاً ص ۴۲۳
۲۱۔ لوائح جامی ص ۱۷
۲۲۔ غیاث اللغات ص ۷۵
۲۳۔ چار عنصر نو لکھنؤ ص ۳۸۹
۲۴۔ نقد بیدل ص ۴۲۶
۲۵۔ مجلہ ہندو مدرم شماره ۱۳۲
۲۶۔ History of Iranian Literature Jan Rypka
۲۷۔ نقد بیدل ص ۴۲۶
۲۸۔ داستان کامدی و مدن از عبدالحزیز مجبور ص ۹۵۳
۲۹۔ فرہنگ نفیسی ناظم الاطباع ص ۱۹۷، ۱۹۸
۳۰۔ نقد بیدل ص ۴۲۸، ۴۲۷
۳۱۔ مجلہ اقبال کراچی ج ۶ شماره ۴
۳۲۔ مجلہ اقبال کراچی ج ۶ شماره ۴
۳۳۔ سفینہ خوشگوش ص ۱۲۵
۳۴۔ فارسی ادب بیدل اورنگ زیب ص ۱۹۷
۳۵۔ نقد بیدل ص ۱۰۷
۳۶۔ چار عنصر نو لکھنؤ ص ۳۸۹

- ۱۹۶۔ ایضاً ص ۳۹۰
۱۹۷۔ ایضاً ص ۴۰۳
۱۹۸۔ نقد بیدل ص ۵۰۹
۱۹۹۔ ایضاً ص ۵۱۱، ۵۱۰
۲۰۰۔ سی مقالہ ص ۳۰۵، بیدل شناسی در شوروی از اسد اللہ حبیب
۲۰۱۔ چار عنصر ص ۳۶۵
۲۰۲۔ ایضاً ص ۳۶۵
۲۰۳۔ کلمات اشعراء ص ۲۰
۲۰۴۔ سی مقالہ ص ۳۰۲
۲۰۵۔ بہار میں علوم و ادبیات ص ۲۹۴، کلمات اشعراء پر تبصرہ از عبدالمالک آرای
۲۰۶۔ سی مقالہ ص ۳۰۵، بیدل شناسی در شوروی از اسد اللہ حبیب
۲۰۷۔ مرآۃ الخیال ص ۴۶۰
۲۰۸۔ مجلہ کابل ج ۴، شماره ۱
۲۰۹۔ سفینہ خوشگوش ص ۱۲۳
۲۱۰۔ کلمات اشعراء ص ۲۱۰، ۲۰
۲۱۱۔ چار عنصر ص ۴۹۲
۲۱۲۔ نقد بیدل ص ۵۱۶
۲۱۳۔ ایضاً ص ۵۲۰
۲۱۴۔ ایضاً ص ۵۲۱
۲۱۵۔ فارسی ادب بیدل اورنگ زیب ص ۱۹۱
۲۱۶۔ مجلہ اقبال کراچی ج ۶ شماره ۴
۲۱۷۔ فارسی ادب بیدل اورنگ زیب ص ۱۹۱
۲۱۸۔ مجلہ اقبال کراچی ج ۶ شماره ۴
۲۱۹۔ چار عنصر ص ۳۸۳
۲۲۰۔ القول المفید علی کتاب التوحید ص ۱۶۶
۲۲۱۔ نگار جولائی ۱۹۶۲ء

- ۲۲۰۔ بیدل شناسی ج ۲ ص ۶۰۰
۲۲۱۔ سفینہ خوشگوش ۱۱۸
۲۲۳۔ نقد بیدل کابل ص ۵۳۳، ۵۳۴
۲۲۴۔ مجمع الفہرست قلمی ص ۷۰
۲۲۵۔ ید بیضا ص ۴۰
۲۲۶۔ مجمع الفہرست ص ۶۵
۲۲۷۔ نقد بیدل ص ۵۳۶
۲۲۸۔ ایضاً ص ۵۵
۲۲۹۔ سمنار مرزا عبدالقادر بیدل، پٹنہ ص ۱۳۶ تا ۱۵۰
مرزا عبدالقادر بیدل کی کہانی ٹونک کی مخطوطات کی زبانی از صاحبزادہ شوکت علی خان
- باب پنجم**
(بیدل کے افکار و خیالات)
- ۱۔ مجلہ سورالہ ہور شمارہ ۱۹۵ ص ۱۵، ۱۶، پردیسی کے خطوط از مجتبیٰ گورکھپوری
۲۔ مجمع الفہرست قلمی ص ۶۵
۳۔ سفینہ خوشگوش ۱۱۵
۴۔ فارسی ادب بہ عہد اورنگ زیب ص ۲۱
۵۔ سی مقالہ ص ۲۰۶
۶۔ مباحث و مسائل (کیا تصوف خالص اسلامی ہے) از ضیاء احمد بدایونی ص ۱۱
۷۔ کیسے سعادتمند ص ۵۱۰
۸۔ تفسیر حقانی ج ۵ ص ۲۱
۹۔ لوائح ج ۱ ص ۸
۱۱۔ تجرید تصوف و سلوک از مولانا عبدالباری ندوی ص ۱۵۳، ۱۵۸، ۱۶۲
۱۲۔ نقد بیدل ص ۷
۱۳۔ مجلہ ہنرمند شمارہ ۱۳۲
- ۱۴۔ مباحث و مسائل (کیا موجودہ تصوف خالص اسلامی ہے) ص ۳۱، ۳۲
۱۵۔ چارغضر ۳۱۵
۱۶۔ ایضاً ص ۳۱۵
۱۷۔ ایضاً ص ۳۱۵
۱۸۔ ایضاً ص ۳۲۸
۱۹۔ کلیات بیدل مطبوعہ کابل ج ۳ (محیط اعظم) ص ۲۳
۲۰۔ چارغضر ص ۳۹۳، ۳۹۲
۲۱۔ ایضاً ص ۳۱۱
۲۲۔ ایضاً ص ۳۱۱
۲۳۔ ایضاً ص ۳۲۲
۲۴۔ ایضاً ص ۳۲۲
۲۵۔ ایضاً ص ۳۲۵
۲۶۔ ایضاً ص ۴۲۵
۲۷۔ ایضاً ص ۴۳۳
۲۸۔ ایضاً ص ۴۳۵
۲۹۔ محیط اعظم (کلیات بیدل مطبوعہ کابل) ج ۳ ص ۱۹۲، ۱۹۳
۳۰۔ لوائح ج ۱ ص ۱۱، ۱۰
۳۱۔ محیط اعظم مطبوعہ تہران ص ۷۶
۳۲۔ لوائح ج ۱ ص ۱۸
۳۳۔ رنقات بیدل ص ۱۲۰
۳۴۔ نقد بیدل ص ۴۳۹، ۴۴۰
۳۵۔ رسالہ شیخ عبدالہادی انصاری ص ۷۶
۳۶۔ چارغضر ص ۴۸۸
۳۷۔ کیسے سعادتمند ص ۴۹۵
۳۸۔ مجلہ نگار مارچ ۱۹۲۶ء
۳۹۔ چارغضر ص ۴۹۰ تا ۴۹۴

- ۴۰۔ بکھرے خیالات ترجمہ Stray
Reflection ص ۸۵
۴۱۔ رنقات بیدل ص ۱۳۵
۴۲۔ ایضاً ص ۲۰۱
۴۳۔ چارغضر ص ۴۲۵
۴۴۔ رنقات بیدل ص ۹۲
۴۵۔ درکتب استاد ص ۱۳۷
۴۶۔ چارغضر
۴۷۔ ایضاً ص ۲۹۹
۴۸۔ کلیات بیدل مطبوعہ کابل ج ۳ ص ۱۰۲
۴۹۔ کیسے سعادتمند ص ۵۳۰، ۵۳۱
۵۰۔ مجلہ ہنرمند شمارہ ۱۳۲ تجلی عرفان و تصوف در ادب فارسی از ڈاکٹر جعفر سجادی
۵۱۔ فارسی ادب بہ عہد اورنگ زیب ص ۱۹
۵۲۔ چارغضر ص ۵۵۴ تا ۵۶۱
۵۳۔ ایضاً ص ۳۷۴
۵۴۔ ایضاً ص ۳۷۷
۵۵۔ ایضاً ص ۴۸۴
۵۶۔ ایضاً ص ۳۱۱
۵۷۔ مجلہ ادب کابل بہ حوالہ مقالہ ص
۵۸۔ مجلہ سروش شمارہ ۲۶ ص ۱۱
۵۹۔ مثنوی دفتر اول
۶۰۔ شاعر آئینہ ہا ص ۸۷
۶۱۔ History of Iranian Literature P
۶۲۔ رنقات بیدل ص ۱۴۴
۶۳۔ ایضاً ص ۱۴۴
۶۴۔ دیباچہ کلیات بیدل ج ۱ ص ۱
۶۵۔ مثنوی عرفان کلیات بیدل کابل ج ۳ ص ۲۰۹
۶۶۔ محیط اعظم (کلیات بیدل مطبوعہ کابل ج ۳ ص ۳۰)
- ۶۷۔ ایضاً ص ۱۳۶
۶۸۔ ایضاً ص ۵۳
۶۹۔ مجلہ ہنرمند شمارہ ۱۳۲
۷۰۔ محیط اعظم (کلیات بیدل مطبوعہ کابل ج ۳ ص ۲۲)
۷۱۔ چارغضر ص ۵۸۶
۷۲۔ محیط اعظم (کلیات بیدل کابل ج ۳ ص ۲۰۳)
۷۳۔ چارغضر ص ۵۴۲
۷۴۔ محیط اعظم (کلیات بیدل کابل، ج ۳ ص ۱۳۶)
۷۶۔ بیدل در خواجہ عباد اللہ اختر ص ۲۵۹
۷۷۔ تفسیر قرآن از شبیر احمد عثمانی ص ۲۲۷
۷۸۔ چارغضر
۷۹۔ مثنوی عرفان (کلیات بیدل مطبوعہ کابل ج ۳، ص ۳۲۸)
۸۰۔ چارغضر ص ۴۶۰
۸۱۔ حیرت زار ص ۶
۸۲۔ چارغضر ص ۳۱۰
۸۳۔ نکات (مشمول کلیات بیدل فولکشور) ص ۲۰
۸۴۔ محیط اعظم (کلیات بیدل کابل ج ۳، ص ۸۵)
بحوالہ خزائن الغرائب ص ۱۱۲
۸۵۔ تذکرہ حسینی ص ۷۵، ۷۶
۸۶۔ تذکرہ حسینی ص ۷۵، ۷۶
۸۷۔ محیط اعظم (کلیات بیدل کابل) ج ۳ ص ۱۰۵، ۱۰۲
۸۸۔ ایضاً ص ۱۰۵
۸۹۔ ایضاً ص ۱۰۶
۹۰۔ دیوان امام شافعی ص ۵۸
۹۱۔ محیط اعظم (کلیات بیدل کابل ج ۳ ص ۱۴۶ تا ۱۴۴)

کتابیات

تذکرے اور تواریخ

نام کتاب	مصنف، مولف، مترجم	سن تالیف	مطبوعہ یا مخطوطہ	تاریخ کتابت
مرآۃ الخیال	شیر خاں لودی	۱۱۰۰۲	مطبوعہ	
خزانہ عامرہ	میر غلام علی آزاد	۱۱۷۶	مطبوعہ نو لکھنؤ پریس	
نتائج الافکار	قدرت اللہ گوپاسوی	۱۲۵۷	مطبوعہ	
عقد ثریا	مصطفیٰ	۱۱۹۹	مطبوعہ	
مخزن الخرائب	شیخ احمد علی	۱۲۱۸	قلمی	
مجمع النفائس	سراج الدین علیخان آرزو	۱۱۳۶	قلمی	قرن یزدہم
ریاض الشعراء	علی قلی خان والدہ	۱۱۶۱	قلمی	
سر و آزاد	میر غلام علی آزاد	۱۶۶	مطبوعہ لاہور	
تذکرہ فی نظیر	میر عبدالوہاب افتخار	۱۱۷۲	مطبوعہ	
نشر عشق	آقا حسین خان عظیم آبادی	۱۲۳۳	قلمی	
تہرۃ الناظرین	سید محمد بن میر عبدالجلیل		قلمی	۱۳۱۵ کاتب ولایت حسین
مرقع دہلی	درگاہ قلی خان		مطبوعہ	
صحف ابراہیم	علی ابراہیم خان غلیل	۱۲۰۸	قلمی	
ہمیشہ بہار	کشن چندر اخلاص	۱۲۳۶	قلمی	
تذکرہ حسینی	میر حسین دوست	۱۱۶۲	قلمی	
سفینہ عشرت	درگاہ داس عشرت	۱۱۷۵	قلمی	
اویماق مغل	میرزا محمد عبدالقادر خان	۱۱۹	مطبوعہ امرتسر	
گل رعنا	بچھی نرائن شفیق	۱۱۸۱-۸۲ھ	قلمی	
خلاصۃ الکلام	علی ابراہیم خان غلیل	۱۱۸۷-۹۸	قلمی	
تذکرۃ طاہر نصر آبادی	طاہر نصر آبادی	۱۰۸۳	قلمی	

۹۲۔ ایضاً ص ۱۶۲ تا ۱۶۳	۱۱۸۔ محیط اعظم (کلیات بیدل کابل) ج ۳ ص ۲۰۲، ۲۰۳
۹۳۔ مثنوی عرفان (کلیات بیدل کابل ج ۳، ص ۱۹۰، ۱۹۱)	۱۱۹۔ بیدل خواجہ عبداللہ اختر ص ۱۱۷
۹۴۔ چہار عنصر ص ۳۳۳	۱۲۰۔ محیط اعظم (کلیات بیدل کابل) ج ۳ ص ۲۰۲، ۲۰۱
۹۵۔ ایضاً ص ۳۳۹	۱۲۱۔ لوارح جامی ص ۱۹، ۲۰
۹۶۔ ایضاً ص ۳۳۶	۱۲۲۔ چہار عنصر ص ۳۵۲
۹۷۔ ایضاً ص ۳۳۸	۱۲۳۔ مثنوی طور معرفت (کلیات بیدل مطبوعہ کابل) ج ۳ ص ۲۸، ۲۷
۹۸۔ ایضاً ص ۳۳۸	۱۲۴۔ بیدل از خواجہ عبداللہ اختر ص ۲۵۱ تا ۲۹۲
۹۹۔ ایضاً ص ۵۸۶	۱۲۵۔ مثنوی عرفان (کلیات بیدل مطبوعہ کابل ج ۳ ص ۱۸)
۱۰۰۔ مکتوبات مجدد الف ثانی بحوالہ مباحث و مسائل ص ۳۳	۱۲۸۔ مثنوی عرفان (کلیات بیدل کابل ج ۳ ص ۳)
۱۰۱۔ مجلہ سخن دورہ ۲۱، شمارہ ۳ ص ۲۷، ۲۸	۱۲۹۔ ایضاً ج ۳
۱۰۲۔ چہار عنصر ص ۳۹۷	۱۳۰۔ رقائق بیدل ص ۱۳۷
۱۰۳۔ ایضاً ص ۲۸۸، ۲۸۷	۱۳۱۔ ایضاً ص ۲۰۵
۱۰۴۔ طلسم حیرت (کلیات بیدل کابل ج ۳ ص ۱۰۲)	۱۳۲۔ ایضاً ص ۲۰۵
۱۰۵۔ کیمائے سعادت ص ۲۵۳	۱۳۳۔ مجلہ سوریا سالانہ ۱۹۵۷، پردیسی کے خطوط بیدل کے سلسلے میں ص ۱۵، ۱۸
۱۰۶۔ چہار عنصر ص ۳۳۱	۱۳۴۔ سفینہ بے خبر قلمی
۱۰۷۔ ایضاً ص ۳۳۱، ۳۳۲	۱۳۵۔ کلمات اشعرا
۱۰۸۔ ایضاً ص ۴۱۷	۱۳۶۔ مرآۃ الخیال ص ۲۵۹
۱۰۹۔ ایضاً ص ۴۱۶	۱۳۷۔ چہار عنصر ص ۴۶۰، قرآن پاک
۱۱۰۔ ایضاً ص ۴۱۷	۱۳۸۔ چہار عنصر ص ۴۶۱
۱۱۱۔ ایضاً ص ۴۱۸	۱۳۹۔ ایضاً ص ۴۶۰
۱۱۲۔ ایضاً ص ۱۱۲	۱۴۰۔ رقائق ص ۱۵۱
۱۱۳۔ ایضاً ص ۴۵۸	۱۴۱۔ چہار عنصر ص ۳۶۹
۱۱۴۔ ایضاً ص ۴۱۶	
۱۱۵۔ ایضاً ص ۴۱۶	
۱۱۷۔ ایضاً ص ۳۳۳	

تذکرۃ الشعراء ہندی	سید میر قاسم عرف میر	قلمی	تاریخ جدید صوبہ اوڑیسہ بہار	سید اولاد حیدر بلگرامی	مطبوعہ
سفینہ سبز	قدرت اللہ قاسم	قلمی	جلوہ خضر ج ۱	فرزند احمد صغیر بلگرامی	مطبوعہ نور الانوار آراء
سفینہ ہندی، تذکرۃ شعراء فارسی	عظمت اللہ بخیر	۱۱۴۱	نوائی وطن	علی محمد شاد عظیم آبادی	مطبوعہ
کلمات الشعراء	بھگوان داس بناری	۱۲۱۹	حیات فریاد	سید شاہ الف حسین فریاد	مطبوعہ
مفتاح التواریخ	محمد افضل سرخوش	مطبوعہ مدراس یونیورسٹی	بہار میں اردو زبان و	دکتر اختر اور نیوی	مطبوعہ
ریاض العارفین	طاس ولیم بیل	۱۲۶۳	ادب کا ارتقا		
شیخ انجمن	رضا قلی ہدایت	۱۲۶۰	شاہکار ہاشمی فارسی	ترتب و مقدمہ از استاد سعید نفیسی	مطبوعہ قانون معرفت تہران
سفینہ خوشگو و دفتر ثالث	سید محمد صدیق حسن خان	۱۲۹۳	سبک شناسی ج ۳	محمد تقی بہار	مطبوعہ تہران
شعر العجم فی الہند	بندرا بن داس خوشگو	۱۱۳۷-۳۷	فارسی ادب بعد از رنگ زیب	نور الحسن انصاری	مطبوعہ دہلی
ید بیضا	شیخ اکرام اللہ	مطبوعہ	فرہنگ ادبیات فارسی دری	دکتر زہرا ی خاٹری	مطبوعہ بنیاد فرہنگ
تذکرہ نویسی فارسی در ہندو	میر غلام علی آزاد	۱۱۴۸	در کتب استاد	سعید نفیسی	مطبوعہ تہران
پاکستان	دکتر سید علی رضا نقوی	مطبوعہ تہران	نقش پاری در احجار ہند	دکتر علی اصغر حکمت	مطبوعہ تہران
تذکرۃ الشعراء	محمد عبدالغنی خان	۱۳۲۸	Jan Rypka History of Iranian Literature		
نزمۃ الخواطر	مولانا سید عبدالجلی	مطبوعہ انشی ٹیٹ گزٹ علی گڑھ	By Dr. Abdul Ghani Life & Works of "		
عمدہ منتخبہ	نواب اعظم الدولہ میر محمد	۱۲۱۹	Abdul Qadir		
	خان بہادر	مطبوعہ دہلی یونیورسٹی	Bedil		
تذکرہ مسلم شعرائی بہار ج ۱	حکیم سید احمد اللہ ندوی	مطبوعہ کراچی	روح بیدل	ڈاکٹر عبدالغنی	مطبوعہ لاہور
واقعات عالمگیری	عاقل خان رازی	مطبوعہ علی گڑھ	کلیات و دووین و رقعات		
وفیات الشعراء		مطبوعہ	کلیات بیدل ۴ چار	مرزا عبدالقادر بیدل	مطبوعہ کابل
نکات الشعراء	میر تقی میر	مطبوعہ	کلیات بیدل یک جلد	مرزا عبدالقادر بیدل	مطبوعہ نوکلشور
تذکرۃ الکتاب المصنفین	لا معلوم	مطبوعہ حیدر آباد	کلیات بیدل	مرزا عبدالقادر بیدل	مطبوعہ صفدر حسین
آثار عالمگیری	محمد ساقی مستعد خان	مطبوعہ ایشیا ٹک سوسائٹی	کلیات بیدل	مرزا عبدالقادر بیدل	قلمی
عالمگیر نامہ	محمد کاظم ابن محمد امین	مطبوعہ ایشیا ٹک سوسائٹی	رباعیات بیدل	مرزا عبدالقادر بیدل	قلمی
تاریخ ادبیات ایران و	حسین فریور	مطبوعہ تہران	رباعیات بیدل	مرزا عبدالقادر بیدل	قلمی
تاریخ شعرا			چهار عنصر	مرزا عبدالقادر بیدل	قلمی
تاریخ ادبیات ایران	ڈاکٹر ذبیح اللہ صفا	مطبوعہ تہران	ریاض الوداد	ایزد بخش رسا	قلمی
سج نخ	دکتر ذبیح اللہ صفا	مطبوعہ تہران	کلمات طیبات	عنایت اللہ خاں شاکر	قلمی
سیدان بادشاہ گر	دکتر سید صفدر حسین	مطبوعہ لاہور	دیوان بیدل	باہتمام حسین آہی	مطبوعہ تہران

محیط اعظم
صحائف شریف
مکتوبات مجدد الف ثانی
کتب تصوف و نقد ابیات
کیمیائی سعادت
لوائج جامی
رسالہ شیخ عبدالباقی
نقد و ادب
بیدل
محمد عسکری حسین بگرامی
مجدد الف ثانی
امام غزالی
عبدالرحمن جامی
مترجم مولوی محمد حلیم
تالیف دکتر مندو ترجمہ دکتر
علی شریفی

مطبوعہ تہران
مطبوعہ تہران
مطبوعہ

مطبوعہ نولکشور

مطبوعہ تہران

مطبوعہ کابل

مطبوعہ لاہور

مطبوعہ کابل

مطبوعہ اتحاد شوروی

مطبوعہ دہلی

مطبوعہ لاہور

مطبوعہ میرٹھ

مطبوعہ تہران

مطبوعہ تہران

مطبوعہ تہران

مطبوعہ اعظم گڑھ

مطبوعہ مجتہائی دہلی

مطبوعہ علی گڑھ

نقد بیدل
بیدل
بیدل شناسی و دجلہ
میرزا عبدالقادر بیدل
بکھرے خیالات
صلاح الدین سلجوقی
خواجه عباد اللہ اختر
غلام حسن مجددی
صدر الدین عینی
ترجمہ از دکتر عبدالحق

Stray Reflection By Dr Iqbal

مطالعہ بیدل فکر برسگاس کی اقبال
روشنی میں

سی مقالہ در بارہ بیدل
حل نکات بیدل
شاعر آئینہ ہا
بیدل و سبک ہندی
قلم و سعدی
سیری در دیوان شمس
مقالات سید سلیمان ندوی
مباحث و مسائل
نقد غالب
مرتب سرور پاکفر
احمد حسین شوکت
ڈاکٹر شفیع کدکنی
حسن حسینی
علی دشتی
علی دشتی
مرتب سید صباح الدین
عبدالرحمن
ضیا احمد بدایونی
مرتبہ مختار الدین آرزو

بزرگترین شاعر صوفی بعد
از جامی
دیباچہ کلیات عرفی
فہرست ریو
رسائل
عنوان
محمد عثمان خواجہ
عبدالباقی
دکتر ریو
نویسنده
ہلال کراچی
قلمی
نام مجلہ
جلد و شمارہ

رسائل

عنوان	نویسنده	نام مجلہ	جلد	شمارہ
ملاحظاتی در بارہ ریالزم بیدل	الکساندر بوزانی	ادب کابل	۱۳	۴
وصف طبیعت در اشعار بیدل	الکساندر بوزانی	ادب کابل	۱۳	۴
میرزا عبدالقادر بیدل کی شخصیت اور	عبدالحق	اقبال لاہور	۶	۴
ان کا اسلوب				
مکتب ہندو و مکتب بیدل	حبیبی عبدالحق	کابل	۴	
تذکرہ بیدل		اورینٹل کالج میگزین لاہور	۲۸	۴
میرزا عبدالقادر بیدل	قاری عبداللہ	کابل	۱	۴
میرزا عبدالقادر بیدل	نیازی یحییٰ	اورینٹل کالج میگزین لاہور	۸	۴
بیدل	شاہ ولی الرحمن	نقوش لاہور شخصیات نمبر ۲	۹	۲۰۱
کیا بیدل عظیم آبادی نہ تھے	سید سلیمان ندوی	معارف اگست ۱۹۴۰		
میرزا عبدالقادر بیدل	ڈاکٹر محمد شفیع	مقالات دینی و علمی حصہ دوم		
عبدالقادر بیدل	نیاز فتحپوری	نگار		
اشعار بیدل	نیاز فتحپوری	نگار		
ذکر بیدل	نیاز فتحپوری	نگار		
بیدل کے اشعار	نیاز فتحپوری	نگار		
(مزار بیدل) آرام گاہ بیدل	دکتر عبدالحق	نگار		
میرزا بیدل	اسرار احمد ندوی	ندیم گمیا		
سطحیات سید سلیمان ندوی	م. ا.	نگار		

Rampur Raza Library Publications Series

© Rampur Raza Library, 2009

All rights reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without prior permission of the publisher, except as brief quotation for academic purpose.

About the Book:

Name of the Book : **Mirza Abdul Qadir Bedil: Hayat Aur Karname**
(Life and Works) (Vol-II [Karname])

Name of Author : **Dr. Syed Ahsanuz Zafar**

Published by : **Prof. Shah Abdus Salam**
O.S.D. Rampur Raza Library
Rampur

First Edition : 2009

Printed by : **Diamond Printers, New Delhi**
9811126868

Pages : 720

Price : Rs.650/-

Rampur Raza Library

Hamid Manzil,
Rampur - 244 901

Phone Library : 0595-2325045, 2327244
0595-2325346
Fax : 0595- 2340546
Website : www.razalibrary.com
E-mail : osdrampurrazalibrary@gmail.com
raza-library@nic.in

مرزا عبدالقادر بیدل، حیات اور کارنامے (جلد دوم)

بیدل کی ایک چھالیات علامت	دکتر عبدالغنی	نگار
مرزا بیدل کے تھلقات	نیازی یلین	اورینٹل کالج لکھنؤ
راما بن بیدل	قاضی عبدالودود	معاصر پبلشرز
بحشی در احوال و آثار	پروفیسر میر حسن شاہ مترجم	ادب کامل
مرزا عبدالقادر بیدل		۶۰۵
جلی عرفان و تصوف در ادب پارسی	دکتر سید جعفر سجادی	ہنرمند
شعر چیت	عبدالعظیم مینی	۱۳۲
یک تحقیق علمی در بارہ رویا	کالون ایس. ہال	۱۲۰۱۱
انواع و سبک ہای ادبی	پرویز نائل خاطر	۳
زبان فصیح	پرویز نائل خاطر	۲۱
زبان و ادب فارسی	جعفر محبوب	۵
طبیعت در نظر صائب	پرویز نائل خاطر	۲۲
	یغما	۲
	پرویز نائل خاطر	۵
	رخن	۲۸
	اردی	۲۵
	بہشت	
